

تصویر ابو عبد الرحمن کردی

# مفردات الفاظ قرآن کریم



منشی اقبال عثمانی  
www.iqbalmontada.com

علامہ راغب اصفہانی

ترجمہ: حسین خداپرست

زیر نظر

استاد عقیقی بخشایشی

بۆدابه زاندىنى چۆرما كىتپ: سەردانى: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

پدراي دانلود كىتاپهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافى)

[www.iqra.ahlamontada.com](http://www.iqra.ahlamontada.com)



[www.iqra.ahlamontada.com](http://www.iqra.ahlamontada.com)

للكتب ( كوردى ، عربى ، فارسى )



چاپ و انتشارات نوید اسلام

تأسیس ۱۳۵۵





# ترجمہ فارسی مفردات راغب

تألف

علامہ راغب اصفہانی  
(متولد ۴۴۳ - متوفی ۵۰۲ ه.ق)

ترجمہ: حسین خداپرست

باپنختاری از: استاد عتیقی بخاشی

با ویرایش جدید

از انتشارات نوید اسلام قم

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، قرن ۴ ق.

[المفردات فی غریب القرآن، فارسی]

مفردات الفاظ قرآن/تالیف الراغب الاصفهانی؛ ترجمه حسین خداپرست؛ زیر نظر عقیقی

بخشایشی. - قم: دفتر نشر نوید اسلام، ۱۳۸۷.

۸۶۴ ص.

ISBN: 978-964-176-041-2

۱۲۵۰۰۰ ریال

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیبا.

کتابنامه به صورت زیر نویس.

۱. قرآن - واژه نامه ها. ۲. قرآن - مسائل لغوی. الف. خداپرست، حسین، مترجم. ب. عقیقی

بخشایشی، عبدالرحیم - مصحح. ج. عنوان. د. عنوان: المفردات فی غریب القرآن، فارسی

۲۹۷ / ۱۳

BP ۸۲/۳ / ۲ م ۷۰۴۱



نشانی: قم، خیابان ارم، پاساژ قدس، پلاک ۱۱۱. تلفن: ۷۷۴۳۴۶۲

**\* ترجمه مفردات راغب \***

مترجم: حسین خداپرست زیر نظر استاد عقیقی بخشایشی    لیتوگرافی و چاپ: نوید اسلام. ۱۵۸۰-۷۳۰-۲۵۱.

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

نوبت و تاریخ چاپ: چهارم / پاییز ۱۳۹۰

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۶-۰۴۱-۲

«حق چاپ محفوظ و مختص ناشر می باشد.»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسمه تعالی

سخن ناشر

قرآن مجید، بزرگترین عطیه‌ی الهی نسبت به جوامع بشری است که خدای حکیم توسط امین وحی بر قلب نازنین پیامبر اسلام نازل و بشر را مرهون عنایت خود قرار داده است این کتاب آسمانی نور و روشنائی و شفا و درمان است که با تابش خود دل‌های مستعد را روشن و قلوب علاقه‌مندان هدایت را شفا می‌بخشد آیات نورانی آن همه‌اش پند و اندرز و حکمت و نور است که انسان را از خواب غفلت و جهالت دور، و به بهترین شاهراه سعادت رهنمون می‌گردد، در این میان فراگیری الفاظ و مفردات آن کلید ورود به این گنجینه‌ی پر اسرار و پر راز و رمز الهی و مفتاح حصول و وصول معارف عالیه آن می‌باشد.

علمای اعلام و مفسران عالی مقام و کاوشگران معارف عالیه‌ی قرآنی تاکنون خدمات ارزنده‌ای در این عرصه ارائه داده‌اند و کوشیده‌اند که نیازهای طالبان معارف قرآنی را فراهم و در دسترس طالبان آن قرار دهند تا دسترسی به این گنجینه‌ها به سهولت و آسانی انجام پذیرد به حدی که نگارنده در اثر تتبع ناقص که در این باره انجام داده است بیش از ۶۰ عنوان اثر مفردشناسی در این عرصه از کاوشگران قرآنی اعم از شیعه و سنی را در طبقات مفسران شیعه ارائه داده است<sup>(۱)</sup> که از غریب القرآن زید بن علی بن الحسین [مستشهد ۱۲۲ هـ] و غریب القرآن ابان بن تغلب جریری [متوفی ۱۴۶ هـ] و غریب القرآن محمد بن سائب بن بشر کلبی (متوفی ۱۴۶) و غریب القرآن ابو زکریا یحیی بن زیاد دیلمی

(۲۰۷ هـ) آغاز و با غریب القرآن التحقیق فی کلمات القرآن الکریم عارف نامی مرحوم شیخ حسن مصطفوی تبریزی (۱۴۲۸) و شجره طوبای علامه شعرانی و قاموس قرآن سید علی اکبر قرشی و اخیراً فرهنگ واژگان قرآن مجید خاموشی زیر نظر حقیر پایان می‌پذیرد ولی قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین تمام اینها مفردات، راغب اصفهانی (کتاب حاضر) می‌باشد.

درست است هر کدام از این مجموعه‌های ارزشمند در تسهیل فهم قرآن و ورود به درک معانی و مفاهیم عالیه‌ی آن نقش ارزنده‌ای داشته‌اند و دارند ولی کتاب **مفردات راغب** به علت استیفای اشتقاقات کلمه و بازگویی مثالها و نمودارهای عینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار که شاید همگی آنها واجد این خصوصیات نیستند.

**انستازات نوید اسلام** که تاکنون چند اثر ارزشمند قرآنی مانند: المعجم المفهرس - معجم اعراب القرآن، طبقات مفسران شیعه، کنز العرفان فاضل مقداد، مسالك الأفهام شیخ محمد جواد کاظمی و اخیراً ترجمه تفسیر شریف صافی و منهج الصادقین را در اختیار قرآن پژوهان و جویندگان معارف قرآنی قرار داده است اینک مفتخر است که این کتاب ارزشمند را با بهترین شیوه‌ی چاپ در اختیار علاقه‌مندان و مشتاقان معارف قرآنی قرار دهد از خداوند تعال در خواست عاجزانه دارد این گام بسیار کوچک را از مؤلف محترم و مترجم گرامی و ناشر ناتوان بپذیرد و آنرا ذخیره‌ی آخرت و روز معاد قرار دهد.

اینک شرح حال اجمالی مؤلف



## شرح حال اجمالی مؤلف کتاب

مؤلف کتاب در محافل علمی با لقب «**راغب اصفهانی**» شهرت یافته است ولی در نام اصلی او اختلاف فراوانی رخ داده است مشهورترین قول آنست که نام او حسین است و اغلب مترجمین نیز آنرا پذیرفته‌اند و در سلسه نسب او گفته شده است: حسین بن محمد بن مفضل و برخی حسین بن مفضل بن محمد<sup>(۱)</sup> و برخی حسین بن فضل<sup>(۲)</sup> و برخی مفضل بن محمد تعبیر و معرفی نموده‌اند.

## اساتید و شاخ او:

او از محضر ابو منصور جبّان بن محمد بن علی بن عمر که یکی از حسّات و نوادر منطقه‌ی ری و از اعلام علمای آن دیار بود، تلمذ کرده است قفطی در حقّ این استاد شهر گرفته است: فاضل کامل علّامه، شیخ عصر خود در لغت و در بهره‌گیری از آن پیشوا و فرد مبرز در زمان خود بود<sup>(۳)</sup>.

صاحب اصفهانی همواره او را تعظیم و تجلیل می‌نمود او را مناظره‌ای با ابو علی سینا رخ داده است او مصتّف کتاب «**الشامل**» در لغت می‌باشد که در سال ۴۱۰ بر او قرائت شده است که اغلب لغات عربی را در بر می‌گیرد چون در مقابل لغت، شواهد ادبی آنرا نیز از قبیل شعر و نثر آورده است این افزایش شواهد، کتاب لغت را بسیار پر فایده نموده است ولی مؤلف پیش از اتمام

کامل مسوده‌اش، عمر خود را به پایان برده است.

**سیوطی** در بغیة الوعاء گوید: کتاب الشامل در لغت می‌باشد که در سال ۴۱۰ به او قرائت شده است و آنچه مرا به این گمان سوق داده است اینست که

**اولاً** او معاصر راغب اصفهانی در طبقه او یا پیش از طبقه‌ی او بود و چون او پسر راغب را درک کرده است و **ثانیاً** راغب در مفردات خود از او به نام، نقل کرده است (در ماده‌ی ولی) گمان می‌رود او به هنگام تألیف کتاب الشامل در دروس او حضور پیدا کرده است چون هر دو در اصفهان زندگی می‌کردند ولی خداوند بهتر آگاه به صواب امور می‌باشد.<sup>(۴)</sup>

## اقوال و توصیفات او:

علمای رجال او را مورد مدح و ثنای فراوان قرار داده‌اند فی المثل ذهبی در سیر اعلام النبلاء گوید: «او علّامه ماهر و محقّق باهر و یکی از خوش فهم‌ترین متکلمین اسلامی بود»<sup>(۵)</sup> بیهقی و به دنبال او شهرزوری تصریح دارند او یکی از حکمای اسلام بود هم او بود که بین شریعت و حکمت را جمع کرد<sup>(۶)</sup> ولی بهره‌ی او از

۱- صاحب اعلام و معجم نو من ذهبی و صفدی

۲- صاحب فهرس خزانه تیموریّه ج ۲ ص ۱۰۸.

۳- معجم الادباء ج ۱۸ ص ۲۶۰.

۴- بقیة الوعاء، ج ۱، ص ۱۸۵

۵- سیر اعلام النبلاء، ج ۱۸ ص ۱۲۰.

۶- تاریخ حکماء الاسلام ص ۱۱۲ و نزهة الأرواح، ج ۲، ص ۴۴.

معقولات بیش از مقولات بود.

هجویری در کتاب کشف المحجوب می‌گوید: «او از صوفیانی بود که خمول و خاموشی را بر هر چیزی برتری می‌دهند و باز می‌گوید او از مشایخ صوفیه بوده است.» (۵)

#### مذهب و اعتقادات او:

برخی او را از عامه و از پیروان شافعی و برخی نیز او را از معتزلیان و برخی هم او را شیعه و از پیروان اهل بیت علیهم‌السلام معرفی نموده‌اند بهترین شیوه در شناخت او مراجعه به آثار و تألیفات وی بویژه کتاب اعتقادی او می‌باشد.

#### طبقات مفسران شیعه، و راغب:

نگارنده در کتاب «طبقات مفسران شیعه» با اعتماد به سخنان شیخ مشایخ روایتی ما مرحوم علامه حاج آقا بزرگ تهرانی، او را در عداد مفسران شیعه معرفی، و در ذیل شماره ۱۶۵ تفسیر جامع التفسیر راغب اصفهانی (م ۵۰۲) را آورده است و در حق او چنین می‌نویسد: «مؤلف آن ابوالقاسم حسین بن محمد بن فضل معروف به **راغب اصفهانی**» از اعلام قرن پنجم هجری یکی از پرکارترین نویسندگان در علوم و معارف قرآنی می‌باشد، او در ادب، لغت، حکمت و تفسیر، سرآمد معاصران خویش بوده

صلاح الدین صفدی گوید: «او یکی از اعلام علم و دانش و یکی از مشاهیر فضل و ادب و محقق در هر فن از فنون دانش بود وی دارای تصانیف و تألیفات است که بهترین دلیل بر عمق تحقیق و وسعت دائره‌ی معلومات او در علوم و اقتدار او در عرصه‌ی تحقیق می‌باشد.» (۱)

و در نسخه خطی که از کتاب الذریعه‌ی او یافت شده است چنین آمده است «او فرد خوش خلق و خوش سیما بود به همین جهت مردم محاورت و معاشرت او را دوست می‌داشتند.» (۲)

و در روضات الجنات خوانساری آمده است: «او پیشوای لغت، ادیب، حافظ عجیب، صاحب لغت و ادب، حدیث و شعر و کتابت، اخلاق، حکمت و کلام و در متبخر علوم اوائل بود و فضل و دانش او مشهورتر از آنست که معرفی شود و از نظر منقبت کفایت می‌کند که او را هم عامه و هم خاصه پذیرفته‌اند آنچه او در لغت تحقیق نموده است مورد قبول خاصه است در حالی که خود از شافعیه بود آنچنان که از محاضرات فقه او به دست می‌آید.» (۳)

صاحب روضات به نقل از یاقوت حموی می‌افزاید: «راغب اصفهانی یکی از اعلام علم در عرصه‌های مختلف بود او را تفسیر قرآن مجید می‌باشد و گفته شده است حجم آن بزرگ بوده است.» (۴)

۱- الوافی یا الوفیات، ص ۴۵.

۲- صفری راغب اصفهانی و جهود او سازینی ص ۳۳.

۳- همان منبع.

۴- خوانساری، روضات الجنان، ص ۲۳۸ تا ۲۵۰.

۵- کشف المحجوب، ج ۲، ص ۵۸۴.

## گفتار صاحب ریحانة الادب

مرحوم مدرّسی صاحب ریحانة الأدب، بیش از ده نوع از تألیفات او را نام می‌برد، که چهار عنوان از آنها در موضوع تفسیر و علوم قرآنی می‌باشد، به این ترتیب:

۱. تحقیق البیان فی تأویل القرآن
۲. تفسیر القرآن، که غالب تحقیقات بیضاوی مأخوذ از آن می‌باشد، و مسمّی به جامع التفسیر است.
۳. المفردات فی غریب القرآن، که بارها به صورتهای مختلف به چاپ رسیده است.
۴. مقدّمه التفسیر، که پیوست تفسیر تنزیه القرآن قاضی عبدالجبار بن احمد، در مصر به چاپ رسیده است.<sup>(۴)</sup>

صاحب ریحانه سپس می‌افزاید: «در کتاب الذریعه الی مکارم الشریعه»، اشعاری آمده است، که می‌تواند، نشانی از دوستی اهل بیت (علیهم‌السلام) و ولایت او بوده باشد؛ آن جا که می‌گوید:

ز صد هزار محمّد که در جهان آید

یکی به منزلت جاء مصطفی نبود

اگر چه عرصه‌ی عالم پر از علی گردد

یکی به علم و سخاوت چو مرتضی نشود

جهان اگر چه ز موسی و جوب خالی نیست

یکی کلیم نگردد، یکی عصا نشود

است و شخصیت جامع او مورد قبول همگان اعم از عامّه و خاصّه می‌باشد.

کتابشناس نامی شیعه مرحوم علّامه تهرانی می‌فرماید: «طبرسی در کتاب «کامل بهایی» تصریح به تشیع او می‌کند و می‌افزاید او از حکمای شیعه‌ی امامیه بود، ولی فخر رازی او را از پیشوایان اهل سنت و همدیف با غزالی می‌شمارد».<sup>(۱)</sup>

و صاحب کشف الظنون می‌گوید: «تفسیر راغب اصفهانی تفسیر معتبری است و سر آغاز آن «الحمد لله علی آلائه» می‌باشد و در ابتدای آن مقدمات نافع و سودمندی در مورد مبادی تفسیری آورده است. اساساً روش کار مؤلف این بوده است که نخست قسمتی از آیات را نقل و بازگو نماید، سپس به شرح و تفسیر هر یک از آیات، جدا جدا می‌پردازد. این تفسیر، یکی از منابع و مأخذ تفسیر بیضاوی (م ۶۹۱ هـ) قرار گرفته است».<sup>(۲)</sup>

## گفتار صاحب معجم المؤلفین:

عمر رضا کحّاله می‌گوید: «ابوالقاسم، حسین بن محمد بن مفضل، معروف به راغب اصفهانی، متوفی ۵۰۲ هـ، ادیب، لغت شناس، حکیم، مفسر بزرگواری است. از تألیفات فراوان او: تحقیق البیان فی تأویل القرآن، الذریعه الی مکارم الشریعه، محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء، مفردات الفاظ القرآن، تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین می‌باشد».<sup>(۳)</sup>

۱- حاج آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج ۵، صص ۴۶-۴۵

۲- حاجی خلیفه، کشف الظنون ج ۱، ص ۲۲۷.

۳- معجم المؤلفین ج ۴، ص ۹- بیهقی، تاریخ حکماء الاسلام، ص ۱۱۲، ۱۱۳- روضات الجنّات، ص ۲۴۹- اعیان الشیعه، ج ۲۷، ص ۲۲۰- ۲۲۸

۴- مدرّسی تبریزی، ریحانة الادب، ج ۲، ص ۲۹۲

قرآن هر چه مطالعه کننده‌اش، از نورانیت عاری باشد چیزی عائدش نخواهد بود، ولی محاسن انوار و میوه‌های پاکیزه آنرا، فقط بصیرتهای روشن و دستهای پاک می‌توانند، ببینند و بچینند، آنچنانکه خود قرآن می‌فرماید: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (واقع، آیه ۷۹) (۱)

### نبوه نصیری او

مرحوم شیخ بهایی در تفسیر آیه شریفه (الحمد لله رب العالمین) (۲) از راغب اصفهانی، در مورد شکر، و سپاس نقل کرده است که سپاس و شکر و بزرگداشت در دنیا، برای یکی از چهار انگیزه و عامل زیر می‌تواند باشد:

۱. جهت کمال ذات و صفات و عاری بودن از هر نقص و عیب، گو اینکه احسانی در حق فرد انجام نشده باشد.
۲. در مقابل احسان و نیکی و نعمتی که از ناحیه‌ی فردی در حق فرد دیگری انجام پذیرفته باشد.
۳. به این انگیزه که در آینده، از فضل و احسان او برخوردار خواهد شد.

۴. جهت ترس از قهر و قدرت و سطوت و صولت طرف شکرگزاری شد.

این عوامل چهارگانه، انگیزه‌هایی هستند، که در امور دنیوی، موجب بزرگداشت مشکورانه می‌باشد، گویا

به نظر می‌رسد او به علت حضور در محافل سیاسی و معاشرت با امراء و وزراء، نمی‌خواسته است، تظاهر به مسلک فقهی خاصی بنماید، ولی اعمال و آثار او نشانگر شیعه بودن او می‌باشد، به چند دلیل:

۱. او تنها در برابر علی (علیه السلام) کلمه، امیرالمؤمنین را به کار می‌گرفت، و انتخاب نام حسین، نشان دیگری از علاقه و محبت خانوادگی او به اهل بیت (علیهم السلام) می‌باشد.

۲. در آغاز مفردات قرآن، حدیث معروف «أنا و انت یا علی، أبواء هذه الأمة» را نقل می‌کند، و متعاقب آن حدیث «کل نسب و سبب مُنْقَطِعُ یومَ القیامة، إِلَّا سببی و نَسبی» را نقل می‌نماید، که می‌تواند نشان دیگری باشد.

۳. بر خلاف اغلب عامه، در تفسیر آیه (ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدی، قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ إِلَهَ آبَائِكَ اِبْرَاهیمَ وَ اسماعیلَ) (بقره، آیه ۱۳۳) کلمه «آب» را به معنی «عم» می‌گیرد و می‌گوید: «اسماعیل، عموی یعقوب بود.» در هر صورت آنچه مهم است اکنون کتاب او است که شیوه مستقیم دارد.

### گفتار راغب

راغب خود، در آغاز کتاب مفردات، به این کتاب اخیر تصریح دارد، جایی که می‌گوید: «من در آن رساله که آگاهی بخش فواید قرآن بود، ذکر نموده‌ام... و در کتاب الذریعه الی مکارم الشریعه، بیان نمودم که

۱- مفردات راغب، ص ۷

۲- سوره فاتحه، آیه ۲



خداوند متعال، با زبان عامه مردم، می‌فرماید:

«اگر برای کمال ذاتی هست، جا دارد بزرگ بشمرید و مرا سپاس گوید، که من خدای صاحب کمالات هستم.

و اگر به خاطر احسان و نیکی و پرورش نعمت بخشی هم که باشد، باز مرا که متعم و احسان‌کننده حقیقی شما هستم (رب العالمین) پس مرا سپاس بگوید.

و اگر برای امید به احسان در آینده نیز بوده باشد که هست، باز مرا که رحمان و رحیم، و مورد امید و انتظار شمایم، سپاس گوید.

و اگر برای ترس از سطوت و قهر و غضب و صولت هم بوده باشد، باز مرا که «مالک يوم الدين» و صاحب جزا و حساب و کتاب هستم، سپاس و شکر بگزاید.»<sup>(۱)(۲)</sup>

#### فهرست تفصیلی از تالیفات رابع

راغب اصفهانی، میراث بس ارزشمند و آثار وزین و پربهایی از خود به یادگار گذاشته است چون او در یکی از درخشان‌ترین اعصار پیشرفت و درخشش علمی اسلامی که قرن چهارم و پنجم بوده باشد، می‌زیسته است. یکی از آثار ماندگار او همین کتاب مفردات می‌باشد.

\*\*\*

۲. تفسیر قرآن کریم که برخی آنرا «جامع التفاسیر» نامیده‌اند در صورتی که نام اصلی

آن «جامع التفسیر» است چقدر تفاوت واضح بین این دو نام می‌باشد مؤلف خود در کتاب حلّ مشابهات القرآن در ضمن تفسیر سوره کافرون به آن تفسیر، تصریح نموده است.<sup>(۳)</sup>

۳. دُرّه التأویل فی متشابهة التنزیل، شاید این کتاب همان «دُرّه التأویل فی حلّ متشابهات القرآن» بوده باشد که قبلاً اشاره شد.

\*\*\*

۴. «تحقیق البیان فی تأویل القرآن» مؤلف در مقدمه کتاب «الذریعه الی مکارم الشریعه» به این کتاب اشاره کرده است و در تاریخ الأدب العربی بر کلمان (۲۷/۵) و حاجی خلیفه در کشف الظنون ج ۱ ص ۳۷۷ به آن تصریح نموده‌اند.

\*\*\*

۵. احتجاج القراء: راغب در مقدمه حلّ متشابهات القرآن به این کتاب اشاره کرده است و حاجی خلیفه در ج ۲ ص ۱۵ آنرا ستوده است.

\*\*\*

۶. المعانی الأكبر: باز راغب در مقدمه حلّ متشابهات القرآن و حاجی خلیفه در جلد ۲ ص ۱۷۲۹ به این کتاب تصریح کرده‌اند.

\*\*\*

۱- مشاهیر دانشمندان اسلام، شیخ عباس قمی، ج ۳، ص ۲۸۵.

۲- عقیقی بخشایشی، طبقات مفسران شیعه، ۳۹۹-۴۰۰.

۳- راغب اصفهانی، حلّ متشابهات القرآن (خ) ص ۳۸۰.

۷. الرسالة المنيّه على فوائد القرآن:

راغب در مقدمه همین کتاب حاضر از آن نام می‌برد و باز در ماده «حرف» هم به آن تصریح نموده است.

\*\*\*

۸. محاضرات الأدباء و محاورات البلغاء و الشعراء: این کتاب از شهرت بزرگی برخوردار است و در دو جلد بزرگ و قطور توسط مکتبه الحیاء بیروت به چاپ رسیده است ولی با کمال تأسف پر از اغلاط و تحریفات در اشعار و اعلام می‌باشد. به جهت اهمیت و ارزش این کتاب به امراء و وزراء اهداء می‌گردید ابن ابی أصیبه در طبقات الأطباء ص ۳۶۹ ذکر کرده است ابن امین الدوله پسر استاد راغب کتاب فوق را به وزیر ابن صدقه اهداء و همراه آن نگاشت.

لما تعذر أن اکون ملازماً

لجناب مولانا الوزير صاحب

و رغبت فی ذکرى بحضرة مجده

أذکرته بمحاضرات الراغب

«علاقه داشتم که خودم ملترزم رکاب شوم و چون آمدن من متعذر شد دوست دار شدم که محاضرات راغب را همراه شما نمایم».

\*\*\*

۹. مجمع البلاغه، که افانین البلاغه هم نامیده شده است که اخیراً در عمان توسط مکتبه الأقصی به چاپ رسیده است با تأسف که منابع اشعار را معرفی ننموده است.

\*\*\*

۱۰. ادب الشطنج: بروکلمان آنرا در جلد ۵ ص ۲۱۱ معرفی نموده است.

۱۱. مختصر اصلاح المنطق از این کتاب، نسخه‌ای در مرکز بحوث اسلامی دانشگاه أم‌القری تحت شماره ۳۱۶ موجود است و آن تصویر برداری شده از نسخه کتابخانه تیموریّه تحت رقم ۱۳۷ می‌باشد.

\*\*\*

۱۲. رساله‌ای در آداب مخالطت با مردم، مخطوط ضمن مجموعه رساله‌های راغب تحت شماره ۲۶۵۴ در کتابخانه اسعد افندی در ترکیه موجود است.

\*\*\*

۱۳. رساله‌ای در اعتقادات، تحقیق آنرا طالب اختر جمال محمد لقمان به عهده گرفته است و در اثر آن به درجه‌ی علمی از دانشگاه أم‌القری، دانشکده عقیده در سال ۱۴۰۱ / ۱۴۰۲ نائل آمده است.

\*\*\*

۱۴. الذریعه الی مکارم الشریعه: این کتاب یکی از آثار معروف مؤلف می‌باشد که تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است آخرین چاپ آن با تحقیق دکتر محمد ابویزید عجمی صورت پذیرفته است ولی در مقدمه‌اش بین راغب اصفهانی و عالم دیگری اختلاط نام پیدا شده است و ذکر نموده است که او قضاوت را عهده دار شده است و در بغداد ۵ سال اقامت، و در آن

راغب اصفهانی نسبت داده است.

\*\*\*

۱۹. اصول الإشتقاق راغب در مفردات

ذیل ماده جدر آنرا آورده است.

\*\*\*

۲۰. رساله‌ای در شرح حدیث ستفرق

أمتی و در جمع بین دو روایت که یکی «كلها في النار الا واحدة» و دیگری كلها في الجنة الّ الوحده راغب این کتاب را در الذریعه ص ۱۳۲ آورده است.

\*\*\*

۲۱. کتاب شرف التصوف راغب در تفسیر

خود در ص ۴۲ و ۵۰ آنرا آورده است.

\*\*\*

۲۲. تحقیق الألفاظ المترادف علی المعنی

الواحد راغب این کتاب را در مقدمه مفردات و در تفسیر خود، ورقه ۵۴ آورده است.

\*\*\*

۳۲. رساله تحقیق مناسبات الألفاظ که در

مقدمه راغب آورده است.

\*\*\*

۱. از حای سیدی

۱. تفصیل النشأتین، مطبوع در ثمرات

الفنون، بیروت به سال ۱۳۱۹ هـ.ق.

۲. الذریعه الی مکارم الشریعه (که

گفته‌اند، غزالی همیشه آنرا همراه داشت) مطبوع در انتشارات الوطن قاهره به سال ۱۸۸۹ م.

محل قضاوت نموده است و هنگامی که

واقعه‌ی گودال اندلس رخ داده است او به

صورت جنگجو به شهادت رسیده است.

این شرح حال مربوط به ابن سکره است و

نامش حسین بن محمد بن سکره (متوفی

۵۱۴ هـ.ق) می‌باشد که اشتباهاً او را راغب

گمان کرده است. حاجی خلیفه گفته است:

«امام غزالی همواره کتاب «الذریعه» را همراه داشت و آنرا می‌ستود.

\*\*\*

۱۵. تفصیل النشأتین و تحصیل

السعادتین: این کتاب را جهت وزیر ابو

العباس طبسی نوشته است و چند بار به

چاپ رسیده است آخرین بار آن در غرب

دارالغرب الاسلامی با تحقیق دکتر

عبدالمجید نجار به سال ۱۴۰۸ هـ.ق بوده است.

\*\*\*

۱۶. الایمان والكفر - این کتاب را صاحب

هدیة العارفین در ج ۱ ص ۳۱۱ معرفی کرده

است ولی عملاً خبری از آن نیست.

\*\*\*

۱۷. رساله‌ای در مراتب علوم: (مخطوط)

ضمن رسائل راغب در کتابخانه اسعد

افضلا تحت شماره ۳۶۵۴ و این رساله در

هفت ورق قرار دارد.

\*\*\*

۱۸. کلمات الصحابه: این اثر را بیهقی در

تاریخ حکماء الاسلام ص ۱۱۲ معرفی، و به

۳. محاضرات الأدباء، توسط جمعیت المعارف قاهره، سال ۱۳۰۵ هـ ق به چاپ رسیده است.

۴. المفردات فی غریب القرآن، مطبوع در میمنیه قاهره، ۱۳۲۴ هـ ق.

۵. کتاب بزرگی در تفسیر (ظاهرآ همان تفسیر جامع التفسیر می باشد)، ناتمام، که بیضاوی فراوان از آن بهره برده است.

اینها مجموع کتابهایی است که کتابشناسان و ارباب تراجم از راغب اصفهانی آورده اند و برخی از کتابها را نیز به او نسبت داده اند مانند: «اطباق الذهب» که در رقابت با «اطواق الذهب» زمخشری نوشته شده باشد و روشن است که این کتاب از راغب نبوده باشد چون راغب خیلی پیش از زمخشری، فوت نموده است و صحیح آنست این کتاب از تألیفات عبدالمؤمن بن هبة الله اصفهانی می باشد.

#### وفات او

آنچنان که در مورد نام و نام پدر و عقیده و مکتب فقهی او اختلاف وجود دارد در مورد تاریخ وفات او نیز اختلاف فراوان وجود دارد.

**سیوطی** گوید، او در اوائل قرن ششم از دنیا رفته است <sup>(۱)</sup> **ذهبی** او را در طبقه چهل و دوم ذکر کرده است و این طبقه که وفیات آن از سال ۴۴۰ شروع و از سی سال بعد در سال ۴۷۰ ختم می پذیرد <sup>(۲)</sup> و حاجی خلیفه وفات او را در سال ۵۰۲ معرفی می کند <sup>(۳)</sup> و

صاحب هدیه العارفين وفات او را ۵۰۰ نام می برد و در فهرست کتابخانه تیموریه وفات او را ۵۰۳ ذکر کرده است و زر کلی در الأعلام و عمر رضا کحاله در معجم المؤلفين آنرا ۵۰۲ و محمد کرد علی در حاشیه شرح حال راغب در تاریخ الحکمای بیهقی وفات او را ۴۰۲ و در تقریظی که در مجله المقتبس شماره ۵۸ نوشته است وفات او را یکصد سال افزوده و متوفی ۵۰۳ دانسته است و در مجله المجمع العلمی العربی ۲۷۵/۲۴ اعلام می دارد که وفات او ۴۵۲ هـ ق می باشد و عدنان جوهرچی می نویسد: که او نسخه مخطوطی را در کتابخانه شخصی محمد لطفی خطیب در دمشق دیده است که در سال ۴۰۹ هـ ق تحریر شده است و در وسط کتاب، تعلیقی بر حاشیه نگاشته شده است این کتاب به خط راغب اصفهانی است و او در اول ماه رجب ۳۴۳ در قصبه اصفهان متولد گردیده و در سال ۴۱۲ هـ ق وفات نموده است و خط هم از آن ابی العادات بوده است <sup>(۴)</sup>.

آقای صفوان داوودی که چاپ شده دارالقلم دمشق را تحقیق کرده است می گوید: ارجح پیش من آنست که وفات او در حوالی سال ۴۲۵ هـ ق رخ داده باشد و در این امر وحدت نظر پیدا می کند با آنچه

۱- بغية الوعاء، ج ۲، ص ۲۹۷

۲- وفیات الأعيان ذهبي سال ۴۴۰ تا ۴۷۰

۳- كشف الظنون ج ۱ ص ۳۶

۴- مجله اللغة العربيه بدمشق ج ۶۲ ربیع الثاني سال ۱۴۰۶



مقاربت او را رها نمود و این معنی نیز مجازی است و ارتباط بین آن و معنای حقیقی روشن است که همان خودداری می باشد به همین ترتیب در دیگر مواد و الفاظ پیش می رود.

ما از خداوند متعال مسئلت داریم که این ترجمه هم همانند اصل کتاب، نسبت به فارسی زبانان مفید و کار آمد بوده باشد تا فهم آیات الهی و وارد شدن به این گنجینه ی پر اسرار الهی، کلید خوبی بوده باشد. والسلام.

عبد الرحیم عقیقی بحنائی

اسفند ۱۳۸۸ هـ ش

سیوطی ذکر کرده است. و نزدیک است به آنچه ذهبی گفته است و مقارن آنچیزی است که در نسخه خطی دمشق دیده شده است آنچه مؤید نظرش می گردد اینست که در آن نسخه است که در کتابهایی از شریف رضی متوفی (۴۰۶) و ابن مسکویه متوفی ۴۲۱ و ابوالقاسم ابن ابی العلاء متوفی حدود ۴۲۰ و ابوالقاسم ابن بابک متوفی ۴۱۰ و دیگران استفاده کرده است چون قریب عهد بودند نقل قول می نماید.

#### روش تالیفی او

راغب در این کتاب روش بدیع و شیوه جالبی اتخاذ نموده است نخست ریشه لغت را با معنای حقیقی آن ذکر می نماید سپس اشتقاق آن را می آورد آنگاه معانی مجاور و هم ردیف را می آورد و سپس حدود ارتباط آنها را با معنای حقیقی کلمه بیان می دارد سپس آیات قرآنی را می آورد و آنگاه آیات را با آیات دیگری مورد تفسیر قرار می دهد و شواهد فراوان و نظائری ذکر می کند مثلاً در ماده «اِبل» گوید ابل بر شتران فراوان اطلاق می شود و از لفظ آن متعدی نیست.

پس این معنای حقیقی ابل است سپس می گوید: و ابل الوحشی یا بل أبولا و ابل أبلا یعنی از آب خودداری کرد به جهت تشبیه به شتری که توان مقاومت در برابر بی آبی دارد و این معنای مجازی لفظ است و جامع بین معنای حقیقی و مجازی صبر و مقاومت می باشد سپس می گوید: تأبل الرجل عن امرأته، مرد از زنش تأبل نمود یعنی وقتی

أعبد الله واحمده وأذكره وأشكره والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أَلصَّلَاةُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَمُظْهِرُ حَقِّهِ، مُحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَمَوْمِلُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

يقول الشيخ ابوالقاسم الحسين بن محمد بن المفصل الراغب (رحمه الله) اسئل الله ان يجعل لنا من انواره نوراً يرينا الخير والشر بصورتيهما، و يعرفنا الحق والباطل بحقيقتيهما، حتّى نكون ممّن يسعى نورهم بين ايديهم و بأيمانهم، ومن الموصوفين بقوله تعالى: هو الذي انزل السكينة فى قلوب المؤمنين (الفتح/ ٤) و بقوله: اولئك كتب فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه» (مجادله - ٢٢)

شيخ ابوالقاسم حسين بن محمد بن فضل راغب اصفهانی گوید: من در آن رساله‌ای که آگاه کننده به فواید قرآنی بود گفته‌ام که خداوند متعال آنچنان که نبوّت خود را با نبوّت پیامبر ما مختومه اعلام کرده است و شریعتهای گذشته را از یکسو با شریعت او منسوخ نموده است، از سوی دیگر شرایع گذشته را با شریعت پیامبر اسلام، تکمیل نموده و تمام شده قرار داده است آنچنان که می‌فرماید: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا» (مانده آیه ٣) یعنی امروز دین شما را به مرحله‌ی کمال رساندم و نعمتم را بر شما اتمام نمودم و آئین اسلام را بر شما دین برگزیدم، همچنان خداوند متعال کتاب نازل شده بر

پیامبر اسلام را در برگرفته ثمرات کتابهای پیشین قرار داده است کتابهایی که به اسم پیشین و ملل گذشته فرو فرستاده بود آنچنان که در آیه دیگری از سوره بینه [آیات ٢ و ٣] به این واقعیت اشاره نموده است جایی که می‌فرماید: «يتلو صحفا مطهرة، فيها كتب قيمة» قرآن صحائف مطهره را تعقیب می‌کند و در آن صحیفه‌ها کتابهای قیم و استواری وجود داشته است و از معجزات این کتاب آنست که این کتاب با وجود کمی حجم دارنده معانی بس بزرگی است به حدّی که عقول و اندیشه‌های بشری از شمارش آن معانی، عاجز و قاصر است و آلات و ابزار دنیوی از استیفای آن ناتوان می‌باشد آنچنان که در آیه ٢٧ سوره لقمان به این حقیقت اشاره نموده است جایی که می‌فرماید: «ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام، و البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله انّ الله عزيز حكيم» هر آن چه در روی زمین از اشجار و درختان موجود است قلمها گردند و دریاها مرکّب شوند و بالاتر از آن دریاها هفت دریای دیگر هم وجود داشته باشند تا کلمات خدا را بنگارند هرگز نمی‌توانند چون کلمات او پایان‌پذیر نیست من در کتاب «الذريعة الى مكارم الشريعة» هم اشاره نموده‌ام که قرآن دارای نور و نورانیت خاصی است که هر تماشاگر عادی نمی‌تواند آنرا دریابد زیبایی‌های انوار آنها را تنها بصیرتهای تابناک و روشن در می‌یابند و میوه‌های گوارای آنرا جز دستان پاک و مطهر نمی‌توانند به چینه‌د ثمرات شفا بخش آن را جز

نفوس پاک و پاکیزه نمی‌توانند دریابند آنچنان که خداوند متعال در وصف دریافت کنندگان این گونه توصیف نموده است: «آن قرآن کریم است که در کتاب مکنون قرار گرفته است جز پاکان و پاکیزگان نمی‌توانند آن را مَس کنند» (واقعۀ ۷۷-۷۹) و در وصف مؤمنین و شنوندگان آن فرموده است: «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى» (فصلت ۴۴): بگو آن قرآن بر کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت و شفاء است و کسانی که ایمان نیاورده‌اند در گوشهای آنان سنگینی هست و این قرآن بر آنان کوری و نابینایی است.

من در آن کتاب توضیح داده‌ام همانگونه که فرشتگان حامل برکات و رحمتها به خانه‌ای داخل نمی‌شوند که در آن تصویر نامناسب یا سگ وجود داشته باشد به همان ترتیب این آرامش‌های روانبخش و دارنده‌ی بینات به قلبی وارد نمی‌شوند که در آن قلب، کبر و حرص و رذائل اخلاقی وجود داشته باشد. چون در قرآن مجید آمده است «که زنان خبیث از آن مردان خبیث و زنان پاک و پاکیزه از آن مردان پاک و پاکیزه می‌باشد» و من در آن رساله (الذریعه) مُدَلِّل نموده‌ام که چگونه می‌توان زاد و توشه‌ای کسب نمود که کاسب آن به درجات عالیہ معارف برسد و معرفت او به نهایت آنچه یک بشر می‌تواند از احکام و حکمتها درک کند نائل آید پس از توجه به کتاب خدا به ملکوت آسمانها و زمین نائل آید و متحقّق گردد که کلام خدا آن گونه است که خود توصیف نموده است

که «ما در کتاب خود چیزی را فرو گزار نموده‌ایم ما قَرَطْنَا فی الکتاب من شیئی» (سوره انعام آیه ۳۸) خداوند متعال ما را از کسانی قرار دهد که مباشر هدایت قرآن گردیم تا اینکه ما را به این منزلت و درجه برساند و این کرامت را به ما عطا فرماید چون هرگز بشر راه هدایت را پیدا نمی‌کند در صورتی که خداوند او را هدایت نموده باشد آنچنان که خداوند متعال به پیامبر عالی قدرش می‌فرماید: انک لا تَهْدِی مَنْ اُحْبِبْتَ، وَلَکِنَّ اللّٰهَ یَهْدِی مَنْ یَّشَاءُ (قصص ۵۶) باز در آن رساله ذکر نموده‌ام نخستین چیزی که نیاز است که در علوم قرآن به آن پرداخت گردد ابتداءً علوم لفظی و ادبی است و از بخش علوم لفظی، تحقیق الفاظ مفردة می‌باشد پس تحصیل معانی مفردات الفاظ قرآن نخستین معاون و کمک رسان فردی است که می‌خواهد معانی قرآن را دریابد و این امر همانند تحصیل و فراهم آوردن آجر در سازندگی بنا و عمارت است که بنّاء می‌خواهد عمارتی را بنا کند این امر تنها در علوم قرآن نافع نیست بلکه در تمام علوم شرعی فائده رسان است چون الفاظ مفردة قرآن، لُب کلام و زبده و چکیده واسطه‌گری در فهم معانی بلند قرآن هست و اعتماد فقها و حکما در صدور احکام و حکمت‌ها نیز بر آن مستند است و شناخت الفاظ مفردة پناهگاه شاعران ماهر و ادیبان و مبلّغان در نظم و نثر می‌باشد و جز الفاظ مفردة چیزهای دیگر متفرع شاخه یا پوسته و هسته، نسبت به پاکیزه‌ترین میوه‌ها است و همانند کاه و

دیگر زواید نسبت به دانه گندم و مغز خوشه‌هایی باشد.

با توجه به اهمیت شناخت الفاظ مفرده قرآن من در مورد املاء کتابی که استیفاء کننده معانی مفردات الفاظ قرآن بوده باشد از خدای متعال طلب توفیق نمودم که چنین کتابی را تألیف نمایم که بر اساس حروف تهجی تنظیم شود پس جلوتر کلماتی را آوردم که سر آغاز آن «الف» بود سپس «باء» و «تاء» بر اساس ترتیب حروف تهجی آورده شد در این تنظیم تألیفی تنها حروف اصلی را اعتبار نمودیم نه حروف زواید را در ضمن خواستیم اشاره‌ای هم به مناسباتی نموده باشیم که بین الفاظ و معانی و مستعار و مستعار منه مشتق را بیان نموده باشیم بر حسب آنچه احتمال توسعه در این کتاب داده می‌شود و به قوانینی حواله داده شده است که به تحقیق مناسبات پرداخت شود بر حسب آنچه در آن رساله‌ای که در تحقیق مناسبات الفاظ آورده شده است به همان فصلی که اختصاصاً در این باب تنظیم داده شده است سپس در تکیه نمودن به آنچه در آن کتاب نوشته‌ام بی‌نیازی هست از تطویل در این باب. و این کتاب پی‌گیری می‌شود اگر خدا بخواهد و از اجل در امان باشم یا کتابی که از تحقیق الفاظ مترادف در معنای واحد آمده است و در آن تفاوت‌های مشکلی وجود دارد به این ترتیب اختصاص هر خبر به لفظی از الفاظ مترادف نه دیگر لفظ از مشابهات همانند یکبار ذکر قلب بار دیگر کلمه فؤاد و صدر یا سینه بار دیگر همانند ذکر کلمه فکر و اندیشه در فی ذالک لآیات لقوم يؤمنون

(روم ۳۷) و در آیه دیگری «لقوم یفکرون» (یونس ۲۴) و در آیه دیگری «لقوم یعلمون» (بقره آیه ۲۳) و در آیه دیگری «لقوم یفقهون» (انعام ۹۸) و در آیه دیگری «لأولی الابصار آل عمران ۱۳» و در آیه دیگری لذی حجر) و الفجر ۵) و در آیه دیگری «لأولی النهی» (طه آیه ۵۴) و امثال اینها از آیاتی که برخی از کسانی که نمی‌توانند به حقیقت حق یا باطل بودن باطلی را دقیقاً برسند همه از یک طراز به حساب می‌آورند پس فرض گرفته می‌شود فی المثل اگر الحمد لله یا الشکر لله را تفسیر کنیم مشکلی نخواهد داشت در صورتی که بین حمد و شکر از نظر علم منطق عموم و خصوص من وجه وجود دارد که برخی از اهل تحقیق، تشخیص داده است و همچنین بین کلمه‌ی ریب و شک فرق واضحی است چون ریب تحصیل قلق و اضطراب در مقام اضطراب می‌باشد ولی شک و قوف نفس بین دو چیز متقابل است به حدی که نمی‌تواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد، پس به کارگیری ریب در شک نوعی مجازگویی است که از باب اطلاق سبب و اراده مستبب می‌باشد.

خداوند متعال توفیق را راهبر ما و تقوی را راهنمای ما قرار دهد! و ما را از آن منتفع سازد و آن را از عوامل تحصیل زاد و توشه‌ی مورد امر ما قرار دهد جایی که خداوند متعال می‌فرماید «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» (بقره، ۱۹۷) به امید آنکه مورد قبول حضرت حق جل و علا قرار گیرد!



# باب الألف

الاب

پدر، و هر انسانی که عامل در ایجاد چیزی بوده یا در اصلاح و ظهور آن نقش داشته باشد پدر گفته می شود و به همین جهت رسول خدا ﷺ پدر مؤمنین نام گرفته است. خداوند متعال می فرماید: «الَّتِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ» [احزاب/۶] و در برخی قرائتها که در ادامه آیه آمده است که «وَهُوَ آبٌ لَّهُمْ»<sup>(۱)</sup> و روایت شده که پیامبر خدا ﷺ به علی علیه السلام فرمود: «من و تو پدران این امت هستیم».

و به همین معنا اشاره دارد فرمایش آن حضرت ﷺ: «هر ارتباط سببی و نسبی در روز قیامت منقطع می گردد جز سبب و نسب من»<sup>(۲)</sup>

و گفته می شود: ابوالأضياف به کسی که میهماندار است و از آنان پذیرایی می کند می گویند: «ابوالحرب» به کسی گویند که لشکر را تحریک به جنگ می نماید و ابو عذره به همسر اول زن می گویند. بازگشاینده بکارت.

و عمو همراه پدر را ابوین می گویند همچنانکه به پدر و مادر نیز. همچنین به پدر بزرگ و پدر نیز ابوین گویند. خداوند در سرگذشت یعقوب می فرماید: «مَا تَعْبُدُونَ

مِنْ بَعْدِي؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً» [بقره/۱۳۳] در حالی که اسماعیل از اجداد آنان نبود بلکه عموی ایشان بود.

و به معلم انسان نیز پدر گویند به همان دلیلی که در اول ذکر شد. و قول خداوند تعالی «وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ» [زخرف/۲۲] بر این معنا حمل شده است یعنی علمایی که ما را با دانش خود تربیت نمودند به دلالت قول خداوند: «رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا آلَسَبِيلًا» [احزاب/۶۷]

گفته شده: در آیه شریفه «إِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ» [لقمان/۱۴]. مقصود پدری است نه از او متولد شده است و نیز معلمی که او را تعلیم داده است.

و قول خداوند که می فرماید: «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» [احزاب/۴۰] در مقام نفی ولادت امت از او می باشد و در مقام تنبیه به این مطلب است که پسر خواندگی نمی تواند جانشین فرزندان حقیقی انسان باشد.

و جمع «آب» آباء و أبوّه است مانند بَعُولَة و حَوْلَة. و اصل «آب» آب و بر وزن

۱- قرائت ابن عباس و آتی بن کعب که قرائتی نادر و شاذ است.

۲- طبرانی در مجمع کبیر، ج ۳، ص ۳۶ و بیهقی، ج ۷، ص ۱۱۴



هنگامی که بنده گریخت.

**وَعَبْدُ أَبِی:** بنده فراری و جمع آن **أَبَاق** است.

**وَتَابِقُ الزَّجَلُ** در استتار و مخفی شدن خود را

به آن چیز تشبیه و همانند کرد.

و قول شاعر که می گوید: «**قَدْ أَحْكَمْتُ**

**حِكْمَاتِ الْقَدِّ وَالْأَفَّا**» گفته شده به معنای گیاه نیز

آمده است.

«**أَبِل**»:

خداوند می فرماید: «وَمِنَ الْأَبِلِ أَتَيْنِ»

[انعام/۱۴۴] ابل بر شتران فراوان اطلاق

می شود و لفظ آن مفرد ندارد. و قول

خداوند که فرمود: «أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَبِلِ

كَيْفَ خُلِقَتْ» [غاشیه/۱۷] گفته شده که منظور

از ابل ابرها می باشد و در صورتی که این

تشبیه صحیح باشد از حیث شباهت ابرها به

شتران و احوالات آنها به یکدیگر می باشد.

و فعل **أَبَلَ الْوَحْشَى** و **أَبَلَ الْبُحْرَى** و **أَبَلَ الْبُحْرَى** و **أَبَلَ الْبُحْرَى**

وحشی در قطره قطره آب خوردن، به شتر

تشبیه شده است و به مانند آن، در درنگ بر

آب خوردن می باشد.

و همچنین است فعل: **تَأَبَّلَ الزَّجَلُ عَنْ إِمْرَأَتِهِ**:

هنگامی که مرد از همبستر شدن با همسر

خویش دوری گزید. **أَبَلَ الزَّجَلُ**: شتران زیادی

پیدا کرد. و **فَلَانٌ لَا يَأْتِلُ** فلانی هنگامی که بر

پشت شتر می نشیند توان ثابت نگه داشتن

خود را ندارد. و **زَجَلَ أَبِلٌ وَأَبِلٌ**: به شتران خود

خوب رسیدگی می نماید. و **أَبِلَ مُؤَنَّةٌ**: گروهی

از شتران.

بسته نشود چرا که حاصل شدن ابد دیگری

که به آن ضمیمه گردد قابل تصوّر نمی باشد

تا صلاحیت تشبیه بسته شدن را داشته باشد.

اما گفته شده است: آباد. و این قول بر حسب

تخصیص آن می باشد همانند تخصیص

خوردن بخشی از آنچه که بدست می آورد.

اسم جنس در بعضی موارد. سپس تشبیه و

جمع بسته می شود بنابر آنچه از بعضی از

مردم ذکر شده است، اصطلاح «آباد» واژه ای

نو ظهور است. ولی در کلام عرب فصیح

وجود ندارد.

و گفته شده: **أَبَدَ آدَ وَايِدَ** یعنی دائمی و

همیشگی و این کلمه بنابر تأکید می باشد.

**وَتَأْتِدُ الشَّيْءُ**: به صورت ابدی و دائمی باقی

ماند و اینگونه تعبیر در مورد چیزی به کار

می رود که مدت طولانی بقاء و دوام داشته

باشد.

**الْأَبْدَةُ**: گاو وحشی. **الْأَوَادُ**: حیوانات وحشی

و رمنده

**تَأْتِدُ الْعَبْرَ**: شتر وحشی گری کرد و مانند

حیوانات وحشی گردید.

**وَيَأْتِدُ وَجْهَ فُلَانٍ**: صورت فلانی برافروخته

شد. **أَبَدْنِيْزَ** به همین معناست و چه بسا به

معنای خشم نیز تفسیر شده است.

**أَبَقَ**:

خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «إِذْ أَهَقَ

إِلَى أَثْقَلِكِ الْمَشْحُونِ» [صافات/۱۴۰]

و گفته می شود: **أَبَقَ الْمَدُ**: **أَبَقَ** اما **أَبَقَ** و **أَبَقَ**:

**والإتانة:** خرمن هیزم که به کوهان شتر تشبیه شده است و قول خدای عزوجل که فرمود: «وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ» [نمل/۳] یعنی: پرندگانی متفرق مانند گله‌های شتر. و مفرد ابابیل اِئیل می‌باشد.

**أتی:**

**الإنان:** آمدن به آسانی، و از همین باب است که به سیلابی که به آرامی حرکت می‌کند، **أَبَى وَأَتَاوَى** گفته شده است. و به خاطر وجود این شباهت، مرد غریب را **«أتاوی»** گفته‌اند. و برای حرکت کسی با لذات، یا برای کار و تدبیر امری نیز اطلاق می‌شود و نیز در امور خیر و شرّ و در اعیان و اعراض نیز به کار می‌رود. مانند قول خداوند: «إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ» [انعام/۴۰] و قول پروردگار: «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ» [نحل/۱] و آیه شریفه: «فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ» [نحل/۲۶] در همه به معنای امر و تدبیر الهی است مانند آیه‌ی شریفه «وَجَاءَ رَبُّكَ» [فجر/۲۲] که به معنای امر پروردگار آمده می‌باشد. و بر همین اساس است قول شاعر که می‌گوید: «أَتَيْتُ الْمَرْوَةَ مِنْ بَابِهَا» به جوانمردی از درب مخصوص آن در آمدن و در آیه شریفه «فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا» [نمل/۳۷] و قول خداوند که فرمود: «وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى» [توبه/۵۴] به معنای هَمّت نگماردن و اقدام نکردن می‌باشد.

و آیه‌ی شریفه «يَأْتِيَنَّ الْأَغَاثِ» [نساء/۱۵] که در قرائت عبدالله **«تَأْتِي الْغَاثِ»** آمده است؛ استعمال اتیان در آنجا مانند به کار بردن اصطلاح **«مَجَى»** است در آیه‌ی شریفه «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيًّا» [مریم/۲۷] و گفته می‌شود: **أَتَيْنَهُ وَأَتَوْنَهُ** و برای شیری که آنقدر تکانش می‌دهند تا کره آن به دست آید می‌گویند: **فَدَجَاءَ أَنُوهُ**. و تحقیق آن است که آن چیزی که سزاوار بود از شیر به دست آید، گرفته شده است. و این استعمال مصدر به جای فاعل می‌باشد.

و این مثال که: **هذه أرض كثيرة الإناء** یعنی زمینی که محصولات و منافع فراوان دارد و قول خداوند تعالی «مَاتِيًّا» [مریم/۶۱] مفعول است که از **«أَتَيْنَهُ»** مأخوذ می‌باشد.

گروهی گفته‌اند: **مَاتِيًّا** به معنای **«آتیناه»** می‌باشد که اسم مفعول به معنای اسم فاعل آمده است، در حالی که اینگونه نیست بلکه گفته شده است **أَتَيْتُ الْأَمْرَ وَأَتَانِي الْأَمْرُ** و نیز **أَتَيْنَهُ بِكَذَا** و **أَتَيْنَهُ كَذَا**. و خداوند می‌فرماید: «وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا» [بقره/۲۵] و فرمود: «فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا» [نمل/۳۷] و آیه‌ی شریفه «وَأَتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظِيمًا» [نساء/۵۴].

و هر کجا در قرآن در توصیف کتاب لفظ **«آتیناه»** به کار رفته است بلیغ‌تر است از آنجا که لفظ **«اتوا»** به کار رفته است زیرا چه بسا واژه **«أَتَوْنَاهُ»** در جایی استعمال می‌شود که از طرف مخاطب مورد قبول واقع نگردد. اما لفظ **«آتیناه»** در جایی است که آن مطلب مورد

«فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ» [روم/۵۰] و به همین جهت به راهی که ما را به سوی سرگذشت پیشینیان رهنمون می‌سازد آثار اطلاق می‌شود. مانند آیهی شریفه «فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ» [صافات/۷۰] و آیهی «هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي» [طه/۸۴]

و از همین قبیل است: «سَمِعْتُ الْإِبِلَ عَلَى النَّارِ» یعنی اثر چاقی بر روی شتران مشخص است. **وَالْأَثَرُ السَّيَرُ:** یعنی در کف پای شتر علامتی گذاشتم که هنگام راه رفتن بر روی زمین آن اثر بر جای بماند و مسیر حرکت آن شتر را پیدا نمایم. و لذا به آهنی که با آن کف پای شتر را علامت می‌گذارند «مَثْرَةٌ» می‌گویند.

**وَأَنْزَرَ النِّيف:** جوهره و علامتی که نشانه جلای شمشیر است را گویند و آن شمشیر آبدار بی بدیل و شمشیری قدیمی به اثر رسیده می‌باشد. **وَأَنْزَرُ الْعِلْمَ:** آن علم را از دیگری روایت کردم. **أَنْزَرَهُ، أَنْزَرَهُ وَأَنْزَرَهُ:** که اصل آن دنبال کردن و پی‌گیری اثر می‌باشد. و آیهی شریفه «أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ» [احقاف/۴]. که «أَثَرَةٍ» نیز قرائت شده است. چیزی است که روایت یا نوشته شده و از آن اثری برجا مانده است. «وَالْمَأْثَرُ» چیزی است که از مکارم و خوبیهای انسان بازگو گردد و اثر کنایه از فضل و بزرگواری اوست. و «ایثاره» عبارت از مقدم داشتن دیگری بر خویشتن می‌باشد و از همین باب است واژهی «أَنْزَرَهُ» و قول خداوند که می‌فرماید: «وَيُؤْتِرُونَ عَلَى

بذیرش مخاطب قرار گیرد. و قول خداوند که فرمود: «أَتُوتَنِي زُبَيْرُ الْحَدِيدِ» [کهف/۹۶] که در قرائت، حمزه موصوله قرائت شده و به معنای «حبسونی» آمده است. و «ایتاءه»: به معنای بخشش و عطا آمده است و دفع صدقه در قرآن فقط با لفظ ایتاء ذکر شده است. مانند: «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ» [بقره/۲۷۷]. و «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ» [انبیاء/۷۳] و آیهی شریفه «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» [بقره/۲۲۹] و «وَلَكُمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ» [بقره/۲۴۷]

أَثَرُ:

الأثاث: وسائل و لوازم فراوان منزل واصل آن از «أَثَرُ» است یعنی زیاد شده و روی هم انباشته گردیده است. و گفته شده: به تمام اموالی که بر روی هم انباشته و متراکم شده، اثاث می‌گویند. و کلمه اثاث مفرد ندارد. مانند: متاع. و جمع آن نیز أثاث می‌باشد.

**وَنَسَاءُ أَثَائِب:** زنانی که بیشتر باردار می‌شوند گویا بر دوش آنان اثاث نهاده شده است. **وَتَأْتَتْ فُلَانًا:** یعنی فلانی به اموال و دارائی فراوان رسید.

أَثَرُ:

**أَثَرُ الشَّيْءِ:** حصول هر چیزی که دلالت بر وجود آن دارد و گفته می‌شود، **الرَّوْثُ وَاتْرُكُهُ** جمع آن نیز آثار می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا» [حدید/۲۷] و «وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ» [صافات/۲۱] و

صورت استعاره به کار رفته است. و از همین قبیل است که گفته می‌شود: **نَحْتُ الْفُلْفَ:** هنگامی که غیبت او را کردی.

**اثم:**

**الْإِثْمُ وَالْإِثَامُ:** اسم هستند برای افعالی که انسان را از انجام ثواب و کار نیک منصرف و رویگردان می‌کند و جمع آن آثام است و چون متضمن معنای کندی و تأخیر انداختن می‌باشد شاعر اینچنین سروده است که:

**جُمَالِيَّةٌ تَغْتَلِي بِالرَّادِفِ**

**إِذَا كَذَّبَ الْأَثَامَاتُ الْهَجِيرَا**

وقتی که شتران را به آرامی به سوی آب‌شخور می‌برند و طناب آنها را می‌کشند آنها آب‌شخور را دروغ می‌پندارند و از نزدیک شدن به آن امتناع می‌نمایند. و قول خداوند که می‌فرماید: «فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» [بقره/۲۱۹] یعنی نوشیدن خمر و مسیر باعث ممانعت از رفتن و میل به سوی اعمال خیر می‌شود.

**وَإِثْمٌ وَإِثَامٌ** که اسم فاعل آن **الْإِثْمُ وَالْإِثَامُ** می‌باشد. **وَإِثْمٌ** از گناهان خود خارج شد. مانند قول آنان که می‌گویند: **نَحْبُوتُ وَتَحْرُجُ:** یعنی از گناهان و سختی و وحشت آنها دور شد.

و **عَلَّتْ** اینکه دروغ را اثم نامیده‌اند به این دلیل است که دروغ از جمله گناهان می‌باشد و این امر از قبیل تسمیه انسان به حیوان

**أَنْفُسِهِمْ** [حشر/۹]. و **تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكُ اللَّهُ عَلَيْنَا** [یوسف/۹۱]. **بَلْ تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا** [اعلیٰ/۱۶] و در روایت آمده است که رسول خدا ﷺ فرمود: **«يَكُونُ بَعْدِي أَوْفٌ»** یعنی بعد از من بعضی از شما خود را بر دیگری مقدم و ترجیح می‌دهد. **«وَالِإِسْتِثَارَةُ:** چیزی را به خود اختصاص دادن بدون اینکه دیگران از آن نصیبی داشته باشند و مراد از **«يَسْتَاوِرُ اللَّهُ بِفُلَانٍ»** کنایه از مرگ کسی است و کنایه از این که او از کسانی است که خداوند او را برگزید و او را در این امر مخصوص گردانید بدون اینکه دیگر مردم در آن سهمی داشته باشند و این از باب شرافت دادن به آن فرد است.

**وَرَجُلٌ أَثَرٌ:** او یکی را بر همراهانش برتری می‌دهد و این را **لَحْيَانِي**<sup>(۱)</sup> حکایت کرده است. و جمله‌های **حَذَهْ أَنْرَامَا، الثَّرَ، وَانْثَرَبَه** معنای ذی‌اثیر، به یک معنا می‌باشند.

**أَثَلٌ:**

خداوند تعالی می‌فرماید: **«ذَوَاتِي أَكُلُ حَفَظٌ وَأَثَلٌ وَشَيْءٌ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ»** [سبا/۱۶] **أَثَلٌ:** درختی که ریشه‌های آن استوار است. **وَشَجَرٌ مِّنْأَثَلٍ:** درختی که در زمین ریشه دوانیده و محکم گردیده است و **ثَانِلٌ كَذَا** اینگونه پایه‌های آن مستحکم و پایدار شده است و فرمایش رسول خدا ﷺ که در مورد وصی فرمود: **«غَيْرَ ثَانِلٍ مَّا لَ»** به این معناست که: وصی نباید دلباخته‌ی مال متوفی باشد و آن را برای خود اندوخته نماید. و واژه **ثَانِلٌ** به

۱- علی بن حازم اخبار او در اینشاء الرواق ج ۲ ص ۲۲۵ آمده است.



در سینه رسوخ می‌کند.

و این فرمایش رسول خدا ﷺ در صدد حکم نیکی و گناه است نه در مقام تفسیر نمودن آن.

در آیه‌ی شریفه «مُعْتَدٍ أَثِيمٍ» [قلم/۱۲] یعنی گناهکار و بدکار. و اما در مورد قول خداوند تبارک و تعالی «يُسَارِعُونَ فِي الْأَثِمِ وَالْعُدْوَانِ» [مائده/۶۲] گفته شده است که خداوند بواسطه‌ی **اثم** در واقع اشاره دارد به مثل آیه‌ی شریفه «وَمَنْ لَمْ يَخُكْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» [مائده/۴۴].

و با عبارت **العدوان** به آیه‌ی شریفه «وَمَنْ لَمْ يَخُكْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [مائده/۴۵] اشاره نموده است. بنابراین **اثم** اعم از عدوان می‌باشد.

### ا.ح

خداوند در قرآن می‌فرماید: «هَذَا عَذَابٌ قُرْآتٌ وَهَذَا مَلْعُ أَجَاجٍ» [فرقان/۵۳]. شوری شدید و حرارت بالا.

به قول آنان که می‌گویند: **أُجِيجُ النَّارِ وَأُجِيجُهَا**: شعله‌ی آتش و اشتعال آن. و **السخ النار**: گرمای خورشید بالا گرفت و روز به شدت گرم شد. و از همین باب است تسمیه یا جوج و مأجوج که به آتش برافروخته شده و آبهای موج تشبیه شده‌اند چرا که زیاد جنب و جوش داشتند.

**وَأُجِ الظلم**: هنگامی که شتر مرغ با سرعت

است. چونکه انسان در زمره حیوان «ناطق» می‌باشد. و آیه‌ی شریفه «أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ» [بقره/۲۰۶] یعنی عزت ظاهری و خودپسندی، وی را به سوی اعمال ناشایست و گناه کشاند. «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا» [فرقان/۶۸] یعنی هرکس این اعمال زشت را مرتکب شود گرفتار عذاب خواهد شد. از این رو از عذاب به **اثام** تعبیر شده است چونکه اثم از عذاب است. چنان‌که گیاه و چربی را به **ندی** تشبیه نموده‌اند. یعنی آب و رطوبت زیرا هر دو از آب و رطوبت حاصل شده است. آنگونه که شاعر می‌گوید: **نَدَى الندى في مته وتحدوا** از داخل آن آب و چربی بالا و پائین می‌رفت. و گفته شده است: معنای **يلق اثاما** این است که ارتکاب این اعمال باعث کشیده شدن به سوی گناهان بیشتری می‌شود. و این امر به جهت منجر شدن امور کوچک، به اعمال بزرگتر می‌باشد و آیه‌ی شریفه «فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» [مریم/۵۹] بر هر دو وجه حمل شده است. و **اثم**: به کسی گویند که گناه را انجام دهد.

خداوند می‌فرماید: «إِثْمٌ قَلْبُهُ» [بقره/۲۸۳] قلب گناهکار است.

و گناه در مقابل نیکی قرار داده شده است جایی که رسول خدا ﷺ می‌فرماید: «الْبِرُّ مَا اطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ نَحَاصِرَكَ»<sup>(۱)</sup> خیر و نیکی آن است که نفس با آن آرامش می‌یابد و گناه آن است که

می‌دود و بیدن آن به شعله کشیدن آتش تشبیه شده است.

### أَجْر:

**الْأَجْرُ وَالْآخِرَةُ:** آنچه از ثواب اعمال دنیوی یا اخروی به انسان برمی‌گردد. مانند آیه‌ی شریفه: «إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ» [یونس/۷۲] و «وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» [عنکبوت/۲۷] و «وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا» [یوسف/۵۷]. **وَأَجْرَت** بیشتر در ثواب دنیوی به کار می‌رود و جمع **أَجْر**، **أَجُور** می‌باشد. و آیه شریفه «وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ» [نساء/۲۵] کنایه از مهر زنان است. **وَأَجَر** و **أَجْرَة** در موردی گفته می‌شود که عقد قراردادی در میان باشد و یا آنچه جاری مجرای عقد باشد و فقط در صورت وجود منفعت، اجر صادق است. پس هرگز مورد ضرر را شامل نمی‌شود. مانند آیه‌ی شریفه «لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ» [آل عمران/۱۹۹] و «فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» [شوری/۳۰] اما جزاء در صورتی گفته می‌شود که پاداشی در کار باشد خواه عقدی در بین باشد یا نباشد و در منفعت و ضرر نیز صادق است. مانند آیه‌ی شریفه «وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَزَاءً وَحَرِيرًا» [انسان/۱۲] و «فَجَزَّاهُ جَهَنَّمَ» [نساء/۹۳].

و گفته می‌شود: **أَجَر** زید **عَمْرًا** یا **أَجَرَة** اجرا: چیزی به عنوان اجرت به او عطا کرد و **أَجَر** **عَمْرًا** و **زیدًا**: عمرو اجرت زید را به او داد. خداوند تعالی می‌فرماید: «عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

ثَنَائِي حِجَجَ» [قصص/۲۷]. **وَأَجَر** نیز به همین معنا است با این تفاوت که هنگامی که گفته می‌شود **أَجَرْتَهُ** عمل یکی از دو طرف لحاظ شود اما در **أَجَرْتَهُ** عمل هر دو طرف لحاظ می‌گردد یعنی کاری دو طرفه است و البته نتیجه هر دو اصطلاح به معنای واحدی بر می‌گردد. لذا گفته می‌شود: **أَجَرَهُ اللَّهُ، وَأَحْرَهُ اللَّهُ، وَالْأَجِيرُ:** بر وزن فعلیل به معنای فاعل یا مفاعل است. **وَالِاسْتِجَارُ:** طلب نمودن چیزی به عنوان اجرت است. از آن تعبیر به چیزی می‌شود که با اجرت و پاداش بدست می‌آید. مانند: استیجاب در استعاره و کنایه آوردن از ایجاب و بر همین مبنی است آیه‌ی شریفه «إِسْتَأْجَرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ» [قصص/۲۶].

### أَجَلَ

**الْأَجَلُ:** مدت زمان مشخص شده برای چیزی است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَلْيَلْبِغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى» تا به آن زمان معین برسید [غافر/۶۷] و «أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ» [قصص/۲۸]. و گفته می‌شود: **دِينَهُ مُؤَخَّلٌ وَقَدْ أَخْلَنَهُ:** برای آن قرض مدت خاصی قرار دادم. از اینرو پایان مدت زمان، زندگی انسان **أَجَلَ** می‌گویند و لذا گفته می‌شود: **دَعَا أَحْلَهُ أَجَلَ** او نزدیک شد که عبارت از نزدیک شدن زمان مرگ است. و اصل آن، استیفاء اجل است یعنی مدت زمان زندگی شخص کامل شده است و منظور در آیه‌ی شریفه «وَلْيَلْبِغُوا أَجَلَنَا

سالم از دنیا می‌روند و گروهی به اندازه‌ای عمر می‌کنند که خداوند در طبیعت قرار داده است دنیا کسی که به قدر او در این دنیا باقی بماند قرار نمی‌دهد و آیه‌ی شریفه «وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأَعْمُرِ» [حج/۵] به همین مطلب اشاره دارد و شاعر نیز همین دو حالت را قصد کرده است آنجا که می‌گوید:

رَايْتُ الْمَنَايَا خَبَطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِيبُ

نَسَمُهُ وَمَنْ تَخْطِئُهُ يُعَمَّرُ فَهَرُّهُمُ

مرگها را دیدم که همچون تیرهایی پراکنده به هر کس اصابت می‌کند او را هلاک می‌نماید و به کسانی که اصابت نکرد تا پیری زندگی می‌کنند.

و بیانی دیگر است که می‌گوید: **مَنْ لَمْ يَمُتْ عَطَاةٌ هَرَمًا** کسی که ناگهانی نمیرد به صورت پیری و گذشت عمر، می‌میرد و معنای **أَجَلَ** مقابل **عَاجِلٍ** می‌باشد. و **وَأَجَلَ**: فتنه‌ای است که از وقوع آن در طولانی مدت خوف دارند. پس هر **«أَجَلَ»** شامل فتنه و جنایت است اما هر جنایتی را **أَجَلَ** نمی‌گویند. گفته می‌شود: **فَعَلْتُ كَذَاً مِنْ أَجَلِهِ**. و خداوند می‌فرماید: «مِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ» [مائده/۳۲]. یعنی به این خاطر و **«مِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ»** به کسر نیز قرائت شده است که به معنای جنایت می‌باشد. **«وَأَجَلَ»**: نیز گفته می‌شود در مورد تأکید خبری که شنیده شده است به کار می‌رود.

و منظور از رسیدن اجلی که در آیه‌ی

الَّذِي أَجَلَتْ لَنَا [انعام/۱۲۸] مشخص شدن زمان مرگ است. و گفته شده: **حَدَّ الْهَرَمِ**: پیری فرا رسید و به تحقیق که معنا در هر دو یکسان است. و در آیه‌ی شریفه «ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا مُّسَمًّى عِنْدَهُ» [انعام/۲] مقصود از **أَجَلَ**، مدت بقاء در دنیا و منظور از **«أَجَلَ»** بقاء در عالم آخرت می‌باشد.

و چه بسا گفته شده است: منظور از اولی مدت توقف در دنیا و دومی زمان بین مرگ تا وقت محصور شدن است. این قول از حسن نقل شده است و گفته شده: اولی ناظر به نوم است و دومی دلالت بر مرگ دارد و اشاره است به قول خداوند عزوجل در آیه‌ی شریفه «اللَّهُ يَتُوفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا» [زمر/۴۲] این قول از ابن عباس نقل شده است که منظور از هر دو اجل در آیه‌ی شریفه، مرگ می‌باشد. با این تفاوت که مرگ بعضی از مردم بواسطه‌ی عوارض غیر طبیعی مانند قتل و آتش سوزی، یا غرق شدن و یا هر امر غیر پیش بینی شده می‌باشد و گروهی دیگر از حوادث و بلایا در امان می‌ماند تا اینکه به طور طبیعی مرگش فرا رسد و این فرمایش نیز به این دو صورت ناظر است که **«مِنْ أَجَلِهِ»** **سَهْمُ الْوَرِثَةِ لَمْ يَحْطِلْهُ سَهْمُ الْمَنَةِ** کسی که از تیررس بلایا در امان ماند هرگز تیر مرگ در مورد او خطا نمی‌کند و او را در بر خواهد گرفت. و گفته شده است: برای انسانها دو اجل است. بعضی در سن جوانی و با بدنی

**احد** **فاحسبوا** و نیز آیهی شریفه «فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ» [حاقه/ ۴۷]. اما آنجا که **احد** در اثبات استعمال می شود بر سه وجه می باشد: اول: در لفظ **احد** که با **عنه** ضمیمه شده باشد مثل: **احد عشر واحد و**

**حرس**.

دوم: اگر **احد** به عنوان مضاف یا مضاف الیه بیاید. مانند آیهی شریفه «أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا» [یوسف، ۴۱] و این گفته که: **يوم الاحد**: یعنی روز یکشنبه که **احد** مضاف الیه است.

سوم: اینکه **احد** به طور مطلق صفت آورده شود. و این استعمال جز در وصف خداوند تعالی صادق نمی باشد مانند آیهی شریفه: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» [سوره اخلاص ۱] و اصل آن **وحد** می باشد لکن **وحد** در غیر خدا هم استعمال می شود مانند قول نابغه:

كَأَنَّ رَحْلِي وَقَدْ زَالَ النِّهَارُ بِنَا

بذی الجلیل علی مُسْتَأْنِسٍ وَحْدِ

**الآخذ:**

حیازت کردن و تحصیل نمودن چیزی است و این تحصیل نمودن یا با گرفتن چیزی است مانند آیهی شریفه: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ» [یوسف/ ۷۹] یا با قهر و غلبه است مثل قول خداوند که فرمود: «لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ» [بقره/ ۲۵۵]. و گفته می شود: **اخذته الخفی** او را تب فرا گرفت و خداوند می فرماید: «وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

شریفه «وَإِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ» [بقره/ ۲۳۱] آمده است مدت زمان مشخصی است که بین طلاق و پایان یافتن عده قرار دارد و قول خدای عزوجل در آیهی شریفه «فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَقْضُوا لَهُنَّ» [بقره/ ۲۳۲]. اشاره به زمان اتمام عده دارد و در این هنگام هیچ حرجی بر زنان نیست که هر تصمیمی در مورد آینده خود می خواهند اتخاذ نمایند.

**أخذ:**

**أخذ**: بر دو گونه استعمال می شود: (اول: اینکه فقط در نفی به کار می رود).

دوم: استفاده آن در اثبات می باشد.

اما آنجا که مختص به نفی است برای استغراق جنس ذوی العقول به کار می رود و شامل کم و زیاد بر وجه افتراق و اجتماع می گردد. مانند: **ما فی الدار احد** - یعنی در خانه نه یک نفر و نه دو نفر و یا بیشتر به شکل پراکنده یا در حال اجتماع وجود ندارد و بنابراین معنا، استعمال آن در اثبات صحیح نمی باشد چونکه نفی متضادین درست است اما اثبات آنها جایز نمی باشد. پس اگر گفته شود، **فی الدار واحد** مستلزم اثبات وجود یک نفر تنها در خانه است با اینکه اثبات می کند وجود چند نفر را در حالی که با هم جمع شده اند و این موضوع بسیار روشن است. برای اینکه کلمه **احد** بیش از یکی را در بر گیرد صحیح است که گفته شود: **ما من**

یک معنا به کار رفته است.

### اخ

اصل آن **احواست** و آن کسی است که در ولادت از یک پدر و مادر یا یکی از آندو، یا بواسطه شیر خوردن با انسان شریک باشد. و نیز کنایه آورده می شود برای هر کسی که با دیگری در قبیله، دین، کار، صنعت، معامله، دوستی یا امور و مناسبات دیگر مشترک باشد. خداوند عزوجل می فرماید: «لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَا خَوانِهِمْ» [آن عمران/ ۱۵۶] یعنی همانند آنان که در کفر شریکشان بودند. نباشید،

و مانند آیهی شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» [حجرات/ ۱۰] و «أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا» [حجرات/ ۱۲] و «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ» [نساء/ ۱۱] یعنی برادران و خواهرانی داشته باشد و آیهی شریفه «إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ» [حجر/ ۴۷]. که اشاره دارد به نفی اختلاف بین اهل بهشت. همه آیات با معانی فوق، تطابق دارد.

### اخت

مؤنث اجمعی باشد و تاء در آن از محذوف منه است. مانند آیهی شریفه «يَاأَخْتُ هَارُونَ» [مریم/ ۲۸] یعنی خواهر او در صلاح و رستگاری نه اینکه خواهر نسبی مقصود بوده باشد و این بیان مانند قول آنان است که می گفتند: **یا آخانهیمو** در قرآن آمده است که: «أَخَا عَادٍ» [احقاف/ ۲۱]. خداوند پیامبر را

أَلَصَّيْحَةً [هود/ ۶۷] صبیحه ستمگران را فرا گرفت و «فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى» [نازعات/ ۲۵]. و فرمود: «وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ» [هود/ ۱۰۲]. و از اسیر به **الاخید** و **الماخود** تعبیر می شود. و **الانحاذ** از باب افتعال و از ماده اخذ می باشد و این فعل با دو مفعول متعدی و جاری مجرای **جعل**. قرار می گیرد. همانگونه که در آیات شریفه «لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ» یهود و نصاری را اولیای خود فرا نگیرید [مانده/ ۵۱] و «أَمْ أَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ» [شوری/ ۹] و «أَتَّخِذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا» [مؤمنون/ ۱۱۰] و آیهی شریفه «أَتَأْتِ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ» [مانده/ ۱۱۶] و آیهی «وَلَوْ يُوَاجِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ» [نحل/ ۶۱] آمده است.

اختصاص یافتن لفظ مؤاخذه در اینجا اشاره است بر معنای مجازات و مقابله، چرا که ظالمان نعمت الهی را دریافت نمودند اما در مقابل شکر آن را به جای نیاوردند.

و اینکه گفته می شود: **فلان ماحودو** یا **به اخذه من الحن** که به معنای گرفتار بودن در دام جن می باشد و **فلان باخذ ماخذ فلان** یعنی مانند او کاری را انجام می دهد و در مسیر او حرکت می نماید. و **رجل اخیدو به اخذکنايه** از بیماری چشم است. و **الاخادة والاخذة** از مینى است که کسی آن را به تصرف و مالکیت خود در آورده باشد.

و هر دو جمله: **من اخذ اخذهم و اخذهم به**

مانند «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ» [عنکبوت/۶۴] و چه بسا مشاهده می شود که کلمه **الدار** حذف شده است مانند آیهی شریفه «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ» [سود/۱۶] و گاهی نیز لفظ دار به آخرت توصیف می شود و گاهی نیز به آن اضافه می گردد مانند قول خداوند تبارک و تعالی که فرمود: «وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» [انعام/۳۲] و «وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا» [یوسف/۱۰۹]. که تقدیر حالت اضافه چنین است: **دار الحیاة الآخرة.**

و **آخره** از قاعده کلماتی که در آن «الف و لام» در تقدیر دارند، خارج می باشد و در کلام عرب مشابهی ندارد و این قاعده از دو حالت خارج نمی باشد یا اینکه با آن کلمه **من** لفظاً یا تقدیراً ذکر می شود که در این صورت تثنیه و جمع و مؤنث آورده نمی شود و یا اینکه کلمه **من** از آن حذف و بر سر آن الف و لام داخل می شود که در این صورت تثنیه و جمع بسته می شود. و لفظ **آخره** در بین کلمات متشابه خود جایز است که بدون الف و لام ذکر شود.

**التساخیر:** مقابل تقدیم است. مانند آیات شریفه: «بِمَا قَدَّمْ وَأَخَّرَ» [قیامة/۱۳] و «مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَئِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» [فتح/۲] و «إِنَّمَا بُؤِخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ» [ابراهم/۴۲] و «رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ» [ابراهم/۲۴].

**وبعنه باخره:** یعنی با تأخیر انداختن مدت آن را فروختم مانند اینکه گفته می شود: **بنظرة** با

برادر آنها نامیده است به خاطر اینکه نسبت به آنان شفقت و مهربانی داشت آنگونه که یک برادر نسبت به برادر خود مهربان است. و به همین معناست آیهی شریفه «وَالْإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ» [اعراف/۶۵] و «وَالْإِلَى مَدْيَنٍ أَخَاهُمْ» [اعراف/۸۵].

و آیهی شریفه «وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا» [زخرف/۴۸]. یعنی این آیه از آیه ای که قبل از آن آمده است از حیث عظمت بزرگتر است و آیه نسبت به آیهی دیگر آخت نامیده شده چون در صحت و روشنی و صدق با یکدیگر مشترک می باشد و آیهی شریفه «كُلَّمَا دَخَلْتُ أُمَّةً لَعَنْتُ أُخْتَهَا» [اعراف/۳۸] اشاره به پیشوایان اهل جهنم در دنیا دارد که باعث گمراهی آنان شدند همانگونه که در آیهی «أَوَّلِيَاؤُهُمُ الْأَطَاغُوتُ» [یقره/۲۵۷] به این پیشوایان طاعتی اشاره دارد.

**تأخيت** به معنای **تعريت** می باشد. و از معنای **أخوت**، ملازمت نیز استفاده شده است و گفته شده که **أخية الذابة:** ریسمانی که حیوان را با آن می بندند و نوعاً همراه او است.

## آخر:

در مقابل آن کلمه **اول** است. اما کلمه آخر در مقابل **الواحد** می باشد و از قیامت به **دار الآخرة** تعبیر می شود همانگونه که از زندگی دنیوی به **دار الدنیا** تعبیر شده است



مهلت دادن.

و قول آنان که می‌گویند: **ابعد الله الآخر** یعنی خداوند او را از فضیلت و رسیدن به حق دور کند.

**إِدَّ:**

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا» [مریم / ۸۹]. یعنی کار زشتی که باعث جلب توجه و سروصدا شد را انجام دادید و از همین قبیل است که می‌گویند: **أَذت الناقة تسد:** یعنی صدای ناله شتر بسیار بلند و ناهنجار بود.

**وَالأديب:** **أَذ:** گفته شده است که مأخوذ از **وَدَّ** یا به معنای **أَذت الناقة** می‌باشد.

**أَدَى:**

**الأداة:** پرداختن حق و وفا نمودن به آن مانند پرداخت کردن مالیات و جزیه و اداء امانت مانند آیه‌ی شریفه: «قُلِيُودَ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ» [بقره / ۲۸۳] و «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» [نساء / ۵۸] و آیه: «وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» [بقره / ۱۸۷].

اصل کلمه **أَدَاء** از **الأداة** است مثلاً می‌گویی **أَدُوْتُ** بفعل کذا یعنی فعلی را اداء نمودم.

**آدم:**

پدر بشر. گفته شده: آدم به این نام، معروف شد، چون که بدن او از خاک سطح زمین (اویم) آفریده شده است و نیز گفته شده است چون رنگ پوست او گندمگون است این نام، بر او نهاده شده است.

می‌گویند **رجُل آدم** مردی گندمگون است.

همچنین گفته شده است آدم به این نام اسم گرفته است به خاطر اینکه از عناصر مختلف و قوا و نیروهای متعدد آفریده شده است. همانگونه که خداوند می‌فرماید: «مِنْ نُّطْقَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ» [انسان / ۲].

و می‌گویند: **جَعَلَتْ فَلاناً أَدَمَةً اهلي** یعنی فلانی را با خانواده‌ام، آشنا کردم.

و گفته شده است آدم را آدم گفته‌اند چونکه از روح پاک و منزهی در او دمیده شده است که در آیه‌ی شریفه نیز آمده است: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» [حجر / ۲۹]. و خداوند برای او عقل و درک و دقتی قرار داد که با آن بر تمام موجودات برتری یافت که خداوند در موردش فرمود: «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً» [اسراء / ۷۰].

و از همین قبیل است که گویند: **الإدام** و آن چیزی است که به وسیله‌ی آن غذا را خوش طعم می‌کنند در روایت است که فرمود: **«لو نظرت إليها، لآله أحرى أن يودم بيتكما»** یعنی نگاه به همسر باعث الفت و نیکویی بین زن و شوهر می‌گردد.

**آذن:**

**الآذن:** گوش و عضوی از بدن است و چون شبیه حلقه و دسته دایره مانند دیگ است که در دو طرف آن قرار گرفته، به این نام نهاده شده است و کنایه است از کسی که شنوایی او زیاد است.

و خداوند می فرماید: «وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنُ قُلْ أَدْنُ خَيْرٌ لَّكُمْ» [نوبه / ۶۱] یعنی زیاد گوش دادن پیامبر به سخنان شما، به خیر و صلاح شماست و آیهی شریفه: «وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا» [انعام / ۲۵] اشاره به جهل آن قوم دارد نه اینکه قدرت شنیدن نداشته باشند.

**اذن:** گوش فرا داد. مانند آیهی شریفه «وَأَذَنْتُ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ» [انشقاق / ۲].

**وادی:** استعمال می شود در مورد علمی که بواسطه گوش دادن حاصل می شود. مانند آیه شریفه «فَأَذْتُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» [بقره / ۲۷۹].

**والاذن والادان:** به آنچه شنیده می شود، اطلاق می گردد و از آن تعبیر به علم می شود. چرا که وجود گوش و شنیدن، مبدأ حصول علوم فراوانی در انسان می باشد. خداوند می فرماید: «أَتَذِّنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي» [نوبه / ۴۹] و فرمود: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ» [ابراہیم / ۷]. **وادیته کدا و ادته:** نیز به همین معنای آگاه کردن می باشد.

**والمؤذن:** هر کسی که با صدا زدن چیزی را اعلام می کند. مانند آیهی شریفه: «ثُمَّ أَدْنُ مُؤَذِّنٌ أَبَتَاهُ الْعَبْرُ» [یوسف / ۷۰]. و «فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ» [اعراف / ۲۴] و «وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ» [حج / ۲۷].

**والأذین:** جایی است که از آن صدای اذان می آید.

**والإذن فی النبی:** اجازه و رخصت دادن در چیزی است مانند: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا

لِطَاعٍ بِإِذْنِ اللَّهِ» [نساء / ۶۴] یعنی با اراده و امر خدا مورد اطاعت قرار می گیرد. اما در آیهی شریفه: «وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذْنِ اللَّهِ» [آل عمران / ۱۶۶]. و آیهی شریفه: «وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» [بقره / ۱۰۲]. و «وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» [مجادله / ۱۰] گفته شده معنای **اذن** در این آیات شریفه علم و آگاهی خداوند می باشد. با این تفاوت که بین علم و اذن فرق است و اذن اخص است و استعمال نمی شود مگر در آنچه که مشیت و اراده الهی به آن تعلق گرفته باشد. چه آن کار مورد رضایت باشد یا نباشد. پس در آیهی «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» [یونس / ۱۰۰] واضح است که مشیت و خواست خداوند در آن هست و آیهی شریفه «وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» [بقره / ۱۰۲].

از جهتی مشیت خدا در آن است و آن اینکه شکی نیست که خداوند در وجود انسان نیرویی ایجاد کرده است که امکان قبول ستم از کسی را که در حقش ظلم کرده و به او ضرر می رساند ندارد و او را مانند سنگ، بدون احساس نیافریده است. و از طرفی نیز هیچ شکی وجود ندارد که ایجاد این امکان نیز جزء افعال خداست. لذا صحیح است که گفته شود با مشیت و ارادهی خداوند از جانب ظالم، ضرر و ستم به مظلوم می رسد و اگر قرار بر توسعه این بحث باشد لازم است در این باب کتابی

مفصل نگاشته شود.

**الاستدانة:** طلب اذن کردن است مانند  
آیهی شریفه «إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِاللهِ» [توبه / ۴۵] و «فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ» [نور / ۶۲].

**إذن:** حرف جواب و جزاست و معنای ان  
این است که کلمه **«إذن»** دائماً اقتضای جواب  
ظاهری، یا تقدیری را دارد و شامل می شود  
آنچه را که همراه کلام جزاء آمده است و  
هرگاه در ابتدای کلام واقع شود و بعد از آن  
فعل مضارعی که بیاید، آن فعل بواسطه  
**«إذن»** منصوب می گردد. مانند **إذن أخرج**. اما  
اگر قبل از **«إذن»** کلامی دیگر بیاید و بعد از  
آن فعل مضارع باشد نصب و رفع آن فعل  
جایز است. مانند **إنا انى أخرج وأخرج** اما اگر  
**«إذن»** از فعل مضارع متأخر باشد یا اصلاً به  
همراه فعل مضارع نیاید دیگر قابلیت عمل  
کردن در بعد خود را از دست می دهد. مانند  
**إنا أخرج إذن**. و یا آیهی شریفه «إِنكُمْ إِذَا  
مِثْلُهُمْ» [نساء / ۱۴۰].

**أدى:** ضرر و زیانی است که به جاندارى  
برسد خواه این ضرر روحی یا جسمی باشد  
یا اینکه تبعات آن دنیوی یا آخروی بوده  
باشد. خداوند می فرماید: «لَا تُبْطِلُوا  
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى» [بقره / ۲۶۴]. و آیهی  
شریفه: «فَادَّوْهُمَا» [نساء / ۱۶]. که اشاره به  
زدن و آزار رساندن است و مانند آن در  
سورة توبه آمده است که: «وَمِنْهُمْ الَّذِينَ  
يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذْنٌ» [توبه / ۶۱] و  
«وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»

[توبه / ۶۱]. و «لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى»  
[احزاب / ۶۹]. و «وَأَوْذَوْا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا»  
[انعام / ۳۴]. و «لَمْ تُؤْذَوْنِي» [صف / ۵] که همه  
آیات به معنای آزار و اذیت می باشد.

و آیهی شریفه: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَحِيشِ  
قُلْ هُوَ أَذَى» [بقره / ۲۲۲]. این حالت به اعتبار  
شرع و همچنین به اعتبار پزشکی **«ادی»**  
نامیده شده است چنانکه متخصصان علم  
طب اعلام کرده اند که حالت حیض یک نوع  
زحمت و رنج و اذیت است. گفته می شود:  
**آذینه واذینه** **«إدء»** و **«إدیه»** وادی و از همین باب  
است **«الآدى»** و آن موج سهمگینی است که بر  
سر راه دریانوردان پیدا می شود.

**إذا:**

از هر زمان مستقبلی به ان تعبیر می گردد و  
گاهی متضمن معنای شرط است که در این  
صورت مانند حروف جازمه عمل می کند و  
استعمال **«إذا»** در شعر بیشتر از موارد دیگر  
است.

اما با **«إذ»** تعبیر از زمان گذشته می شود و  
جایز نیست که در گذشته به کار رود مگر  
اینکه حتماً به آن **«ما»** اضافه شود. مانند: **إذا ما  
أنیت علی الرسول فقل له**. هنگامی که به پیام  
رسان رسیدی پس به او بگو.

**ارب**

**الارب:** شدت احتیاج به چیزی که شناخت  
واقعی از آن مستلزم چاره جویی برای دفع  
آن است. پس هر **«ارب»** حاجت است اما هر

فرمود: «اذا سجد السجد سجد معه سعة آداب: وجهه وكفاه وركبته وقدامه» (۱)

گفته می‌شود **ارب نصيبه** یعنی بهره او را بزرگ کرد و این مثال زمانی است که نصیب او را به اندازه‌ای قرار دهد که در آن کثرت وجود داشته باشد.

و از همین باب است: **ارب ماله** یعنی اموالش زیاد شد و **ارب العقدة**: گره را محکم نمودم.

### أرض:

جرمی که در برابر آسمان قرار دارد و جمع آن **أروصون** است که در قرآن جمع آن هرگز نیامده است و از آن به بی ارزش‌ترین و پائین‌ترین چیزها تعبیر می‌شود. همانگونه که از **سماء** تعبیر به بالاتر می‌شود و شاعر در صفت اسب چنین سروده است که:

وَأَحْمَرُ كَالِدِيَاكِ أَمَا سَمَاوُهُ

فَرِيًّا وَأَمَّا أَرْضُهُ فَمُخْوَلٌ (۲)  
و خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخَيِّبُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» [حدید/ ۱۷]. که **ارضی** عبارت است از هر پدیده‌ای که بعد از فساد و نابود شدن، حیات مجددی به خود بگیرد. لذا بعضی از مفسرین منظور از آیه‌ی شریفه را اینگونه بیان نموده‌اند که هر دلی بعد از زنگار گرفتن نرم می‌گردد. گفته

حاجتی «**أرب**» نیست. و گاهی استعمال آن فقط در مورد حاجت و نیاز است و گاهی در مورد چاره جویی و دفع آن می‌باشد اگرچه در حاجت صراحت نداشته باشد. مانند: **فلان دوا رب وارب** یعنی دارای چاره است. و مثل: **قد أرب الی کذا**: یعنی به آن چیز احتیاج شدیدی پیدا کرد. فعل **وأرب الی کذا** دارای مصادر **أرباً وارباً وارب وارباً وارباً** می‌باشد. خداوند تعالی می‌فرماید: «وَلَيْ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى» [طه/ ۱۸]. و جمله **«ولا رب لی فی کذا»** یعنی نیاز شدیدی به آن ندارم. و آیه‌ی شریفه: «أُولِي الْأَرْزِيَةِ مِنَ الرِّجَالِ» [نور/ ۳۱]. صاحبان نیاز از مردان کنایه از احتیاج فراوان به ازدواج است. و **الاری**: بلایای بسیار دشواری که محتاج به درایت و چاره جویی است.

و اعضای که به وجود آنها نیاز شدید می‌باشد «**آراب**» می‌گویند که مفرد آن «**ارب**» است و آن اعضاء بر دو قسم است: گونه‌ای مورد احتیاج هر موجود زنده‌ای است مانند دست و پا و چشم. و قسمی دیگر جنبه زینتی دارد مانند ابرو و ریش.

و اعضای هم که مورد حاجت و نیاز است بر دو قسم است: گروهی که احتیاج شدید به آنها وجود ندارد و گروهی که شدیداً به آنها نیاز است به گونه‌ای که اگر نبودن آنها هم تصوّر شود کار بدن با اختلال عظیمی مواجه خواهد شد که به این اعضاء حیاتی «**آراب**» می‌گویند.

از رسول خدا ﷺ روایت شده است که

۱- حدیثی است که مسلم در صحیح خود و احمد در مسند/ ۱۰۶ از عباس روایت کرده است

۲- این شعر قول طفیل غنوی است آنچنان که ابن مبارک آنرا در کتاب الزهد ص ۸۸ آورده است.

و مثال: **وَمَائِهَا أَرْمُ وَأَرْيَمُ** یعنی هیچ کس در آنجا نیست واصل آن لازم است که **«أَرْمُ»** باشد و فقط در مورد نفی به کار می‌رود. مانند: **مَائِهَا ذِيَارٌ** که دراصل برای ساکنان یک سرزمین به کار می‌رود در آنجا احدی وجود ندارد.

أَرَى:

خداوند در قرآن می‌فرماید: «تَوَرَّهُمُ أَرَأَى» [مریم / ۸۳]. یعنی شیاطین کافران را چگونه به جنب و جوش در می‌آوردند که همانند دیگ در حال جوشش باشند. در حالات پیامبر روایت شده که **«كَانَ يُصَلِّيَ وَلِجُوهِهِ أَرْيَرٌ كَأَرْيَرِ الْمَرْجُلِ»** وقتی نماز می‌خواند از خوف خدا اعضاء بدنش می‌لرزید و مانند جوشش آب به حرکت در می‌آمد. و واژه **«أَرْزَهُ»** از کلمه **«هَزَّه»** بلیغ‌تر می‌باشد. **أَزَّرَ**: اصل **«أَزَّرَهُ»** **الإزار** به معنای لباس می‌باشد. گفته می‌شود: **إِزَارٌ وَإِزَارَةٌ وَمَنْزُورٌ** به عنوان کنایه از زن تعبیر به **إِزَارٌ** می‌شود همانگونه که شاعر می‌گوید:

أَلَا أَبْلُغُ إِبَا حَفِصٍ رَسُولًا

فَدَى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةً إِزَارِي  
و تسمیه **إِزَارٌ** به زن شاید به خاطر قول خدای عزوجل در آیهی شریفه **«هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ»** [یسره / ۱۸۷] باشد. و آیهی شریفه که فرمود: **«أَشَدُّ بِهِ أَرْيَرِي»** [طه / ۳۱] یعنی مرا به وسیله او تقویت و پشتیبانی کن.

**وَالْأَزَرُ**: قدرت فوق العاده **وَأَزَرَهُ**: او را کمک

می‌شود: **أَرْضٌ أَرِيضَةٌ** یعنی گیاه خوب در آن می‌روید. **وَتَأَرْضُ النَّبْتُ**: آن گیاه قدرت رشد در زمین را یافته و زیاد شد. **وَتَأَرْضُ الْجَذَى**: بزغالۀ علفهای زمین را خورد. **وَالْأَرْضَةُ**: موریانه‌ای که در چوب خانه کرده و آن را از بین می‌برد. و گفته می‌شود: **أَرْضَتِ الْخَشْبَةَ** یعنی چوبها را موریانه خورده است پس آن چوب **«مَارُوضَه»** می‌باشد.

أَرِيكَ:

**الْأَرِيكَةُ**: حجله‌ای که بر روی تخت قرار دارد و جمع آن **أَرَالِكٌ** می‌باشد و وجه تسمیه‌ی آن این است که یا به خاطر ساختن آن حجله از درختی به نام **«أَرَاك»** است و یا به این دلیل که جایی برای اقامت و نشستن می‌باشد همانگونه که گفته می‌شود: **«أَرَاكٌ بِأَمْلَكانِ أَرُوكَا»** واصل **أَرُوكٌ**: نشستن بر درخت **أَرَاك** است سپس از باب مجازی در غیر آن نیز استعمال شده است.

أَرَمَ:

**الْإَرَمَ**: نشانه‌ای است که با سنگ آن را درست می‌کنند و جمع آن **«أَرَام»** است و به سنگ نیز **أَرَمٌ** گفته شده است. و از همین باب است که به انسان خشمگین می‌گویند: **يَحْرَقُ الْأَرَمَ** از خشم به گونه‌ای است که دندانها را به هم فشار می‌دهد که سنگ را می‌سوزاند. و آیهی شریفه: **«إِزَمْ ذَاتِ الْعِمَادِ»** [فجر / ۷] اشاره دارد به ستونها و دیوارهای بلندی که تزیین شده است.

خداوند نیز می‌فرماید: «وَأَنْزِلْهُمْ يَوْمَ  
الْآزِفَةِ» [غافر/ ۱۸].

**أَنَسَ**: آنس بنیانه: برای آن پایه و اساس قرار  
داد و اساس همان پایه و بنیانی است که  
خانه بر آن بنا می‌شود. گفته می‌شود: **أَنَسَ**  
**وَأَسَّسَ**. و جمع **الْأَنَسَ**: اساس می‌باشد. اما  
جمع **الْإِبَّاسَ**. **أَنَسَ** است. گفته می‌شود: **كَانَ**  
**ذَلِكَ عَلَى أُنْسٍ الذَّهَرِ**. آن کار بر اساس قواعد  
صحيح روزگار است مانند اینکه گفته  
می‌شود: **عَلَى وَجْهِ الذَّهَرِ**.

### أَسَفٌ

**الْأَسَفُ**: حزن توأم با غضب و چه بسا برای  
هر دو معنا به صورت مستقل به کار می‌رود  
و حقیقت آن عبارت است از به جوش آمدن  
خون قلب برای انتقامگیری است و هرگاه  
این حالت در مورد زبردست اتفاق بیفتد، آن  
را غضب می‌گویند و اگر این حالت در مورد  
فردی قوی‌تر از خود اتفاق افتد آن حالت را  
حزن می‌نامند.

و لذا چون از ابن عباس در مورد حزن و  
غضب سؤال شد در جواب گفت: مبدأ  
آندو یکی است ولی لفظ آنها مختلف  
می‌باشد پس هر کس با زبردست خود به  
منازعه برخیزد حالت غضب در او پیدا  
می‌شود و چون با قوی‌تر از خود جدال  
داشته باشد حزن و اندوه بر او مستولی  
می‌گردد و با توجه به همین مطلب است که  
شاعر چنین سروده:

نمود و تقویتش کرد واصل آن از «شد الإزاره»  
می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «كَزَّرَعَ أَخْرَجَ  
شَطَأَهُ فَأَزَّرَهُ» [فتح/ ۲۹]. گفته می‌شود: **أَزَّرَتْهُ**  
**فَتَأَزَّرَ** یعنی او را یاری کردم پس او تقویت شد  
که به معنای مساعدت به بهترین وجه  
می‌باشد. **وَأَزَّرْتُ الْبِنَاءَ وَآزَرْتُهُ**: پایه‌های  
ساختمان را محکم نمودم.

**تَأَزَّرَ النَّبْتُ**: گیاه بلند و قوی شد. **أَزَّرْتُهُ وَ**  
**وَأَزَّرْتُهُ**: وزیر او شدم که اصل آن با «او» است.  
**فَرَسَ آزَرَ**: سفیدی پاهای اسب تا زیر  
شکمش ادامه دارد.

قول خداوند عزوجل که فرمود: «وَإِذْ قَالَ  
إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ» [انعام/ ۷۴]. گفته شده  
است: اسم پدر او تارخ بوده است که در  
عربی به نام آزر آمده است و گفته شده که:  
معنای آزر یعنی: گمراه در گفتار می‌باشد.

### أَرْفٌ

خداوند می‌فرماید: «أَرْقَبَ الْآزِفَةُ»  
[نجم/ ۵۷] یعنی بر پای قیامت نزدیک شد.  
**وَأَرْفٌ** و **أَفَدٌ** معانی نزدیک به هم را دارند. با  
این تفاوت که با اعتبار به ضیق وقت «**أَرْفٌ**»  
گفته می‌شود. **وَأَرْفُ الشَّخْصِ وَالْأَرْفُ**: تنگی  
وقت. و علت تسمیه به این معنا نزدیک بودن  
زمان تحقق آن است و لذا از وقوع قیامت به  
«**النَّاعَةُ**» تعبیر می‌شود.

و گفته شده است که در آیهی شریفه «أَتَى  
أَمْرُ اللَّهِ» [نحل/ ۱] تعبیر به لفظ ماضی شده تا  
بیانگر نزدیکی زمان آن و ضیق وقت باشد و



و در مورد جمع آن گفته شده: **أسارى** و **أسارى وأسرى** و خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا» [انسان/۸] و معنای آن گسترش یافته و در اسیر نعمت بکار رفته است مانند: **أنا أسير نعمتك**.

**أسرة الزجل** در مورد خانواده به کار می رود که مایه نیرومندی و تقویت مرد است.

آیهی شریفه: «وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ» [انسان/۲۸] اشاره به تدبیر خداوند دارد که در ترکیب خلقت انسان به کار برده و امر شده است دیگران در مورد آن تأمل و اندیشه کنند همانگونه که در آیهی دیگری فرمود: «وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَاءَ تُبْصِرُونَ» [ذاریات/۲۱]. **والأانسر:** حبس کردن بول و **رجل ماسور:** مردی که به این بیماری مبتلا شده است، گویا راه ادرار او بسته شده است. **وانسر:** که در مورد حبس بول استعمال می شود مانند **حَصْر** است که در مورد غائط بکار می رود.

### أسن:

گفته می شود: **أبسن الماء** و **أسن** و **أسن** و **أسن** هنگامی که بوی آب به کلی تغییر کرده و متعفن شود. و **ماء أسن** به همین معناست چنانکه در قرآن آمده است: «مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ» [محمد/۱۵]

**أسن الرجل:** از بوی تعفن آب بیمار شد و به حال إغماء درآمد و شاعر نیز اینچنین سروده که:

يميد في الزمح ميد المانح الأسن.

**فَحَزَنَ نَحْلٌ أَخَى حَزَنَ أَخٍ الْغُضْبِ** و آیهی شریفه: «فَلَمَّا اسْتَفَوْنا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ» [زخرف/۵۵]. یعنی هرگاه ما را به خشم آوردند ما هم از آنان انتقام کشیدیم.

امام رضا **علیه السلام** می فرماید: خشم خداوند مانند غضب ما انسانها نمی باشد بلکه پروردگار اولیائی در زمین دارد که آنان غضب نموده، یا خشنود می شوند و خداوند رضایت آنان را رضایت خویش و خشم آنان را به منزله خشم خود قرار داده است و فرمود: بر همین اساس است که رسول خدا **صلی الله علیه و آله** فرمود: خداوند می فرماید: «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ». و باز خداوند در قرآن می فرماید: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» [نساء/۸۰] و فرمود: «غَضَبَانِ أَسْفَاءُ» [اعراف/۱۵۰].

**الأسيف:** غضب آلود و این کلمه استعاره آورده شده برای کسی که به زور به استخدام گرفته شده است و برای کسی که به ناچار به این کار واداشته شده و بدین جهت غضبناک است. **أسیف:** گفته می شود.

### أسر:

**الأسر:** بستن با طناب چرمی. مثل اینکه گفته می شود: **أسرن القتب** پالان شتر را محکم بستم و اسیر نیز به همین مضمون آمده است. پس در مورد هر کسی که گرفتار و در بند باشد گفته شده است اگرچه او را نبسته باشند.

**تَأْتِي التَّجَلُّ:** گفته می‌شود و آن زمانی است که مرد، علیل و ضعیف شود. لذا به صورت تشبیه بیان شده است.

**أَسَا:**

**الْأَسْوَةُ وَالْإِسْوَةُ** مانند **قِدْوَةٌ وَقِدْوَةٌ**: حالتی است که انسان آن را از دیگری تبعیت و پیروی می‌کند خواه آن عمل درست باشد یا نادرست و یا در حالت شادمانی باشد یا ضرر نمودن و لذا خداوند می‌فرماید: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» [احزاب / ۲۱] و الگو بودن پیامبر را به نیکی یاد نموده است و نیز گفته می‌شود **تَأَثَّيْتُ بِهِ:** به او تأسی و پیروی کردم. **الْأَسَى:** حزن و اندوه و حقیقت آن عبارت است از افسوس خوردن برای چیزی که از دست رفته است. لذا گفته می‌شود: **أَسَيْتُ عَلَيْهِ وَأَسَيْتُ لَهُ** و خداوند در قرآن می‌فرماید: «قَلَّ تَأْسٌ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» [مائده / ۶۸].

و شاعر می‌گوید: **أَسَيْتُ لِأَخَوَالِي رُبْعَهُ** که اصل آن از «**واو**» است مثل **رَجُلٌ أَشْوَانٌ** یعنی مرد اندوهگین است.

**الْأَنُو:** بهبود یافتن زخم و اصل آن عبارت است از **إِزَالَةُ الْأَسَى:** از بین بردن اندوه می‌باشد. مانند **تَمَزَّتْ النَّخْلُ:** شاخه‌های زائد خرما را بریده و از بین بردم. **وَقَدْ أُسْوَنَ أَسْوَهُ** و **أَسْوَأُ:** **الْأَسَى:** پزشک جراحی را گویند و جمع آن **إِسَاءَةٌ وَأَسَاءَةٌ** می‌باشد و به مجروح نیز **فَاسَى** و **أَسَى** گویند و گفته می‌شود: **أَسَيْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ:** بین

آن قوم اصلاح و آشتی برقرار کردم. **وَأَسَيْتُهُ:** به همین معناست. شاعر می‌گوید: **أَسَى أَخَاهُ بَنَفَهُ** با وجود خود به برادرش کمک کرد. و شاعر دیگر، چنین سروده: **فَاسَى وَأَدَاةٌ لَكَانَ كَفَنَ جَنَى:** **أَسَى:** اسم فاعل است از فعل **يُؤَاسِي** و قول شاعر که می‌گوید: **يَكُونُونَ أَثْقَالُ ثَائِي الْمَتَاسَى** از باب استفعال است. اما «**إِسَاءَةٌ**» از این باب نمی‌باشد بلکه از فعل «**سَاءَ**» مأخوذ است.

**أَشْر:**

**الْأَشْر:** شدت سرمستی و غرور. **وَقَدْ أَشَرَ يَأْشُرُ أَشْرًا:** خداوند می‌فرماید: «سَيَغْلُثُونَ غَدًا مِّنَ الْكُذَّابِ الْأَشْرِ» [قمر / ۲۶]. پس واژه «**أَشْرَ**» بلیغ‌تر از «**بَطَرٌ**» است و نیز «**بَطَرٌ**» بلیغ‌تر از واژه «**فَرْح**» می‌باشد. بدرستی که حالت فرح اگرچه در موارد زیادی مذمت شده است مانند آیهی شریفه «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ» [قصص / ۷۶]. ولی اگر به قدر مورد نیاز و واجب باشد آن فرح و خوشحالی، پسندیده است.

همانگونه که در آیهی شریفه «فَسْذِلَكَ فَلْيُفْرَحُوا» [یونس / ۵۸] آمده است. و فرح احیانا بواسطه شادمانی است که عقل اقتضاء می‌کند بر خلاف «**أَشْرَ**» که خوشحالی و سرمستی است که نشأت گرفته از هوا و هوس و بر مقتضای آن است. همانگونه که گفته می‌شود: **نَاقَةُ مَنَشِيرٍ** یعنی شتر بسیار با نشاط و چاق که از باب تشبیه آمده است و یا

به شتر کم گوشت که گفته می‌شود: **أَشْرَتْ** الخشة.

**أَصْر:**

**الأصر:** بستن چیزی و حبس نمودن با زور مثل اینکه گفته می‌شود: **أَصْرَتْهُ فَهُوَ مَاصُورٌ، وَالْمَاصِرُ وَالْمَاصِرُ:** محل بستن کشتی است. خداوند می‌فرماید: «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» [اعراف/۱۵۷] یعنی اموری که آنان را از رسیدن به خیرات و ثواب باز می‌دارد و به همین معناست آیه‌ی شریفه «وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا» [بقره/۲۸۶]. گفته شده: **إِصْر** در این جا به معنای بار سنگین است. لکن حق همان است که در اول بیان شد. **وَالِإِصْرُ:** پیمانی مستحکم است که مانع از شکستن آن و رسیدن به ثواب و خیرات می‌شود و خداوند می‌فرماید: «أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي» [آل عمران/۸۱]. **الإصار:** طنابها و میخهایی است که خانه بواسطه آنها برپا می‌شود و **هَما يَأْصِرُنِي عَنْكَ شَيْءٌ** یعنی چیزی مانع من در مقابل تو نمی‌شود.

**الانصر:** پارچه‌ای که در آن علف خشک می‌ریزند و بر کوهان شتر می‌گذارند تا به آسانی بتوانند بر آن سوار شوند.

**أَصْبَع:**

**الإصبع:** اسمی است که بر تمام انگشتان و ناخنها و نوک انگشت و مفاصل اطلاق می‌گردد و کنایه از هر اثر حسّی می‌باشد. مثلاً گفته می‌شود: **لَكَ عَلَىٰ فُلَانٍ إصْبَعٌ** یا اینکه

گفته شود: **لَكَ عَلَيْهِ بَذْ.**

**أَصْل:**

خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصِلُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ» [اعراف/۲۰۵] یعنی شامگاهان و به شب: **أَصِلُوا** و **أَصِيلَةٌ** اطلاق می‌شود و جمع **أَصَالٌ** می‌باشد و خداوند می‌فرماید: «بُكَرَةٌ وَأَصِيلًا» [فتح/۹].

**وَأَصْلُ الشَّيْءِ:** پایه و اساس هر چیزی را گویند که اگر آن پایه با حالت ارتفاع زیاد توهم و تصوّر شود دیگر فکر و خیال نمی‌تواند حدّ آن را مشخص کند. لذا خداوند می‌فرماید: «أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ» [ابراهیم/۲۴]

**وقد تَأَصَّلَ كذا وأَصْلُهُ وَفَجَدَّ أَصِيل:** ریشه دار و شریف است. **وفلان لا أَصْلَ له ولا فَضْل:** فلانی هیچ ریشه و اصل و نسبی ندارد.

**أَف:**

اصل **أَف:** هر چیزی که به خاطر چرکین و کثیف بودن، پلید شمرده شود و نیز به تراشه‌های ناخن و هر چیزی که جاری مجرای آنها باشد. و لذا در برابر هر چیز پست و بی ارزش که باعث پلید دانستن آن شود، **أَف** گفته می‌شود. مانند «أَفَّ لَكُمْ وَلَيْتَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ» [انبیاء/۶۷]. **قد أَفَفْتُ كذا:** به خاطر بی‌زاری از چیزی این کلام گفته می‌شود و از همین باب است که به دلیل انزجار از چیزی گفته می‌شود: **أَفَفَ فُلَانٌ.**

## أَفَق:

موارد به کار برده شده چون که اهل ایمان یقین داشتند که این امور باعث عدول از حق و میل به باطل است و استعمال آن نیز در کذب به همان دلیلی است که اشاره نمودیم. و خداوند می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ» [نور/۱۱]. و فرمود: «لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ» [جاثی/۷].

و در آیه‌ی شریفه: «إِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ» [اصافات/۸۶]. صحیح است که اینچنین در تقدیر گرفته شود: **أُتْرِبُونَ آلِهَةً مِنَ الْإِفْكِ** و می‌توان **«إِفْكَ»** را مفعول برای **«تُرِيدُونَ»** قرار داد و **آلِهَةً** بدل از آن باشد و به این ترتیب خدایان دروغین آنها را **إِفْک** نامیده است. و **رَجُلٌ مَافُوكٌ** مردی که از حق روی برتافته و به باطل میل کرده است. شاعر می‌گوید:

فَإِنْ نَكَ عَنْ أَحْسَنِ الرُّعُوءِ مَافُو

كَأَفْنَى آخِرِينَ قَدْ أَفْكُوا

**أَفْک** **يُؤْفَكُ**: عقلش زائل شده است و به همین معنی است مثال: **رَجُلٌ مَافُوكٌ الْعَقْلِ**.

## أَفَل:

**الأفول**: پنهان شدن چیزهای نورانی چون ماه و ستارگان. خداوند تعالی می‌فرماید: «فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لِأَحِبِّ الْأَقِلِينَ» [انعام/۷۶] و «فَلَمَّا أَفَلَتْ» [انعام/۷۸]. **الإفصال**: گوسفند کوچک. و **الافيل**: گوساله کوچک که از شیر گرفته شده است.

خداوند می‌فرماید: «سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ» [فصلت/۵۳]. آفاق یعنی نواحی و مفرد آن **أَفَقٌ** و **أَفَقٌ** می‌باشد و در هنگام نسبت دادن چیزی به آن **أَفَقِي** گویند و هنگامی که کسی در آفاق حرکت کند می‌گویند: **قَدْ أَفَقَ فُلَانٌ**.

**وَأَفَقَ** به کسی می‌گویند که به نهایت درجه کرم و بزرگواری رسیده است لذا تشبیه به **أَفَق** که در سراسرگیتی پراکنده شده می‌شود.

## أَفْكَ:

**الإفْكَ**: هر چیزی که از حقیقت خود آنگونه که شایسته است تغییر یافته و دور شده باشد. لذا به هر بادی که از مسیر اصلی خود منحرف شده باشد **«مُؤْتَفَكَةٌ»** گویند و خداوند می‌فرماید: «وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ» [حاقه/۹].

و «وَالْمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَى» [نجم/۵۳] و آیه‌ی شریفه: «قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنْتَ يُؤْفَكُونَ» [توبه/۳۰] یعنی در اعتقادات خود از مسیر حق منحرف، و به سوی باطل میل پیدا کردند و از صدق در گفتار به دروغ‌گویی و از کردار نیک به کردار ناشایست روی آوردند و از همین قبیل است آیات شریفه: «يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ» [ذاریات/۹].

«فَأَنْتَ تُؤْفَكُونَ» [انعام/۹۵] و «أَجِئْنَا لِتَفْكِكُنَا عَنْ آلِهَتِنَا» [احقاف/۲۲] که کلمه **إِفْک** در این

أَكَلَ:

مَا ذُقْتَ أَكَلًا يَعْنِي هِيَجَ خَوْرَاكِي رَا

نچشیده‌ام.

و از **أَكَلَ** تعبیر به إنفاق مال شده است؛ زمانی که خوردن مال بزرگتر از چیزی است که در آن نیاز به مال است. مثل آیهی شریفه «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» [بقره/۱۸۸] و «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِيَتَانِي ظُلْمًا» [نساء/۱۰].

بنابراین أَكَلَ مال به باطل به معنای صرف نمودن آن در راهی است که منافات با حق دارد.

و آیهی شریفه: «إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا» [نساء/۱۰] دلالت دارد بر اینکه خوردن این اموال باعث ورود به جهنم می‌گردد.

**الْأَكُولُ وَالْأَكَالُ**: بسیار پر خور. خداوند هم می‌فرماید: «أَكَالُونَ لِلشَّحْتِ» [مائده/۴۲].

**الْأَكْلَةُ**: جمع أَكَلَ است و مثال: هُم أَكْلَةُ رَأْسِ عبارت است از گروهی که به قدری کم هستند که با خوردن یک سر «گوسفند» سیر می‌شوند. و گاهی از **أَكَلَ** تعبیر به نابودی و فساد می‌شود. مثل «كَعَصَفٍ مَاكُولٍ» [فیل/۵].

**وَأَكَلَ كَذَا**: اینگونه فاسد شد و به همین معناست: **أَصَابَهُ الْكَآلُ فِي رَأْسِهِ وَأَسَانَهُ**.

و نیز **أَكَلَنِي رَأْسِي**: سرم را به درد آورد. و لفظ میکائیل، عربی نیست.

**الْإِلَّ:**

هر حالت ظاهری از پیمانِ قسم و قرابت می‌باشد.

**الْأَكْلُ**: تناول کردن غذا. و از باب تشبیه گفته می‌شود: **أَكَلْتُ النَّارَ أَهْطَبَ**: آتش هیزم را درهم کشید و سوزاند. و برای آنچه که خورده می‌شود **أَكَلَ** به ضَمّ کاف و سکون آن گفته می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «أَكُلْهَا دَائِمًا» [رعد/۳۵]. **الْأَكْلَةُ**: اسم مرّه و برای یک بار خوردن استعمال می‌شود.

**الْأَكْلَةُ** بر وزن لُقْمه است خوردنی. **أَكِيلَةٌ**: شکاری که شیر آن را می‌خورد. **الْأَكُولَةُ**: گوسفندی که برای سربریدن چاق می‌شود. **الْأَكِيلُ**: بسیار پرخورنده. **وَفُلَانٌ مُؤْكَلٌ وَمُطْعَمٌ**: استعاره است برای کسی که رزق فراوان دارد.

**وَنُوبٌ دُوْأَكُلٍ**: پارچهٔ کلفتی که در بافت آن نخ زیاد به کار رفته است **وَالْتَمَزَ مَاكِلَةً لِلنَّمِ**

خداوند تعالی می‌فرماید: **«دَوَاتِي أَكَلَ خَمْطٌ»** و نیز از آن تعبیر به بهرهٔ دنیوی می‌شود مثل اینکه می‌گویند: **«فُلَانٌ دُوْأَكُلٌ مِنَ الدُّنْيَا»** و مثال **فُلَانٌ اسْتَوْفَى أَكْلَهُ** کنایه است از فرارسیدن أجل و تمام شدن عمر. و مراد از **أَكَلَ فُلَانٌ فُلَانَةً** غیبت کردن از کسی است همانگونه که گفته می‌شود: **أَكَلَ لِحْفَةً**. و خداوند می‌فرماید: **«أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا»** [حجرات/۱۲]. و به قول شاعر: **فَإِنْ خَنَنْتَ مَاكُولًا فَكُنْ أَنْتَ أَكَلِي** اگر من خوردنی بودم چه بهتر تو مرا می‌خوردی

«لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلْفَتْ بِينَ قُلُوبِهِمْ» [انفال / ۶۳]، آنان را توصیف نموده است.

**أَوَّلُ الْفِ** الطَّيْرِ: کبوتران خانگی. **الْألف:** عدد مخصوصی [هزار] است و به این نام، نهاده شده چون که اعداد در آن یکجا باهم جمع می شوند چون اعداد چهارگانه یکها، دهها، صدها و هزارها وقتی به عدد هزار می رسند حالت به هم پیوستگی و اجتماعی در آنها پیدا می شود و اعداد پس از آن تکراری می شوند.

گروهی نیز اعتقاد دارند که چون هزار مبدأ الف است بین اعداد است لذا به آن «الف» گفته اند.

و گفته می شود: **أَلَفْتُ الدَّرَاهِمَ** یعنی به شماره هزار رسیدم مانند **فَاغْبِثْ** به صد رسیدم، و **أَلَفْتُ** به هزار رساند مانند **أَفَاثُ** می باشد که [به صد رساند].

### أَلَك:

**الملكَة وملك** باصل آن **مَالِك** بوده است و گفته شده است که این نیز مقلوب از **مَلَاك** می باشد.

**الملك والملكة والاولاد:** پیام رسانی و از همین باب است: **أَتَسْنِي إِلَهَ** یعنی پیام مرا به او برسان.

**الملكَة** کلمه ای است برای مفرد و جمع استفاده می شود و خداوند می فرماید: «اللَّهُ يَضْطَرِّي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا» [حج / ۷۵].

**تَل:** درخشدگی غیر قابل انکار مثل آیهی شریفه: «لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً» [توبه / ۱۰].

**أَلُ الفرس:** اسب به سرعت دوید واصل آن از معنای **نعم** است و کنایه آورده شده و به معنای سرعت زیاد به کار رفته مثل **بَرَقَ وَطَارَ** **الأنه:** وسیله جنگی بزاق و **أَلُ بها:** به وسیله آن ضربه زد. گفته شده که: **بَلُ وَايل** از اسامی خداوند می باشند در حالی که این صحیح نیست. **أَذُن، مَوْلَه و الألان:** دو طرف لبه چاقو.

### ألف:

**الالف:** از حروف تهجی است. **الإلف:** جمع شدن دو چیز همراه حالت به هم پیوستگی. مثل اینکه گفته می شود: **أَلَفْتُ بَيْنَهُم** بین آنان الفت برقرار کردم. که **الالفه** از همین باب است. چیزی که به آن انس گرفته شده: **أَيْف، إلف** گفته می شود. خداوند می فرماید: «إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» [آل عمران / ۱۰۳]. و «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلْفَتْ بِينَ قُلُوبِهِمْ» [انفال / ۶۳].

**المؤلف:** چیزی که از اجزاء مختلف و پراکنده جمع شده و آنگونه که سزاوار تقدیم و تأخیر بوده مرتب و منظم گردیده است و آیهی شریفه: «لَا يَلْفَ قَرِيشٍ» [قریش / ۱]. مصدر از فعل «**ألف**» می باشد.

**المؤلفه قلوبهم:** کسانی هستند که لیاقت این را دارند که با دلجویی، آنان را در زمره کسانی قرار داد که پروردگار در آیه شریفه



گفته شده است: **الله** مأخوذ از **أله** است یعنی متحیر شد و وجه تسمیه آن، اشاره دارد به فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود: **«كُلُّ دُونِ صِفَاتِهِ تَحْبِيرُ الصِّفَاتِ وَضَلُّ هُنَاكَ تَصَارُفُ الصِّفَاتِ»** هر صفت نیکویی غیر از صفات خداوند در توصیف او ناتوان و هر زبانی در بیان وصف او نارسا و گمراه می باشد. و چون بنده در صفات پروردگار اندیشه کند، متحیر و سرگردان می شود لذا روایت شده است که: **«تَفَتَّرُوا فِي آيَةِ اللَّهِ وَلَا تَفَتَّرُوا فِي اللَّهِ»** در مورد نعمتهای خداوند تفکر و اندیشه کنید اما هیچ گاه در ذات او ننیدیشید.<sup>(۱)</sup> و گفته شده است: اصل **الله** از **«واو»** همزه آمده است و وجه بدل از **«واو»** همزه آمده است و وجه تسمیه ی آن، این است که هر مخلوقی مجذوب اوست و این شوق یا با تسخیر بودن است مثل حیوانات و جمادات یا با تسخیر و اراده با هم است مانند بعضی از انسانها که با اراده و میل خود نسبت به پروردگار اشتیاق دارند. لذا بعضی از حکماء گفته اند که خداوند محبوب تمام اشیاء است و آیه شریفه: **«وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ»** [اسراء / ۴۴] ناظر به همین معنی است.

و گفته شده است: ریشه **«الله»** از **«لأه»**، **لأه**، **لأهوه**، **لأهابه** معنای پوشیده بودن است و گفته اند که آیه ی شریفه: **«لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ**

خلیل صاحب کتاب العین می گوید: **الماثک** به معنای رسالت است چون که پیام بوسیله دهان ابلاغ می شود و اینکه گفته می شود: **فَرَسٌ يَأْتِيكَ الْجَمَاهُ** به همین معناست یعنی اسب لجام خود را می جود.

### ألم:

**ألم:** درد شدید. مثل **ألم، يَألم، ألم، ألم** و نیز اسم فاعل می باشد. خداوند می فرماید: **«فَإِنَّهُمْ يَأْتُمُونُ كَمَا تَأْتُمُونَ»** [نساء / ۱۰۴]. **قد ألفت فلاناً و عذاب أليم** یعنی آزار دهنده و دردناک.

در آیه ی شریفه: **«أَلَمْ يَأْتِكُمْ»** [انعام / ۱۳۰]. الف استفهامیه است که بر **«لم»** داخل شده است.

### أله:

**الله:** گفته شده اصل آن **إله** است که همزه آن حذف شده و بر آن الف و لام داخل گردیده و این اسم مخصوص خداوند باری تعالی است و در مورد مخصوص بودن آن به خدا، فرمود: **«هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا»** [مریم / ۶۵] **إله** را اسم برای هر معبودی قرار داده اند همانگونه که گفته می شود **اللات** و خورشید را **الإله** نامیده اند چرا که گروهی آن را پرستش می کردند. **أله فلان و يَأْتِيهِ الْآلهة** پرستید و ستایش نمود.

گفته شده است: **تأله:** مورد پرستش قرار گرفت و به همین جهت هر چه مورد پرستش قرار گیرد **إله** می گویند.

مانند **كَبْتُهُ** یعنی **اولیفته‌کنبا**: در بدست آوردن آن کوتاهی کردم.

**ما الوتة جهدا**: تمام همت خود را به کار بسته و در بدست آوردن آن تقصیری نداشتیم. و **«جهدا»** تمیز است و از همین باب است مثال: **«ما الوتة نصحا»** و خداوند می‌فرماید: **«لَا يَأْتُونَكُمُ خَبَالًا»** [آل عمران/ ۱۱۸] یعنی در فریفتن شما هیچ کوتاهی نمی‌کنند.

و آیه‌ی شریفه: **«وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ»** [نور/ ۲۲].

گفته شده است: **«يأتل»** از باب افتعال است که ریشه آن **«الوت»** است اگر چه گروهی گفته‌اند ریشه آن از **«آیت»** به معنای قسم خوردم می‌باشد.

گفته شده است: آیه در مورد ابوبکر نازل شده است آنگاه که سوگند خورد که دیگر به **«مشطح»** پسر خاله فقیرش کمک نکند و بخشش خود را از او دریغ ورزد.

اما عده‌ای این را رد کرده‌اند چون‌که باب افتعال خیلی کمتر از باب افعال مورد استفاده واقع می‌شود. بلکه این از باب **«فعل»** ساخته شده و مانند **كَبْتُ** و **اِكْتَبْتُ** و **صَنَعْتُ** و **اصطنعت** و **رأيت** و **ارتأيت** می‌باشد.

و در روایت آمده است که: **«لا دزیت ولا انقلیت»** و این از باب افتعال است مثل اینکه گفته می‌شود: **«ما الوتة شينا»** گویا گفته شده است: به معنای **«نستوانستی»** می‌باشد. و حقیقت **الإيلاء** و **الألينة** قسمی است که مقتضای کوتاهی در آن وجود دارد. و **إيلاء** در

**الْأَيْصَارَ** [انعام/ ۱۰۳] به همین مطلب اشاره دارد. و نیز آیه **«وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ»** [حدید/ ۳] اشاره به باطنی بودن خداوند دارد. و **إله** در حقیقت سزاوار است که هرگز جمع بسته نشود چرا که هیچ معبودی جز پروردگار عالمیان وجود ندارد. اما عرب جاهلی چون اعتقاد داشتند که غیر از الله معبودات دیگری وجود دارد این کلمه را به صورت جمع بکار برده و **«آله»** گفته‌اند و خداوند می‌فرماید: **«أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا»** [انبیاء/ ۲۳].

و **«وَيَذَرُكَ وَالْهَيْكَلُ»** [اعراف/ ۱۲۷] و در بعضی نسخه‌ها **«وَالْاهْتِك»** قرائت شده است به معنای عبادت کردن تو.

و **«لاه انت»** قسم است یعنی تو را به خدا قسم که یکی از دو لام آن محذوف است. **«اللهم»** گفته شده: معنای آن **«یا الله»** است که به جای حرف **«یا»** در اول آن دو میم به آخر آن افزوده شده است و برای دعا به درگاه الهی اختصاص یافته است و گفته شده است: تقدیر آن چنین است: **«یا الله ائمانا بخیر»** که مانند ترکیب **جِهَلَمی** باشد.

**«إلی»**

**إلی**: حرفی است که با آن پایان جهات ششگانه مشخص می‌شود.

**الوت فی الامر**: در آن امر کوتاهی کردم. گویا پایان کار را دیده است.

**الوت فلانا**: در حق فلانی کوتاهی نمودم.

واسطه‌های طولانی است.

و به هر چیز که باعث به وجود آمدن یا تربیت و اصلاح و یا ابداع چیزی شود «**أم**» می‌گویند. خلیل می‌گوید: به هر چیزی که پیوسته‌های بعد به او ضمیمه و منتسب می‌شود **أم** گفته می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «وَإِنَّهُ فِي **أُمِّ** الْكِتَابِ» [زخرف/۴] یعنی لوح محفوظ. به این دلیل از لوح محفوظ به **أم الكتاب** تعبیر شده که تمام علوم منسوب و نشأت گرفته از آن است.

به مکه نیز **أم القرى** گویند بواسطه روایتی که وارد شده است: «**إن الدنيا حيث من تحتها** تمام دنیا از آن گسترش یافته است. و خداوند می‌فرماید: «وَلِتُنذِرَ **أُمَّ** الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا» [انعام/۹۲] و به کهکشان: **أم النجوم** گویند، مثل قول شاعر:

**بحيث اهتدت أم النجوم الثوابت**

و گفته شده است: **أم الاضياف و أم المساكين** مانند ابوالأضياف است یعنی کسی که از میهمانان و یا مساکین پذیرایی می‌کند. و به فرمانده لشکر: **أم الجیش** می‌گویند به قول شاعر: **و أم عيال قد شهدت نفوسهم** [و مادر بزرگ عیال و خانواده که من شاهد نفوس و تعداد آنان بودم]

و به سوره حمد، **أم الكتاب** گفته‌اند چون سوره آغاز قرآن کریم است و آیهی شریفه: «فَأَمَّهُ هَآوِيَةٌ» [قارعه/۹] یعنی جایگاه او در آتش است و آتش جهنم برای او به منزلهی **أم** قرار داده شده مانند اینکه فرمود:

شرح به سوگندی گفته شده که مانع از نزدیکی کردن با همسر می‌گردد و کیفیت آن قسم و احکام مخصوص آن مختص ابواب فقه است که در آنجا مذکور می‌باشد.

در آیهی: «**فادعوا آل الله**» آلاء به معنای نعمت‌های خداوند است.

مفرد آن **آل و آلین** مانند **آل و آلین** که مفرد «**آلاء**» می‌باشند. بعضی از مفسرین گفته‌اند آیهی شریفه: «وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ» [۲۲] «إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ» [قیامة/۲۲-۲۳] به این معناست که: منتظر نعمتهای خداوند هستند و واضح است که این معنا از حیث بلاغت دارای مشکل و نقص است. **آلاء** برای شروع کلام و **آلاء** برای استثناء است.

**و اولاء** در آیهی شریفه: «هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ» [آل عمران/۱۱۹] و نیز «**اولئك** اسم مبهم است که برای اشاره به جمع مذکر و مؤنث وضع شده و مفردی ندارد و گاهی همزه آخر آن حذف و به صورت مقصوره می‌آید همانگونه که در قول شاعر آمده:

**هؤلا نسم هؤلا كلاً أء**

طیث نوالاً مخذوة بمثال

**أم:**

**الأم:** در برابر پدر است و به مادر واقعی که فرزند را به دنیا آورده است و نیز به مادر بزرگ که مادر از او متولد شده است نیز اطلاق می‌گردد. لذا به حضرت حواء گفته می‌شود او مادر ماست. اگرچه بین ما و او

«مَأْوَاكُمُ النَّارُ» [حدید/ ۱۵]. و خداوند زنان پیامبر ﷺ را مآدران امت نامیده و می‌فرماید: «وَأَرْوَاهُ أُمَّهَاتُهُمْ» [احزاب/ ۶] به همان دلیلی که در باب «**اب**» ذکر نمودیم.

و در آیه‌ی شریفه آمده که فرمود: «**يَا بَنِي أَمِّ**» [طه/ ۹۴] و نفرمود: **ابن اب**.

مثال: **لَا أُمُّ لَه** برای اراده مذمت و یا مدح گفته می‌شود و همچنین گفته می‌شود: **وَبِلَّ** **أُمِّهِ وَهَوَتْ أُمُّهُ**. و گفته شده است اصل کلمه **الْأُمُّ، أُمُّهُ** بوده چون جمع آن **أُمّهات** است و در هنگام تصغیر **أُمیه** گفته می‌شود.

گفته شده است: اصل آن از **أُمّات** و **أُمیمه** است و گروهی گفته‌اند: بیشتر مواقع **أُمّات** در مورد حیوانات و **أُمّهات** در مورد انسان استعمال می‌شود.

**الْأُمّة**: هر گروهی که بواسطه امری یا ایده‌ای باهم جمع شوند خواه آن امر مسأله دین واحد یا زمان واحد یا مکان واحد باشد و فرقی نمی‌کند این امر جامع امری اجباری یا اختیاری باشد و جمع **أُمّة، أُمم** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ» [انعام/ ۳۸] یعنی هر نوعی از این موجودات به گونه‌ای که خداوند بر مقتضای طبیعتشان تسخیر نموده است عمل می‌کند. گروهی مانند عنکبوت تار می‌بافند و بعضی مثل کرم ابریشم به دور خود خانه می‌تند و یا مانند مورچه که غذا ذخیره می‌کند و یا مثل پرندگان و کبوتران که وابسته به غذای روز

خود می‌باشند و غیر ذلك از موجوداتی که دارای طبائع مختلفند و عمل مخصوص به خود را انجام می‌دهند. و آیه‌ی شریفه: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً» [بقره/ ۲۱۳] یعنی مردم همه از صنف واحد و در کفر و گمراهی در یک مسیر حرکت می‌نمودند. و مراد از آیه‌ی: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً» [هود/ ۱۱۸] این است که خداوند همه‌ی اگر می‌خواست مردم را در رتبه ایمان یکسان قرار می‌داد. و «وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ» [آل عمران/ ۱۰۴] یعنی گروهی که علم و عمل صالح را اختیار می‌نمایند الگوی دیگران قرار می‌گیرند و آیه‌ی شریفه: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ» [زخرف/ ۲۲] یعنی بر دین واحد اجتماع کرده بودند. شاعر می‌گوید: **و هل يائفن ذو أمة و هو طائغ**.

و آیه‌ی شریفه: «وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ» [یوسف/ ۴۵] یعنی بعد از مدت زمانی یادش آمد و «بَعْدَ أُمَّةٍ» نیز قرائت شده که معنای آن چنین می‌شود: بعد از فراموشی، متذکر شد.

و حقیقت آن این است که بعد از پایان یافتن عمر مردم یک عصر، یا هل یک دین متذکر شد.

و آیه‌ی شریفه: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ» [نحل/ ۱۲۰] یعنی در مقام عبادت پروردگار به جای یک امت بود. مثل اینکه گفته می‌شود: **فلان فی نفسه قبیله** و روایت شده که:

«أَنَّهُ يَحْزُرُ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ أُمَّةً وَخَدَهُ»<sup>(۱)</sup>

و قول خداوند که فرمود: «اَلَيْسُوا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ» [آل عمران / ۱۱۳] یعنی از پیروان اهل کتاب برابر نیستند آنان که امت استوار هستند.

زَجَّاج در معانی القرآن «أُمَّة» را در این آیه‌ی شریفه به استقامت پیروان آن مکتب معنا کرده است و گفته که: تقدیر چنین است که: همه اهل کتاب در استقامت و بردباری بر یک طریقه نمی‌باشند یعنی صاحب طریقه واحده است پس ترک اخمار کلمه بهتر است.

**الفی:** کسی که قدرت نوشتن و خواندن را ندارد و بر همین معنا اشاره شده است در، آیه‌ی شریفه «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ» [جمعه / ۲]. قَطْرُب از علماء نحو چنین می‌گوید که: **الأمیة** به معنای غفلت و نادانی است و **أُمّی** نیز از آن مأخوذ است و به معنای معرفت اندک می‌باشد.

و از همین قبیل است آیه‌ی شریفه: «وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَخْلُقُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ» [سفره / ۷۸] و از آنان برخی نادانی هستند کتاب را نمی‌دانند مگر اینکه کتاب بر آنها تلاوت شود. فراء می‌گوید: منظور عربهایی هستند که نزد آنان کتابی نبود و در مورد آیه‌ی «الَّذِينَ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ» [اعراف / ۱۵۷] گفته شده است: **أُمّی** منسوب است به امتی که قدرت کتابت نداشتند همچنانکه عادت و سیره

آنها بود مثل اینکه به کسی بر منش عامه مردم حرکت و عمل می‌کند **عمانی** می‌گویند.

و گفته شده است: که به پیامبر **أُمّی** گفته‌اند چونکه هرگز چیزی نمی‌نوشت و از روی کتاب نمی‌خواند البته این یک نوع فضیلت برای رسول خدا است، چونکه ذهن سرشاری داشت که همه چیز را حفظ می‌کرد لذا نیازی به نوشتن و از رو خواندن نداشت و نیز به ضمانت الهی که فرموده بود: «سَتَقْرَأُكَ فَلَا تَنْسَى» [اعلی / ۶] نیز اعتقاد راسخ داشت.

و گفته شده است که: پیامبر **أُمّی** نامیده شده تا به **أُمّ القری** نسبت داده شود یعنی مکه.

### الإمام:

اقتدا شده به او. خواه این مقتدی انسان باشد که به قول یا فعلش اقتدا شود یا کتاب و چیزی از این قبیل باشد و فرقی ندارد این پیشوا بر حق باشد یا باطل. جمع آن **أئمة** است و آیه‌ی شریفه: «يَوْمَ تَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ» [اسراء / ۷۱]. یعنی پیشوایی که به او اقتداء نموده‌اند و گفته شده مراد از **«إِماماهم»**، **«بکتابهم»** می‌باشد. یعنی هر گروهی را با کتابشان فرا می‌خوانیم.

و در مورد آیه‌ی: «وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» [فرقان / ۷۴]. ابوالحسن گفته است: **إِمام** جمع

از دو چیز می باشد و معمولاً در جمله تکرار می شود مانند «أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ» [یوسف / ۴۱] و می تواند در اوّل کلام بیاید مثل **اقامه فانه كذا..**

### آمد

خداوند می فرماید: «تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا» [آل عمران / ۳۰] و معنای **الآمد** و **الابد** نزدیک به هم می باشد با این تفاوت که **الابد** عبارت است از مدت زمانی که برای آن حدّ معینی نیست و هرگز مقید به چیزی نمی شود و لذا صحیح نیست که گفته شود: **ابد كذا** اما **الآمد** اگر مطلق بیاید به مدت زمانی گفته می شود که حدود آن مجهول باشد و گاهی نیز منحصر در زمان خاصی می شود مثل اینکه گفته شود: **آمد كذا**. همانگونه که گفته می شود: **زمان كذا**.

و فرق بین زمان و **آمد** این است که «آمد» به اعتبار غایت و پایان مدت به کار می رود اما «زمان» عامّ است و شامل مبدأ و پایان هر دو می شود. لذا بعضی گفته اند: **المدی والآمداز** حیث معنابه هم نزدیکند.

### امر

**الافز**: شأن و جمع آن امور است و **افز** مصدر فعل **امزته** است. زمانی که او را مأمور انجام کاری کرده باشی و این لفظی است که برای همه افعال و اقوال عامّ است و به همین معناست آیهی شریفه: «وَالَّذِي يُزَجِّعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ» [هود / ۱۲۳] و فرمود: «إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ

**» آم** است و دیگری گفته است: که **» امام** از باب **درغ دلاص و ذزوغ دلاص** است یعنی امام در معنا جمع است ولی به صورت مفرد آمده است.

و آیهی: «وَتَسْجَعَلَهُمْ أُنْمَةً» [قصص / ۵] و «وَجَعَلْنَاهُمْ أُنْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْآثَارِ» [قصص / ۴۱] **» انمه** جمع امام است. در مورد آیهی: «وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» [یس / ۱۲] گفته شده: اشاره به لوح محفوظ است.

**الام**: قصد کردن مستقیم و آن توجه کردن به سوی مقصود می باشد و **آیهی** «وَلَا أَمِينٌ أَلْبَيْتَ الْحَرَامِ» [مائده / ۲] به همین معناست.

**واقه**: سرش را زخمی کرد و در حقیقت معنا چنین است که ضربه به مغز سرش اصابت کرد و علت اینکه این فعل را بکار برده اند این است که رسم عرب این است که به هر عضوی که ضربه ای برسد و آسیب ببیند به اسم همان عضو بر وزن **» ففلن** فعلی بنا می کنند. مانند: **زاسنه ورحلته وکبدته وبطنته و** این افعال زمانی بکار می رود که به هریک از این اعضا صدمه ای برسد.

**» ام** اگر در جمله ای حرف استفهام **» اه** به کار رود و بعد از آن در جمله حرف **» ام** بیاید به معنای **» یا** خواهد بود. مثل: **ازید ام عمرو؟** یعنی کدام یک از این دو. اما اگر بدون الف استفهام بیاید اقتضا می کند معنای الف استفهام را با **» بل** مثل **» ام زاعث عنهم الاصاوه** [ص / ۶۳] یعنی **» بل زاعث**.

**» افا** حرفی است که مقتضی معنای یکی

أَذْبَحَكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ» [صافات/ ۱۰۲]. و آنچه ابراهیم در خواب به عنوان اقدام بر ذبح فرزندش دیده بود «**امر**» نامیده است. و آیهی «وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» [هود/ ۹۷] «**امر**» عام است که شامل اقوال و افعال او می شود. و آیهی «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ» [نحل/ ۱] اشاره به قیامت دارد که آن را به عام ترین الفاظ ذکر نموده است. و آیهی: «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً» [یوسف/ ۱۸] یعنی آنچه را که نفس اشاره به بدی امر می کند.

گفته شده است: **امر القوم** به معنای آن قوم زیاد شدند به دلیل اینکه اگر قومی زیاد شدند صاحب امیر می شوند چرا که برای هر جماعتی چاره ای جز وجود یک امیری که امور آنها را سیاست کند متصور نیست.

لذا شاعر می گوید: «**لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سِرَافَ لَهُمْ**» قومی که سرپرست نداشته باشند با هرج و مرج اصلاح نمی شوند. آیهی شریفه «أَمْوَنًا مِّثْرَفِيهَا» [اسراء/ ۱۶] یعنی مرفهان آنان را به اطاعت امر حق دعوت کردیم و گفته شده است: معنا چنین است که ثروتمندان نان را زیاد نمودیم.

ابوعمر و می گوید: **امرت** با تخفیف به معنای «**متر**» زیاد کردم نمی باشد. بلکه گفته می شود: **امرت و امرت** که به معنای فزونی است. و ابو عبیده می گوید: گاهی «**امرت**» به تخفیف گفته می شود که مانند «**حيز المال فهرة مامورة وسكة مابورة**» می باشد و فعل

لَهُ يُخَوِّنُ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُدُونُ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» [ال عمران/ ۱۵۴] و «وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» [بقره/ ۲۷۵]. به ایجاد و ابداع نیز «**امر**» گویند. مثل: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» [اعراف/ ۵۴] البته این امر مختص ذات باری تعالی است و دیگر مخلوقات را شامل نمی شود و به همین معنا حمل شده آیهی شریفه: «وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا» [فصلت/ ۱۲]. و حکماء نیز بر همین معنا حمل کرده اند آیهی شریفه: «قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» [اسراء/ ۸۵] یعنی روح از آفریده های خداوند است و آیهی: «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [نحل/ ۴۰] اشاره به ابداع خداوند است که از آن به کوتاه ترین لفظ ممکن تعبیر نمود به گونه ای که از آنچه قبلاً ذکر کردیم در مورد انجام دادن یک کار خیلی بلیغ تر است و به همین معناست آیهی: «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ» [قمر/ ۵۰] که از سرعت ایجاد آن به سریع ترین چیز تعبیر شده به گونه ای که درک و وهم ما از فهم آن عاجز است.

**الافز**: اقدام کردن به کاری خواه این امر با لفظ «**افعل**» یا «**يفعل**» باشد و یا این که با لفظ خبر باشد مثل:

«وَأَلْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» [بقره/ ۲۲۸] و یا این امر با اشاره و غیره باشد. مگر نمی بینی که از آنچه ابراهیم در خواب دید که پسرش را ذبح می کند تعبیر به امر شده است و می فرماید: «إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي



به معنای آمرین به معروف می باشد. ابن عباس می گوید که منظور آیهی شریفه فقهاء و دیندارانی هستند که از اوامر الهی اطاعت می کنند.

و البته همه این اقوال صحیح است و دلیل صحت آن، این است که **أولی الامر** کسانی هستند که مانع از گمراهی مردم می باشند که به چهار گروه اطلاق می شود:

**انبیاء:** که حکم آنها بر جسم و روح عامه و خاصه مردم جاری است.

**حاکمان:** که حکم و دستورات آنان فقط بر جسم مردم جاری است نه بر باطن و روح انسان.

**حکماء:** که فقط بر باطن خاصه حکمشان نافذ است نه بر ظاهر ایشان

**واعظان:** که دستورات و احکام ایشان فقط بر باطن عامه نافذ است نه بر ظواهر ایشان.

**أمن:**

اصل **الأمن:** آرامش یافتن نفس و از بین رفتن ترس. **الأمن والأمان والأمانه** مصدر می باشند. **والأمان** احياناً اسم برای حالتی که انسان در آن در امنیت و آرامش به سر می برد بکار می رود و گاهی بر کسی اطلاق می شود که انسان بواسطه او احساس امنیت می کند.

مثل: قول خداوند: «وَتَخَوُّنُوا أَمَانَتَكُمْ» [انفال / ۲۷] یعنی به چیزهایی که بر آن ایمن بودید خیانت نکنید.

آن **أمرت** است. و آیهی «أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا» با تشدید **«أمرنا»** قرائت شده یعنی مترفین آنها را امیر قرار دادیم و وجود امیران زیاد در یک شهر باعث درگیری ها و هلاکت مردم آن می شود. لذا گفته شده است: خیری در زیاد بودن امیران نیست و آیهی شریفه «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَارَ مُجْرِمِيهَا» [انعام / ۱۲۳] بر همین معنا حمل شده است.

و در آیهی شریفه نیز قرائت دیگری وجود دارد و آن **«أمرنا»** به معنای **«أخبرنا»** فزونی دادیم آنها را می باشد.

**الاستمار:** قبول کردن امر و تشاور به معنای **«الاستمار»** است چون در مشورت بعضی صحبت و امر دیگری را می پذیرد.

خداوند می فرماید: «إِنَّ أَلَمَلًا يَأْتِرُونَ بِكَ» [قصص / ۲۰]

و شاعر می گوید:

**وَأَمَرْتُ نَفْسِي أَيُّ أَمْرٍ أَفْعَلُ**

با نفس خود مشورت کردم که کدام یک از دو کار را انجام دهم.

و آیهی شریفه: «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا» [کهف / ۷۱] یعنی کار زشت و از همین قبیل است فعل **أمر** **الأمر** یعنی بزرگ و زیاد شد. مثل اینکه گفته می شود: **استفحل الأمر:** کار خیلی مهم و دشوار شد. آیهی شریفه: «وَأُولِي الْأَمْرِ» [نساء / ۵۹] گفته شده است:

مقصود **أمراء** زمان رسول خدا ﷺ می باشد و نیز گفته شده که منظور از «وَأُولِي الْأَمْرِ» ائمه اهل بیت علیهم السلام است و بعضی قائل هستند که

حکم الهی این حلال و دیگری حرام است. و در مجموع معنا چنین می شود که در کنار خانه کعبه کسی قصاص نمی شود و به قتل نمی رسد تا اینکه از آنجا خارج شود و با توجه به همین وجوه ذکر شده است که فرمود: «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا» [عنکبوت/۶۷] و «وَإِذْ جَعَلْنَا آلِثَبْتِ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا» [بقره/۱۲۵] و «أَمَنَةً نُّعَاسًا» [آل عمران/۱۵۴] به معنای **امنا** و گفته شده است: **امنة** جمع است مانند **کنة** و در روایت نزول عیسی آمده است که: «وَسَمِیَ الْاَمْنَةُ مِنَ الْاَرْضِ» و مراد از آیهی شریفه «ثُمَّ اَبْلِغُهُ مَأْمَنَةً» [توبه/۶] یعنی منزلی که در آن امنیت و آرامش باشد.

**امنی**: بر دو گونه استعمال می شود: یکی اینکه متعدی بنفسه است مثل **امنته** یعنی برای او امنیت ایجاد کردم و از همین باب است که به خداوند صفت **مومن** اطلاق می شود.

**دوم** اینکه: غیر متعدی است و معنایش چنین است که دارای امنیت شد.

**الامان**: گاهی اسم برای شریعتی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله آن را آورده است و آیهی «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ» [مائده/۶۹] به همین معناست. و هر کس در این دین وارد شده و به وحدانیت پروردگار و رسالت رسول خدا اعتراف داشته باشد متصف به این وصف می شود.

و گفته شده: آیهی «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ

در آیهی شریفه: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [احزاب/۷۲] گفته شده است: منظور از امانت، توحید است و نیز گفته شده مقصود، عدالت است. و قولی مبنی بر اینکه منظور حروف تهجی است وجود دارد.

و بعضی گفته اند: مقصود عقل است و این قول صحیح است چرا که عقل چیزی است که با وجود آن معرفت به توحید حاصل و عدالت نیز جاری می گردد و حروف تهجی فرا گرفته می شود.

بلکه از این بالاتر، با حصول عقلانیت هر چه که در توان بشر است می تواند آن را فرا گیرد و بواسطه آن دست به کارهای زیبا بزند و به واسطه وجود عقل است که انسان بر تمام موجودات برتری داده شده است.

و مراد از آیهی شریفه: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» [آل عمران/۹۷] یعنی از آتش در امان است. گفته شده است: منظور در امان ماندن از بلایای دنیوی است که دامگیر کسانی می شود که در آیهی شریفه «إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» [توبه/۵۵] به آن اشاره شده است.

و بعضی گفته اند که: لفظ آیه در مقام خبر و معنای آن امری است و نیز قائلند که: به معنای در امان ماندن از نابودی است و گفته شده است: که هر کس داخل آن شود در پناه حکم الهی در آرامش و امنیت است. مثل اینکه می گویی: **هذا حلال و هذا حرام** یعنی در

به اَمْنِیت نمی‌رسد. لذا می‌فرماید: «مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» [نحل/۱۰۶]. و این مانند آن است که گفته شود: **ایمانه کفر** ایمان او مانند کفر است و **نَحْبَتُهُ الضرب**: سلام نمودن وی مانند کتک زدن می‌باشد.

و رسول خدا ﷺ براساس خبر جبرئیل اساس ایمان را در شش چیزی قرار داده است انجا که پیامبر از جبرئیل سؤال کرد **ما الإيمان** و جبرئیل برای آن حضرت ﷺ بیان فرمود و آن روایت معروف است<sup>(۱)</sup>

و گفته می‌شود: **رَجُلٌ أَمِنَهُ وَأَمْنَهُ**: به هر کسی اعتماد پیدا می‌کند. و **رَجُلٌ أَمِنَ وَأَمَانٌ**: مردی که همه به او اعتماد دارند. **الأمون**: شتری که هنگام راه رفتن نمی‌لغزد و نمی‌افتد.

### آمین:

به مدّ و قصر خوانده می‌شود و آن اسم فعل است مثل **صَدَمَهُ**، حسن بن احمد می‌گوید: «آمین» به معنای «استجاب» استجابت کن می‌باشد. و هنگامی که کسی «آمین» می‌گوید گفته می‌شود: **أَمِنَ طَلَانٌ**.

گفته شده است: آمین اسمی از اسماء الهی است.

ابوعلی فسوی می‌گوید: منظور از قائلین این قول این است که در آمین ضمیری برای خداوند تعالی وجود دارد چون که معنای آن «استجاب» می‌باشد.

إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» [یوسف/۱۰۶] اشاره به همین معنا دارد.

و گاهی اصطلاح ایمان، برای مدح و ستایش به کار می‌رود و منظور اذعان و تصدیق نفس به حق می‌باشد و این تصدیق با سه شرط محقق می‌گردد؛ تحقیق با قلب، اقرار با زبان و عمل با جوارح و اعضاء و به همین معناست آیه‌ی «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» [حدید/۱۹].

و به هر یک از سه مرحله اعتقاد، قول صدق و عمل صالح ایمان گفته می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبْرَانَكُمْ» [نقره/۱۴۳] یعنی خداوند نمازهای شما را ضایع نمی‌کند و همچنین حیاء و پرهیز از اذیت دیگران، از نشانه‌های ایمان قرار داده شده است.

و آیه‌ی شریفه: «وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ» [یوسف/۱۷] گفته شده منظور از «مؤمن» یعنی تصدیق کننده حرف ما می‌باشی و علت این که به معنای تصدیق آمده این است که ایمان در واقع همان تصدیق است.

و آیه‌ی شریفه: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ» [نساء/۵۱] در مقام مذمت اهل کتاب است به اینکه به ظاهر آنها برای حصول اَمْنِیت به چیزی تکیه نموده‌اند که هیچ اَمْنِیتی در آن نیست چرا که قلب تا زنگار غفلت نگرفته به سوی باطل میل پیدا نمی‌کند و در سایه آن

دوم: مخفقه از مثقاله: مثل: **أعجبنى أن زيدا**

سطلق

سوم: تأکید برای **نفاه**: مثل: **قَلَمَّا أَنْ جَاءَ**  
**الْبَشِيرُ** [یوسف / ۹۶]

چهارم: مفسره: که جمله بعد آن به معنای  
قول خواهد بود مثل **«وَأَنْطَلَقَ أَلَمْلَأُ مِنْهُمْ أَنْ**  
**أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا»** [ص / ۶] یعنی: **قالوا: امشوا.**

لفظ **«إِنْ»** نیز بر چهار وجه می باشد.

(۱) شرطیه: مثل **«إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ»**  
[مانده / ۱۱۸].

(۲) مخفقه از مثقاله که در این صورت در  
جمله بر سر فعل **«لام»** در می آید. مثل: **«إِنْ**  
**كَادَ لَيُضِلُّنَا»** [فرقان / ۴۲]

(۳) نافییه: و اکثر مواقع بعد از آن **«لَا»** می آید  
مثل: **«إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا»** [جاثیه / ۳۲] و **«إِنْ هَذَا**  
**إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ»** [مدثر / ۲۵] و **«إِنْ نَقُولُ إِلَّا**  
**أَعْرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ»** [هود / ۵۴].

(۴) مؤکده برای «مای نافییه» مثل **ما إِنْ يَخْرُجَ**  
رند.

أنت:

**الأننى:** خلاف مذکر. وجه نامگذاری مذکر  
و مؤنث به اعتبار عورات آنان است. خداوند  
می فرماید: **«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ**  
**أَوْ أُنْثَى»** [نساء / ۱۲۴] و چون در بین تمام  
موجودات جنس مؤنث ضعیف تر از مذکر  
است لذا در همه آنها ضعف اعتبار شده  
است. و به هر چیزی که در عمل نرمی و  
سستی داشته باشد **«أننى»** گفته می شود و لذا

و آیهی شریفه: **«أَمِنْ هُوَ قَانَتْ آتَاءَ اللَّيْلِ»**  
[زمر / ۹] تقدیر آن **«ام من»** است و **«امن»** نیز  
قرائت شده است و این دو نیز از باب **«الامن»**  
نمی باشند.

إِنْ وَأَنْ:

نصب به اسم و رفع به خبر می دهند و فرق  
بین آن دو این است که مابعد **«إِنْ»** جمله  
مستقل می باشد بخلاف **«أَنْ»** که جمله بعد  
آن در حکم مفرد و قابلیت واقع شدن مقام  
مرفوع، منصوب و مجرور را دارد. مثل  
**اعجبني أنك تخرج، علمت أنك تخرج و تعجبك من**  
**أنت تخرج**

و اگر بر آن **«ما»** داخل شود قدرت عمل در  
مابعد را از دست می دهد و اقتضاء اثبات  
حکم مذکور و نفی ماعدا را دارد. مثل **«إِنَّمَا**  
**الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»** [توبه / ۲۸] که اشاره دارد به  
اینکه نجاست به طور مطلق مختص مشرک  
می باشد. و آیهی شریفه: **«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ**  
**الْمَيْتَةَ وَالْأَظْمَ»** [بقره / ۱۷۳] یعنی حرام نیست  
مگر اینها و گویا اشاره دارد به این که از بین  
غذاها در شرع این مذکورات از حیث حرام  
بودن از همه بالاتر است.

إِنْ:

بر چهار وجه می باشد: اول بر فعل ماضی  
و مضارع غائب داخل می شود و بعد آن در  
تقدیر مصدر می باشد و اگر بر فعل مضارع  
داخل شود آن را نصب می دهد. مثل **اعجبنى**  
**أن تخرج وأن خرجت.**

قول کسانی است که حکم معنی را اعتبار کرده و می‌گویند:

به هر چیز منفعل، اَنِیْث گفته می‌شود و لذا به آهن نرم اَنِیْث اطلاق می‌شود و ادامه می‌دهد که: همه موجودات هنگام اضافه شدن بعضی از آنها به بعض دیگر بر سه گونه هستند:

(۱) گروهی فقط فاعلند و غیر قابل انفعال و آن مخصوص خداوند تبارک و تعالی است.  
(۲) گروهی فقط تأثیر پذیرند و قابلیت تأثیر گذاری بر دیگری را ندارند مانند جمادات.

(۳) گروهی از یک لحاظ تأثیر پذیرند مثل ملائکه و جنّ و انس که در برابر خداوند منفعل می‌باشند اما در مواجهه با ابداعات خود تأثیر گذار و فاعلند. با توجه به این تقسیم چون خدایان بت پرستان در زمره جمادات و تأثیر پذیر بودند خداوند در قرآن از آنها با لفظ مؤنث یاد کرده و آنها را سرزنش کرده است و مشرکان را آگاه کرده به اینکه بواسطه جهل و نادانی است که اعتقاد به خدایی این بتها دارید با این که این بتها نه قدرت تعقل دارند و نه می‌توانند بشنوند و ببینند و اطلاقاً قدرت انجام کاری را ندارند. و بر همین اساس است سخن ابراهیم علیه السلام که فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا» [مریم/۴۲] اما آیهی «وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً» [زخرف/۱۹] براساس گمان عده‌ای است که اعتقاد داشتند

به آهن نرم می‌گویند: **حدید انثیت**. و شاعر می‌گوید:

...صندی

جُرَازٌ لَا أَقْلٌ وَلَا أُنْثٌ

و گفته می‌شود: **ارض است**: زمین سست به اعتبار نرمی و لطافتی که در زنان وجود دارد. یا این که گفته می‌شود: وجه تسمیه زمین سست به اَنِیْث به اعتبار خوبی و زیبایی گیاهانی است که از آن می‌روید که مانند زنی است که فرزندان زیبا می‌زاید و لذا گفته شده است: **ارض حرة وولودة**

و اگر چیزی به حکم لفظ به مذکر و یا مؤنث تشبیه شود تمام احکام آن نیز بر همان منوال مذکر یا مؤنث می‌آید به اعتبار اَنِیْث لفظ انثیین و همچنین لفظ **ارض** شاعر می‌گوید:

**صرناه بحم الانس علی الکرد**

و مثال دیگر اینکه:

**وما ذکر وان سمن فاشی** یعنی: **الغداة**: به حشره کوچکی می‌گویند که مذکر است. اما هنگامی که بزرگ می‌شود **حلیه** نام گرفته و مؤنث آورده می‌شود.

و آیهی شریفه: «إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا» [نساء/۱۱۷]. بعضی از مفسرین حکم لفظ را اعتبار کرده لذا گفته‌اند: چون اسم خدایان آنها مؤنث بوده خداوند اینگونه تعبیر کرده است. مانند «اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ» [النجم/۱۹-۲۰] اما اینجا قولی دیگر وجود دارد که صحیح به نظر می‌رسد و آن

فرشتگان دختران خدا هستند.

و گفته شده است: علت تسمیه انسان، به این خاطر است که با هرکس به او دوستی کند الفت می‌گیرد.

و در مورد اصل آن گفته شده که بر وزن **افعلان** واصل آن **انسبان** بوده است و چون خداوند با او عهدی نمود ولی او آن را فراموش کرد، انسان نامیده شد.

**انف:**

اصل **انف**: عضوی است در بدن سپس به اطراف بلند هر چیز و جوانب آن نیز گفته شده مثل: **انف الحل** «قله کوه» و **انف اللحبه**.

و تعصب و غضب و عزت و ذلت را به **انف** منسوب نموده‌اند تا جایی که شاعر می‌گوید:

اِذَا غَضِبْتُ تِلْكَ الْأَنْوُفَ لَمْ أَرْضِهَا

وَلَمْ أَطْلُبِ الْعُتْبَىٰ وَلَكِنْ أَزِيدُهَا  
و گفته می‌شود: **نمح فلان نأفه**: باد به دماغ انداخت که برای انسان متکبر گفته می‌شود. و **نوب نأفه**: بینی او به خاک مالیده شد که در مورد ذلیل گفته می‌شود.

و به کسی که از کاری امتناع می‌نماید: **انف فلان می‌کذا**. می‌گویند **نأفه**: به بینی او زدم. در مورد تعصب نیز **انأفه** گفته شده است.

**اسافت الی**: آن‌کارا شروع کردم.

**اخذت نأفه**: آن را از ابتدا آغاز نمودم.

و از همین قبیل است آیهی شریفه: «مَآذًا قَالَ إِنِّهَا» [محمد / ۱۶] یعنی در ابتداء.

**نی:** در مقابل جن است و **الاس:** مقابل نفرت است. **الانی:** منسوب به انسان است و در مورد کسی گفته می‌شود که الفت او زیاد باشد و همچنین به آنچه که به آن انس گرفته شده می‌گویند و لذا مثال زده شده است که: **انی الدامه:** حیوانی که به دنبال صاحبش حرکت می‌کند. و **انی الهوب:** کمانی که مقابل کماندار گذاشته شده است. **الاسی:** هر چیزی که از هر طرف به سوی انسان می‌آید. **الوحی:** چیزی که مقابل آن است.

جمع **انس**، **اناسی** است که خداوند می‌فرماید: «وَأَناسِي كَثِيرًا» [فرقان / ۲۹].

و به نفس انسان **نفس انك** گفته می‌شود که به معنای همدم است و آیهی شریفه: «فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا» [نساء / ۶] یعنی اگر با دیده انس به آنان نظر کردید. «أَنَسْتُ نَارًا» [طه / ۱۰] و آیهی شریفه: «حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا» [نور / ۲۷] یعنی: تا اینکه در آنجا آرامش بیابید. گفته شده است: وجه تسمیه انسان این است که قوام خلقت او جز با همدم شدن با دیگر هموعانش امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا گفته‌اند: انسان طبیعتاً مدنی و اجتماعی است از حیث این‌که بعضی از آنها جز با همیاری و انس با دیگران نمی‌تواند زندگی کند و به تنهایی قدرت اقدام به همه نیازهای خود را ندارد.

أَنْمَل:

خداوند می فرماید «عَضُّوا عَلَيْنَكُمُ اللَّاتِمِلَ مِنْ الْغَيْظِ» [آل عمران / ۱۱۹] **الْأَنَامِلُ**: جمع **الْأَنَمَلَة** و آن سرانگشتان است که ناخن در آن قرار دارد. و **فَبَلَّانَ مُؤْنَمِلَ الْأَصَابِعِ** یعنی: به خاطر کوتاهی سر انگشتانش محکم و درشت شده است و همزه در آن زائده است به دلیل اینکه چه بسا گفته شده است: **هُوَ نَمَلُ الْأَصَابِعِ** و ذکر آن در اینجا به خاطر عدم اشتباه در لفظ است.

أَنْي:

برای بحث از حال و مکان است و لذا گفته شده که **أَنْي** به معنای «**کیف**» و «**این**» است. چون متضمن معنای این دو می باشد. خداوند می فرماید: «أَنْي لَكَ هَذَا» [آل عمران / ۳۷] یعنی «**این**» و «**کیف**».

أَنَّا:

ضمیری که بواسطه آن از خود خبر می دهد و گاهی الف آن در همزه وصل حذف می شود و گاهی نیز به حال خود باقی است مثل «لَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي» [کهف / ۳۸] که گفته شده تقدیر آن: «لَكِنْ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي» است که همزه از اول آن حذف و نون آن در نون «لَكِنْ» ادغام گردیده و در بعضی قرائتها «لَكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي» آمده که الف از آخر آن حذف شده است. و در مورد ذات و وجود یک شیء **أَنِيَةُ الشَّيْءِ وَأَنِيَّتُهُ** بکار می رود و این اصطلاح نوظهوری است که در کلام عرب

گذشته نبوده است. **آثَاءُ اللَّيْلِ**: ساعات شب و مفرد آن: «إِسِيٌّ وَإِسِيٌّ وَأَثَاءُ» است. خداوند می فرماید: «يَتَلَوْنَ آيَاتِ اللَّهِ آثَاءَ اللَّيْلِ» [آل عمران / ۱۱۳] و «وَمِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ» [طه / ۱۳۰]. آیهی شریفه: «غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاءُ» [احزاب / ۵۳] یعنی وقت آن و «إِنَاءُ» اگر اول آن مکسور باشد به صورت مقصود و اگر مفتوح باشد ممدود خوانده می شود مانند قول شاعر خطبته:

و آتَيْتُ الْعِشَاءَ إِلَى سَهِيلٍ

او الشَّعْرَى فَطَالَ بِي الْإِنَاءُ

**أَنِي وَاَن الشَّيْءِ**: زمان آن نزدیک شد و «حَمِيمٍ أَيْ» [الرحمن / ۴۴]. از شدت گرما زمانش فرا رسید و به همین معناست آیهی «مِنْ عَيْنِ آيَةٍ» [غاشیه / ۵] و قول خداوند: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا» [حدید / ۱۶] به معنای این است که آیا زمان آن فرا نرسیده است. و **أَنِيْتُ الشَّيْءِ** آن کار را از زمان خودش به تأخیر انداختم. **تَأَنَيْتُ** عقب انداختم. و **الْإِنَاءُ**: درنگ کردن. **تَأَنَى فُلَانٌ تَأَنِيًا وَأَنَى يَأْنِي** که اسم فاعلش **أَنِيٌّ** می باشد به معنای وقار و آرامش می باشد.

**إِسْتَانِيَّةٌ**: منتظر فرا رسیدن و قتش شدم که در واقع به معنای **إِسْتَبْطَاطُهُ** کند شمردم می باشد و نیز **إِسْتَانَيْتُ الطَّعَامَ** به همین معناست. **الْإِنَاءُ**: ظرفی است که در آن چیزی می ریزند و جمع آن «**أَنِيَّةٌ**» است مانند کساء که جمع آن **أَكْسِيَّةٌ** است. و **الْأَوَانِي** جمع **الْجَمْع** می باشد.



**أهل:**

**تأهل** هنگامی استعمال می شود که کسی ازدواج کند و لذا گفته می شود: **أَهْلَكَ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ** یعنی خداوند تو را در بهشت از زنان بهشتی تزویج و برایت کسی را قرار دهد و بین تو و آنان جمع نماید.

و گفته می شود: **فَلَانَ أَهْلٌ لَكَ** یعنی برای این کار ساخته شده و مناسب است. هنگامی که کسی بر انسان وارد می شود به عنوان سلام و خوش آمد **«مَرْحَباً وَأَهْلًا»** می گویند. یعنی تو و خانواده ات نزد ما محبوب هستید و آسایش خواهید داشت. و جمع **أهل: أَهْلُونَ وَأَهَالٍ وَأَهْلَاتُمِ** باشد.

**أوب:**

**الأوب:** نوعی بازگشتن است به این دلیل که **«الأوب»** جز در مورد موجود با اراده استعمال نمی شود اما **«الرجوع»** در مورد موجود با اراده و بی اراده بکار می رود و گفته می شود: **أَبَ أَوْبًا وَيَابًا وَمَا بَاخَدُونَ** می فرماید: **«إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ»** [غاشیه / ۲۵] و **«فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا»** [نبأ / ۳۹]. **المآب** اسم زمان و مکان و مصدر از ماده **«أوب»** است. مثل: **«وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ»** [آل عمران / ۱۴].

**الأواب** مثل **التواب** به معنای رجوع کننده از گناه به سوی خداوند و عمل کننده به دستورات اوست که فرمود: **«أَوَّابٌ حَفِيفٌ»** [ق / ۳۷] و **«إِنَّهُ أَوَّابٌ»** [ص / ۳۰]. و لذا به توبه، **«أُوبَةُ»** گفته شده است.

**التأویب** مسافرت در تمام طول روز. شاعر

**أهل الزجل:** کسی که بین او و گروهی دیگر بواسطه ارتباط نسبی با دین و چیزی همانند آن از قبیل صناعت، خانه یا شهر جمع شده است. و **أهل الزجل** در اصل عبارت است از کسی که با دیگران در خانه واحدی جمع شده است. سپس از باب مجاز در معانی دیگر بکار رفته است.

در مورد خاندان رسول خدا ﷺ شهرت یافته که به آنان اهل بیت می گویند. مثل: **«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ»** [احزاب / ۳۳].

و از همسر انسان به **«أهل الزجل»** تعبیر شده است.

**أهل الإسلام:** کسانی که دین اسلام آنها را تحت یک عنوان جمع نموده است و چون دین مبین حکم به از بین رفتن نسبت ها در احکام زیادی بین مسلمان و کافر نموده است، خداوند می فرماید: **«إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ»** [هود / ۲۶] و **«وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ»** [هود / ۴۰] **أهل الزجل** مضارع و مصدر آن **يأهل** و **أهول** می باشد و به محلی که انسان در آن زندگی می کند، مکان **ماهول** گویند.

**و أهل به:** هنگامی که در سرزمینی مردم و گروهی ساکن شوند.

و هر حیوانی که به یک مکان خاصی انس بگیرد، **أهل** و **أهلی** گویند.

می‌گوید: **اَبَدَ** **لَمْ يَلِكْ** **اِلَى السَّيْرِ** دست تیزانداز به سوی تیر برگشت.

در حقیقت این‌کار فعل تیرانداز است ولی به دست او نسبت داده شده و البته این تعبیر معنای سابق را که **اَوْبَ** به معنای بازگشت با اراده و اختیار است را نقض نمی‌کند و **نَافَ** **اَوْبَ**: شتری که هنگام دویدن دستانش به سرعت برمی‌گردد و حرکت می‌نماید.

**اَیَدَ**:

خداوند می‌فرماید: **«أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ»** [مانده / ۱۱۰] که از باب تفعیل **«اَیَّدَ»** به معنای قدرت فراوان می‌باشد.

و فرمود: **«وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ»** [آل عمران / ۱۳] یعنی تائید او را زیاد می‌کند.

**اَدَه** و **اَیْدَه** و **اَیْدَا** ماضی مضارع و مصدر آن است. مانند **هَفَّتْ اَسْعَه** **سَعَا**

**اَیْدَه**: برای تکثیر و فزونی استفاده می‌شود. و خداوند می‌فرماید: **«وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ»** [ذاریات / ۴۷] و گفته می‌شود: **لَهُ** **اَیْدِ** قدرت فراوان دارد و از همین رو به کار بزرگ، **«مُؤَيَّدٌ»** می‌گویند.

**اَیَادِ الشَّيْءِ**: چیزی که آن را حفظ می‌نماید و آیه‌ی شریفه صدر در بعضی قرائتهای: **«اَيَّدْتُكَ»** آمده است که بر وزن **اَفْعَلْتُ** باشد.

زجاج **رَفَعَهُ** گفته: جایز است که این فعل بر وزن **«فَاعِلْتُ»** مانند **«عَاوَت»** بیاید.

و قول خداوند که فرمود: **«وَلَا يَزُوْدُهُ حِفْظُهُمَا»** [یسره / ۲۵۵] یعنی نگهداری و

محافظت از آسمانها و زمین برای او سنگین نمی‌باشد واصل آن از **اَوْدَا** است که **اَدِیَوْدَ** **اودا** و **اَیَادَا** فعل و مصدر آن است که به معنای آن را سنگین کرد می‌باشد. مثل این‌که گفته می‌شود: **فَالِ بِمَوْلٍ فَوَلَا** و در مقام **مَتَكَلَّم** وحده گفته می‌شود: **اَدْتُ** مثل **قُلْتُ**.

و معنای حقیقی **«اَدَه»** عبارت است از اینکه از شدت سنگینی آن را از مسیر خود کج و منحرف کرد.

**اَلِكْ**:

درخت پر شاخ و برگ. **اصحاب الأبنکة**: منسوب است به جنگلهای انبوهی که مردم در آن زندگی می‌کردند و گفته شده که اسم شهری است.

**اَلِ**:

**الْأَهْلُ** مقلوب از **«أَهْلٌ»** است و مصغّر آن **اهیل** می‌باشد. با این تفاوت که **«اَلِ»** فقط به اعلام اضافه می‌شود نه به نکره‌ها و زمان و مکان، لذا صحیح است گفته شود **اَلِ فُلَانٍ** اما هرگز گفته نمی‌شود **اَلِ رَجُلٍ** و **اَلِ زَمَانٍ** کذا. **سَا** موضع کذا. و نمی‌گویند **اَلِ الحِطَّاءِ**. بلکه به شریف‌ترین و با فضیلت‌ترین‌ها اضافه می‌شود مثل **اَلِ اللَّهِ** و **اَلِ السُّلْطَانِ**. اما **«أَهْلٌ»** به هر چیزی اضافه می‌شود. مثل **أَهْلُ اللَّهِ** و **أَهْلُ الحِطَّاءِ** و **أَهْلُ دَمْنٍ** کذا و بلد کذا.

گفته شده است: **اَلِ** در اصل اسم شخص است و مصغّر آن **«اَوَّلٌ»** می‌باشد و معمولاً در جاهایی که مختص به انسان است

استفاده می شود خواه این اختصاص ذاتی باشد یا بواسطه قرابت نزدیک و دوستی باشد. خداوند می فرماید: «وَأَلَّ إِبرَاهِيمَ وَآلَ عِمرَانَ» [آل عمران / ۳۳] و «أَدْخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ» [غافر / ۴۶] گفته شده است: منظور از آل **آل السی** نزدیکان آن حضرت هستند کما این که گفته شده است: منظور آنانی است که از حیث علم به پیامبر نزدیکند و اهل دین بر دو قسمند: قسمی متخصص در علوم یقینی و آراسته به عمل محکم هستند که به آنها **آل النبی و امته** گفته می شود و گروهی علم را از راه تقلید به دست می آورند که به آنها **امته محمد ﷺ** گویند و اصطلاح **آل محمد** در مورد آنها صادق نمی باشد بنابراین **آل السی** شامل امت رسول خدا می شود. اما هرکس جزء امت وی باشد، جزء آل او نخواهد بود.

به امام صادق علیه السلام عرض شد: مردم می گویند که همه مسلمانان جزء آل نبی به شمار می آیند. فرمود: از جهتی دروغ و از سویی راست گفته اند. سؤال شد: چگونه ممکن است؟ فرمود: در این که همه امت، جزء آل او باشند دروغ گفته اند و اما از جهتی راست گفته اند که اگر به شرائط شریعت نبوی پایبند و به آن عمل کنند جزء آل پیامبرند. خداوند می فرماید: «رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ» [غافر / ۲۸] یعنی از خواص و معتقد به شریعت و مسلک او و نسبت دادن او به آل فرعون از حیث نسبت و مسکن

است نه از این جهت که قوم فرعون او را از هم کیشان خود بر می شمردند. در مورد جبرئیل و میکائیل نیز گفته شده که **آل** اسم خداوند است. اما این برحسب کلام عرب صحیح نمی باشد. چون که مقتضی است اگر به **آل** اضافه شود باید مجرور باشد و گفته شود: **حرائل**.

**و آل النحس**: شخصی که در حال رفت و آمد است.

شاعر می گوید: **ولم یبق الا آل حیم یمنع** و **والآل**: حالتی است که به خاطر عملکرد کسی به او می رسد. به قول شاعر:

**سأحمیلُ نفسی علی آلی**

**فأما علیها و إسمالها**

و به هنگام ظاهر شدن سراب **آل** می گویند. همینگونه برای ظاهر شدن شخص استعمال می شود اگر چه منظر وی دروغین باشد یا این که به وزیدن باد و موج برداشتن آب دریا **آل** گفته می شود. پس ریشه آن از **آل بؤل** می باشد. **آل السین بؤل** هنگامی که شیر بجوشد و سفت شود و شاید به معنای کم شدن و نقصان باشد. همانگونه که در مورد چیز ناقص گفته می شود **بؤل**.

**اول**

**التاویل**: مأخوذ از **الاول** است. یعنی رجوع به اصل. و لذا مکان برگشت را **المویل** می گویند.

اخری می باشد.

**الاول:** کلمه‌ای است که سایر اعداد بر اساس آن مرتب می شود و بر چند صورت استعمال می شود:

(۱) در تقدّم زمانی مثل **عبدالملك اولاً ثم المصور.**

(۲) در تقدّم از حیث ریاست به گونه‌ای که دیگران از او تقلید نمایند: مثل **الامير اولاً ثم الوري.**

(۳) پیشی گرفتن از حیث وضع یا نسبت مثلاً درباره کسی که از عراق خارج می شود می گویند اول قادیسیه و بعد از آن فید قرار دارد اما نسبت به کسی که از مکه خارج و به سمت عراق می آید می گویند اول شهر فید و بعد قادیسیه قرار دارد.

(۴) تقدّم در امور صنعتی و ساخت و ساز مثل این که گفته می شود: **الاساس اولاً ثم البناء.**

اما اگر در مورد صفات خداوند **هو الاول** بکار رود به معنای این است که هیچ چیز در وجود بر آن سبقت ندارد و سخن آن که می گوید: «خداوند به غیر خود محتاج نیست» و یا این که «پروردگار مستغنی بنفسه» است به همین معنا برمی گردد. و معنای آیه‌ی شریفه «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» [انعام/ ۱۶۳] و «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ» [اعراف/ ۱۲۳] این است که من کسی هستم که دیگران در اسلام و ایمان به من اقتدا کرده اند.

و آیه‌ی «وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ»

و تأویل در حقیقت به معنای برگشت دادن چیزی به روی مقصود و مراد اصلی چه از روی علم باشد یا از طریق عملی.

مثل: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» [آل عمران/ ۷] که تأویل در علم است.

اما تأویل در فعل مانند قول شاعر: **وللنوى قبل يوم البين تأويل.**

آیه‌ی شریفه: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ» [اعراف/ ۵۳] یعنی: انتظار تأویل آیات را دارند در روزی که هدف اصلی آن آیات بیان می شود.

و گفته شده است: مراد از آیه‌ی «ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» [نساء/ ۵۹] نیکوترین معنا و ترجمه است و نیز گفته شده منظور بهترین ثواب اخروی می باشد.

**الاول:** تدبیر امور یا رعایت دوراندیشی مثل این که گفته می شود: **أنا و ایل علنا.**

خلیل می گوید: **اول** اصل آن از «همزه و واو و لام» و بر وزن **فعل** می باشد و گفته شده است ریشه آن از دو واو و یک لام است که در این صورت بر وزن **أفعل** است و حقیقت این است که قول اول فصیح تر به نظر می رسد چون کمتر دیده شده که **فاء الفعل** و **عين الفعل** از یک حرف تشکیل شده باشد.

مثل **ذفن** و بنابر قول اول **اول** از فعل **آل یؤول** واصل آن **اول** می باشد که حرف مد آن به خاطر کثرت کلمه ادغام شده است و در اصل صفت است که مؤنث آن **اولی** مثل

[بقره / ۴۱]: یعنی: از کسانی نباشید که دیگران در کفر به شما اقتدا نمایند.

و «أَوَّل» به عنوان ظرف استعمال می شود که در این صورت مبنی بر ضم خواهد بود. مثل: **جَنَّتْ أَوَّلُ** و گفته شده که به معنای قدیم نیز می آید مثل **جَنَّتْ أَوَّلًا وَ آخِرًا** یعنی در گذشته و جدیداً نزد تو آمدم.

و آیهی شریفه: «أَوَّلِي لَكَ فَأَوَّلِي» [قیامه / ۳۴]. در مقام تهدید و تخویف کسی است که به مرگ نزدیک شده و به دور شدن از آن تشویق می شود یا مخاطب قرار می دهد کسی را که با ذلت و خواری از مرگ نجات یافته و مواظبت نماید دوباره به این سرنوشت گرفتار نشود.

و اکثراً استعمال آن با تکرار همراه است و گویا در مقام تشویق و تحریک بر تأمل نمودن است در مورد عاقبت کاری که به انسان می رسد تا متوجه شود و از آن دست بکشد.

**ایم:**

**الایامی:** جمع **ایم** است و آن زنی است که شوهر ندارد و نیز به مردی که زن ندارد اطلاق می شود و این از باب تشبیه به زن است که در مورد مردی به کار می رود که بی نیاز از همسر نیست.

مصدر آن **الایمة** است و گفته می شود: **آم الزجل و آمت المرأة و تأیم و تأیمت و امرأة ایمة و زجل أنیمه** به همین معناست. **والحرب مایمة:**

جنگ باعث جدایی زن و شوهر می شود. **الایم:** افعی و مار.

**این:**

لفظی که با آن از مکان پرسیده می شود. مانند این که بوسیله «**متی**» از زمان سؤال می گردد.

**الان:** هر زمانی که بین دو زمان گذشته و آینده را مشخص نمایید. مثل: **الا ان افعل کذا.**

و همیشه با الف و لام همراه است که بوسیله آن دو معرفی می شود و آن دو دائماً به همراه آن می آیند.

**افعل کذا آونة:** پیوسته این کار را انجام بده که در واقع به معنای **الانمی** باشد.

و این مثال که: **هذا اوان ذلك:** این زمان مختص انجام آن کار است. سیویه رحمه الله می گوید: **الان آلت** یعنی الان زمان در اختیار توست. **آن یؤون ابوالعباس** «احمد بن یحیی معروف به ثعلب» می گوید: که این فعل از باب **الاننیست** بلکه از باب دیگر و فعلی مستقل است.

**الاین:** درمانده شدن. گفته می شود: **آن ینین اینهمچنین:** **انی فانی اینها** هنگامی که وقت آن فرارسد.

**بلغ إناة:** گفته شده که مقلوب از «**انی**» می باشد و بیان آن قبل از این گذشت.

ابوالعباس می گوید:

گروهی معتقدند که: **آن ینین اینها** مزه در آن از «**حاء**» قلب شده است و اصلش: **حان**

دریافته است. چون حکم هر دو یکسان است و ایسن مطلب در محسوسات و معقولات واضح است، پس کسی که ملازمه بین نشانه مخصوص و پیدا کردن راه را فهمید و بعد از آن به وجود آن نشانه و راهنما پی برد یقین پیدا می کند که مسیر را یافته است و هرگاه به مخلوق بودن چیزی واقف شد یقین می کند که این مصنوع حتماً باید صانع و خالقی داشته باشد.

**سَدَّ** یا از **ای** است که در این صورت آیه وسیله ی معین کردن یک آیه از آیه ی دیگر است.

یا اینکه از **اوی** گرفته شده و صحیح این است که آیه مشتق از **بای** که به معنای توقف و ایستادن بر یک چیز است. مثلاً گفته می شود: **بای** یعنی مدارا نما یا اینکه از **اوی** گرفته شده است و به بناهای بلند «آیه» می گویند: مثل «**أَتَيْتُونِ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةٍ تَعْبُثُونَ**» [شعراء/ ۱۲۸] همچنین به هر جمله ای از قرآن که دارای حکمی است **آیه** اطلاق می شود خواه این حکم یک سوره باشد یا چند فصل، یا یک فصل از سوره باشد.

و گاهی نیز به هر کلامی که فصلی را از فصل دیگر جدا کند، آیه می گویند و به همین اعتبار است آیاتی که در هر سوره قرار داده شده است.

و قول خداوند تعالی: «**إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ**» [جاثیه/ ۳] مراد از آیات، نشانه هایی است که باید مردم به

**حی** حنا می باشد و اصل آن از **ح** می باشد.

**اوه**

**الاوه**: کسی که زیاد آه می کشد و دائماً می گوید: **اوه اوه** و هر کلامی که دلالت بر اندوه نماید به آن **اوه** گویند و از کسی که اظهار به ترس از خداوند می نماید به تعبیر می شود. مانند: «**أَوَاهُ مُنِيبٌ**» [هود/ ۷۵] یعنی مومنی است که دائماً خدا را می خواند و اصل آن به همان معنای سابق برمی گردد.

**ابوالعباس** می گوید: **ابا** زمانی به کار می رود که بخواهی کسی را از کاری منع نمایی و **ابها** برای تحریک به کاری استفاده می شود و **ابها** برای تعجب است.

**ای** برای پرسیدن از یک موضوع و آگاهی از جنس و نوع و مشخص نمودن چیزی بکار می رود و در خبر و جزاء استعمال می شود: مثل «**أَيُّ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى**» [اسراء/ ۱۱۰] و «**أَيُّمًا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ**» [قصص/ ۲۸] **آیه**: علامت ظاهری و مشخص و حقیقت آن عبارت است از هر چیز ظاهری که ملازم است با شئی که ظهور آن مشخص نیست. پس هرگاه درک کننده، ظاهر یکی از آن دو را درک نمود یقین پیدا می نماید که دیگری را که ذاتش برای او غیر قابل درک بوده.

بالاترین مراحل است و چون این امت از بهترین امتهاست همانگونه که خداوند فرمود: «كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» [آل عمران / ۱۱۰]. پروردگار عذابهای دنیوی که بر امتهای گذشته می‌فرستاد از این امت برطرف نمود و به آنها فهماند که این عذاب بر آنها نازل نخواهد شد. اگرچه بعضی از جاهلان درخواست می‌کردند که: «فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَازَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» [انفال / ۳۲].

گفته شده است: آیات فوق اشاره به ادله دارد و می‌فهماند که در مورد آنها بر اثبات دلیل اکتفا نموده و از عذاب زودرس در امان هستند که در آیهی شریفه به آن اشاره شده که عده‌ای درخواست آن را دارند «يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ» [عنکبوت / ۵۴].

در بناء آیه سه قول است: ۱) گروهی قائلند که بر وزن **فعله** است و حق این است که در مثل این کلمات لام الفعل آنها معتل باشد نه عین الفعلشان مثل **حباد و سواد** اما در **لام الفعل** آن حرف صحیح است چون قبل از آن **لام** واقع شده است مثل **دیه**.

۲) گروهی قائلند که **آبهر وزن فعه** می‌باشد و فقط به خاطر تضعیف مقلوب شده است مانند: طائی در واژه **فهی**.

۳) گروهی معتقدند که بر وزن **فاعله و** اصل آن **آه** می‌باشد و مخفف شده و تبدیل به **ه** گردیده است. این قول ضعیف است چون در تصغیر آن گفته شده و اگر

حسب درجات علم و معرفت خود در آن اندیشه نمایند و نیز آیهی «بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ» [عنکبوت / ۲۹] و «وَكَايُنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [یوسف / ۱۰۵] به همین معناست.

در بعضی موارد در قرآن، آیه و بعضی جاها، آیات به کار رفته و این به خاطر معنای مخصوصی است که در آن نهفته است که این کتاب مجال بحث از آن را ندارد.

و فرمود: «وَجَعَلْنَا آيِنَ مَرِيْمَ وَأُمَّهُ آيَةً» [مؤمنون / ۵۰] و فرمود **آیه** چون که هریک از آن دو به تنهایی نسبت به دیگری آیدای مستقل بود.

گفته شده **آیه** در «وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا» [اسراء / ۵۹]. اشاره به بلایای دنیوی مانند ملخ و قورباغه و شپش و نشانه‌های دیگری است که بر امتهای گذشته وارد شده و آگاه نموده است که این آیات برای ترساندن آنها بوده است و اینها از ناچیزترین نشانه‌های عذاب الهی است.

بدرستی که انسان به خاطر یکی از سه امر دست به کار خیر می‌زند:

۱) از روی رغبت یا ترس است که از پائین‌ترین درجات و ثواب برخوردار است.  
۲) یا کار خیر را برای تمجید از خود انجام می‌دهد.

۳) به خاطر فضیلت و حسن فعلی آن عمل را انجام می‌دهد و این مرحله از



بر وزن **فاعلة** صحیح بود باید در تصغیر آن  
اونه گفته می شد.

**أَبَان:**

عبارت است از فرارسیدن وقت یک چیز  
و از حیث معنا به **مَنَى** نزدیک است مانند:  
«أَيَّانَ مُرْسَاهَا» [اعراف/۱۸۷] و «أَيَّانَ يَوْمُ  
الَّذِينَ» [ذاریات/۱۲].

و گفته شده است اصل آن: **أَيُّ** **أَوَان** یعنی  
**أَيُّ** **وَقْتُ** بوده است و الف آن حذف و **واو**  
تبدیل به **یاء** شده و درهم ادغام شده است  
و تبدیل به **أَيَّان** گردیده.

**إِيَّ:**

لفظی است که وضع شده تا به وسیله آن  
ضمیر منصوب آورده شود و زمانی  
استعمال می شود که ضمیر بر فعل مقدم  
شده باشد. مثل «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» [فاتحه/۵] یا  
برای ایجاد فاصله بین فعل و ضمیر به  
واسطه معطوف یا **إِيَّاهُ** به کار می رود. مثل  
«نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُ» [اسراء/۳۱] و «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا  
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» [اسراء/۲۳].

**إِي:** کلمه‌ای است که برای تأیید و تحقیق  
کلام سابق الذکر بکار می رود. مثل «إِي وَرَبِّي  
إِنَّهُ لَحَقُّ» [یونس/۵۳]. **«إِيَّاهُ»** و **«إِيَّاهُ»** از  
حروف ندا هستند. مثل: **«إِي زید، ایازید و آزید»**.

**«أَيُّ»:**

کلمه‌ای است که برای آگاهی دادن به  
اینکه آنچه در دنباله مطلب می آید شرح و  
تفسیر جملات قبل می باشد، بکار می رود.

**«أَوَى»:**

**الماوی:** مصدر است از باب **أَوَى. يَأْوِي. أَوِيًا وَ**  
**مَأْوًى.** مثل: **أَوَى إِلَى كَذَا.** یعنی به آن پناه برد و  
فعل مضارع و مصدر آن **يَأْوِي، أَوِيًا وَ مَأْوًى.**  
باب افعال آن: **آوَاهُ غَيْرُهُ، يَأْوِيهِ، إِيوَاءٌ**  
می باشد.

خداوند تعالی می فرماید:

«إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ» [کهف/۱۰] و  
فرمود: «سَأْوِي إِلَى جَبَلٍ» [هود/۲۳] و «أَوَى  
إِلَيْهِ أَخَاهُ» [یوسف/۶۹] و «وَتَوَوَّى إِلَيْكَ مَنْ  
تَشَاءُ» [احزاب/۵۱] و «وَفَصَّلَتْهُ أَلَّتِي تَوَوَّيْهِ»  
[سج/۱۳] و آیهی شریفه «جَنَّةُ الْمَأْوَى»  
[نجم/۱۵].

مانند آیهی «دَارُ الْخُلْدِ» [نصرت/۲۸]  
می باشد که در آن **«الذَّارِءُ»** اضافه به مصدر  
گردیده است و در آیه «مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ» [آل  
عمران/۱۹۷] اسم برای مکانی است که به آن  
پناه برده می شود.

**أَوِيَتْ لَهُ:** به او رحم کردم که **أَوِيًا وَ آيَةً وَ مَأْوِيَةً**  
**وَمَاوَةً** از مشتقات آن می باشد و تحقیق آن به  
این معناست که با تمام وجودم به او مراجعه  
کردم مثل: «أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ» [یوسف/۶۹] یعنی  
او را به سوی خود فراخوانده و در کنار  
خویش نشانید و گفته می شود: **آوَاهُ وَ آوَاهُ**  
**وَالْمَأْوِيَةِ** که در قول شاعر آمده است **أَمَاوِي إِنَّ**  
**الْمَالَ غَاذٍ وَ رَانِخٌ** گفته شده که **المرأة** از همین  
باب است و گویا از این جهت به این نام،  
نامیده شده، چون گفته شده که منسوب به

آب است واصل آن **مانیه** بوده که همزه تبدیل به واو گردیده است.

ا:

الفهائی که برای رساندن معنایی خاص به کار می رود بر سه گونه است: بعضی از آنها در صدر کلام می آید. بعضی در وسط کلام می آید و نوعی از آنها در آخر کلام می آید. اما آنهایی که در اول کلام می آید بر چند قسم است: اول: الف استخباری و تفسیر آن به استخباری بهتر است از تعبیر به استفهامیه. چسرا که تعبیر اول عام است و شامل همه موارد دیگر مانند انکار و تبکیت و نفی و تسویه می گردد.

اما الف استفهامیه مثل: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا» [بقره/۳۰] تبکیت که یا برای سرزنش مخاطب یا غیر آن است مانند «أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ» [احقاف/۲۰] و «أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا» [بقره/۸۰] و «وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ» [یونس/۹۱] و «أَقْبَانِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ» [اد عمران/۱۲۴] و «أَقْبَانِ مَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ» [انبیاء/۳۴] «أَكَانُ لِلنَّاسِ عَجَبًا» [یونس/۲] و «الَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيْنِ» [انعام/۱۴۴] اما تسویه مانند: «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبْرُنَا» [ابراهم/۲۱] «أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» [بقره/۶] و این الف هرگاه بر اثبات داخل شود معنای آن نفی خواهد بود. مانند: **اخرج** و این لفظ به معنای نفی خروج است لذا از اثبات آن به گونه ای که بیان شد

سؤال می شود. اما اگر بر نفی وارد شود آن را به اثبات تبدیل می نماید. مثل: «أَلَنْتُ بِرَبِّكُمْ» [اعراف/۱۷۲] و «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ» [نین/۸] «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ» [روعد/۲۱] «أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ» [طه/۱۲۳] و «أَوَلَا يَرَوْنَ» [توبه/۱۲۶] «أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ» [فاطر/۳۷].

دوم: الفی که از خود خبر می دهد. مثل **انمغ و أبصر**.

سوم: الف امر خواه الف وصل باشد یا قطع مثل: «أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ» [مائده/۱۱۴] «أَنْ لِي عِنْدَكَ بَيِّنَةٌ فِي الْجَنَّةِ» [تحریم/۱۱] و مانند این.

چهارم: الف به همراه لام تعریف: مانند **العالمین**. پنجم: الف نداء مثل: **اؤیه** یعنی ای زید. اما نوعی الف که در وسط کلمه می آید عبارت است از: الف تشبیه و الف موجود در بعضی از جمعها مثل مسلمات و مساکین. اما نوعی از الف که در آخر کلمه می آید عبارت است از: الف تأنیت در مثل **حبلی و بیضاء** و الف ضمیر در تشبیه مثل: **إدهبا**. اما الفی که در اواخر آیات می آید مانند الفی است که معمولاً در پایان ابیات شعری ذکر می شود مثل: آیهی شریفه «وَتَطْلُونَ بِاللهِ الْظُلُونا» [احزاب/۱۰] و «فَأَصْلُونَا السَّيْلَا» [احزاب/۶۷] با این تفاوت که این الف هرگز معنایی را ثابت نمی کند و فقط برای اصلاح لفظ می باشد. \*\*\*

# باب الباء

سب

بمك:

البم از حیث معنا نزدیک به اصطلاحات قبل و به معنای قطع کردن است. با این تفاوت که در مورد بریدن دُم به کار می رود و نیز در مورد افرادی که فرزندی از آنها متولد نمی شود اطلاق می گردد. مثل اینکه گفته می شود: فلان ابر: هنگامی که بعد از خود فرزندی برای ادامه راه خود ندارد و در مورد مردی که از او یاد خیر نمی شود رحل ابنو و اناقر می گویند. و رجل ابان: مردی که قطع رحم کرده است.

و از حیث تشبیه گفته شده: حطة نرا: یعنی خطبه ای که ابتداء آن با نام خدا آغاز نشود و لذا در روایت است که رسول خدا ﷺ فرمود: «كُلُّ امْرِئٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ ابْتَر»<sup>(۱)</sup> و آیهی شریفه: «إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَر» [کوثر ۳] به معنای از بین رفتن نام و یاد اوست و مشرکان گمان داشتند که رسول خدا ﷺ بواسطه نداشتن فرزند پسر بعد از رحلتش، هیچ نام و خاطره ای از او باقی نخواهد ماند. لذا خداوند اشاره نمود به اینکه کسی که ذکرش پایان خواهد پذیرفت کسی است که پیامبر را اینگونه سرزنش می کند. امّا رسول خدا ﷺ همان است که

البنت: معنایش به الب: نزدیک می باشد. با این تفاوت که الب: در مورد قطع اعضاء و مو استفاده می شود مثل: بنت شعرة واده و خداوند می فرماید: «فَلْيَبْتِكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ» [نساء ۱۱۹] و از همین قبیل است مثال: سف سائب: شمشیری که همه اعضاء را قطع می کند.

تكت الشعرة: مقداری از موی او را بریدم. التكة: یک قطعه بریده شده. جمع آن «تكت» می باشد. شاعر می گوید: طارب و فی كمة می

اما البت در مورد بریدن ریسمان و پیوستگیها استعمال می شود مثل: طابت المرأة بته و بته و بت الحکم بهما و روایت شده که: «لا صام لمن لم يبت الصوم من الليل

الب: نیز به همین معناست که در مورد بریدن لباس و نیز در شتر تندرو به کار می رود مثل: نافقة شکى. و دستان آن را به دستان انسان بافنده تشبیه نموده اند که با سرعت در حال حرکت و کار است. مثل قول شاعر:

فَعَلَ السَّيِّعَةُ بِأَدْرَتِ جَدَّاهَا

قَبْلَ الْمَسَاءِ تَهُمُّ بِالْإِسْرَاعِ

خداوند در موردش فرمود: «وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ» [سج/۴] چرا که خداوند او را به عنوان پدر مؤمنان قرار داده است و نیز این رفعت مقام را برای کسانی که از او و دین خدا تبعیت نمودند در نظر گرفته است.

چون خداوند فرمود: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ» [نور/۳۲] و رسول خدا ﷺ فرمود: «تَنَاقَحُوا تَكَثَّرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»<sup>(۳)</sup>

**و بخلة مثل:** هنگامی که نهال نوپا که از کنار نخل جوانه زد دیگر برای رشد خود نیازی به درخت بزرگ ندارد و از آن جدا می‌شود.

**ب:**

**اصل اب:** جدا کردن و پراکنده نمودن چیزی می‌باشد. **مثلث الزیج الثراب**. باد خاکها را به حرکت در آورد **بث النفس**:

رسیدن غم و اندوه جانکاه یا شادی به انسان. گفته می‌شود **بثته فابث** و آیهی شریفه: «فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا» [واقعہ/۶] اما

آیهی شریفه: «وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ» [یسقہ/۱۶۴] اشاره به خلقت موجودات توسط خداوند دارد بگونه‌ای که آنها را موجود و آشکار نمود. و «كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ»

[قارعه/۴] یعنی به مانند پروانه‌هایی که بعد از مخفی بودن و استقرار در جایی یکباره به حرکت درآمده و پرواز می‌کنند. و آیهی شریفه: «إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي» [یوسف/۸۶]

یعنی من غم و اندوهی را که تا الان مخفی نگه داشته بودم، اظهار می‌کنم که در این جا

**«بث»** مصدر و در تقدیر مفعول است یا به معنای غم و اندوهی است که فکر مرا آشفته

خداوند در موردش فرمود: «وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ» [سج/۴] چرا که خداوند او را به عنوان پدر مؤمنان قرار داده است و نیز این رفعت مقام را برای کسانی که از او و دین خدا تبعیت نمودند در نظر گرفته است.

و امیر المؤمنین علیه السلام به همین معنا اشاره دارد که **العلماء نافون ماضی الدهر، اعابهم مصودة** و **الانزهم فی القلوب موحودة**<sup>(۱)</sup> و این بیان

شامل علمایی می‌شود که از سنت رسول خدا ﷺ پیروی نمودند، چه رسد به شخصیت خود پیامبر که پروردگار نام او را منزلت و رفعت بخشیده و وی را خاتم الانبیاء قرار داده است.

**بتل:**

خداوند می‌فرماید: «وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا» [مزل/۸] یعنی در عبادت و بندگی و اخلاص در نیت به گونه‌ای باش که جز خداوند را سزاوار نباشد و دیگری و لا در آن عبادت شریک نسازی و آیهی شریفه:

«قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ» [انعام/۹۱] به همین معنا اشاره دارد. البته این معنا با فرمایش رسول خدا ﷺ **لا رهبانية ولا تبطل فی الاسلام**<sup>(۲)</sup>

متناقضی ندارد. چرا که تبطل در روایت به معنای پرهیز از ازدواج است و لذا به

حضرت مریم علیها السلام **الغذاء البتول** گفته شده یعنی از مردان منقطع بود. و پرهیز از ازدواج و بی میلی نسبت به آن از نظر قرآن ممنوع است.

۱- شرح نهج البلاغه، ج ۲، ص ۱۷۲.

۲- فتح الباری، ج ۹، ص ۱۱۱.

۳- مدرک سابق.

نموده است. مثل این که گفته می شود:

**بوزعنی الفتکه** در معنای فاعل می باشد.

### بحس

گفته می شود: **بحس الماء** و **بحس الجوشید**.  
اما انبجاس اکثرأ در مواردی استعمال می شود که چیزی از جای تنگ و با فشار بیرون بیاید. ولی انفجار در جایی که خروج از مکان وسیع باشد استعمال می گردد و لذا خداوند می فرماید: «فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَشْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا» [اعراف/۱۶۰] و در جای دیگر فرمود: «فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ أَشْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا» [بقره/۶۰] و در اینجا برای خارج شدن از جای تنگ از هر دو لفظ استفاده شده است و در دو آیهی شریفه «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا» [کهف/۳۳] و «وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا» [قمر/۱۲] تعبیر به انفجار شده و نفرموده

### بحا

### بحب

**السحب** به معنی کشف کردن و طلب نمودن. گفته می شود: **بحب عن الامر** و **بحبت** کذا و آیهی شریفه: «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ» [مائده/۳۱]. و گفته شده است: **بحبت النافه الأرضي رجلها في النبرز ماني** که شتر در راه رفتن به گونه ای پاهای خود را به زمین فرو می برد که اثر آن باقی می ماند لذا تشبیه به کندن زمین شده است.

اصل **بحر** هر مکان گسترده ای است که آب فراوان دربرگرفته است که این معنای حقیقی بحر است سپس وسعت دید را به آن تشبیه کرده و گفته شده است: **بحر كذب** به مانند دریا وسعتش دادم.

و نیز **بحر السبر** در گوش شتر سوراخ بزرگی ایجاد کردم و از همین باب است وجه تسمیهی «**البحر** همانگونه که فرمود: «مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ» [مائده/۱۰۳]. در بین عرب جاهلی رسم بود شتری که ده شکم بزاید گوشش را شکافته و علامت گذاشته و او را رها می نمودند و دیگر برای بارکشیدن و سواری از آن استفاده نمی کردند و هر چیز وسیع در هر جا را **بحر** نامیده اند تا جایی که گفته اند: **فون بحر** که این تسمیه به اعتبار زیاد بودن فاصله دستان و پاهای در هنگام دویدن می باشد.

و رسول خدا ﷺ در مورد اسبی که بر آن سوار می شد اینگونه فرمود: «**وحدته بحر**» و به انسانی که در علم و دانش ید طولانی دارد **بحر** گویند. **قد تحریعنی** در این امر توسعه داده است و **تبحر** در علم به معنای وسعت و گسترش دامنه آن می باشد و گاهی نیز به اعتبار شوری آب دریا گفته می شود: **ماء بحرانی** یعنی آب شور و **ابحر الماء** آب شور شد.

به قول شاعر:

قد عاذ ماء الأرض بخرأ فزادني

إلى مرضي أن أبحر المشرّب الغذب

و بعضی گفته‌اند که در اصل، واژه «البحر»

به آب شور گفته می‌شود نه آب شیرین و

علّت این که در آیهی شریفه: «رح البحر هد

عذب فرات وهذا ملح احاح از آب گوارا و

شیرین تعبیر به بحر شده، به خاطر آمیخته

بودن آن با آب شور است مثل این که به

خورشید و ماه «فمران» گفته می‌شود و به

ابری که دارای آب فراوان است «ناب بحر

می‌گویند. خداوند می‌فرماید: «ظَهَرَ الْفَسَادُ

فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» [روم/۴۱] که گفته شده

است: منظور بروز فساد در بادهای و

سرزمینهای مسکونی است نه در دریا.

و مثال: «لنه صحره بحره این معنا است که:

او را در جایی دیدم که هیچ بنایی که او را در

خود جای دهد وجود نداشت.

**بخل:**

**البحل:** امساک اموالی که سزاوار نیست آنها

را نگه داشت و در مقابل آن حالت «حود

است. گفته می‌شود: **بحل** که اسم فاعل آن

**باحل** می‌باشد و بخیل به کسی می‌گویند که

حالت بخل در او زیاد باشد. مانند صفت

رحیم که از راحم و رحم کننده مأخوذ است.

بخل بر دو قسم است: گاهی در مورد

امتناع از بخشش در سرمایه خود می‌باشد و

گاهی بخل در دارایی دیگران است که مورد

دوم بیشتر از همه مذمت شده و دلیل مابری

این مطلب آیهی شریفه: «الَّذِينَ يَبْخُلُونَ

وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ» [نساء/۳۷] می‌باشد.

**بحس:**

**البحس:** کم کردن چیزی از روی ظلم و

ستم. مثل این که خداوند می‌فرماید: «وَهُمْ

فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ» [هود/۱۵]. و «وَلَا تَبْخَسُوا

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» [اعراف/۸۵].

**البحس والساح:** چیز کم و بی ارزش.

خداوند می‌فرماید: «وَشَرُّهُ يَثْمَنٍ يَخْسٍ»

[یوسف/۲۰] و گفته شده معنای آن عبارت

است از باخس یعنی کم و اندک و نیز گفته

شده به معنای کم شده و مبخوس می‌باشد و

گفته می‌شود: **تباخضوا** سر همدیگر کلاه

گذاشته و هم را مغبون نمودند.

**بخع:**

**البخع:** از شدت غم و اندوه جان خود را به

خطر انداختن. خداوند می‌فرماید: «فَلَعَلَّكَ

بَاخِعٌ نَفْسَكَ» [کهف/۶] که به نوعی تحریک

بر تأسف نخوردن می‌باشد مثل: «فَلَا تَذْهَبْ

نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ» [فاطر/۸] شاعر

می‌گوید:

**الابدها الناحع الواحد لله**

**بخع** فلاں بالطاعة وما عليه من الحق: هنگامی که

به حق اقرار کرده و با کراهت شدید آن را

اذعان کند و بپذیرد که این عبارت است: **بخع**

**بسه** می‌شده از شدت غصه جان خود را به

خطر انداخت.

## بدر:

خداوند می فرماید: «وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا» [نساء/۶]. یعنی از روی شتاب. گفته می شود **بِدَارَتِ** **إِلَيْهِ** و **بَادَرْتُ**: به سوی او شتافتم.

و از اشتباهی که از شدت غضب از انسان سر می زند تعبیر **بِمَادَرَةٍ** می گردد و گفته می شود **كَانَتْ مِنْ فُلَانٍ بَوَادِرَ فِي هَذَا الْأَمْرِ**. فلانی در این کار دچار شتاب زدگی زیادی شده است. گفته شده است به خاطر پیشی گرفتن ماه بر غروب خورشید به آن **بِدَر** می گویند. یعنی قبل از غروب خورشید در آسمان ظاهر می گردد و گفته شده به خاطر کامل بودن قرص قمر **بِوِدَرَةٍ** تشبیه شده است. پس بنابراین **بِدَر** مصدر در معنای فاعل می باشد هر چند به عقیده من **بِدَر** ریشه لغت می باشد. سپس معانی مذکوره از آن اعتبار شده است و یکبار گفته می شود **بِدَر**

**كَذَا**: مانند طلوع بدر، طلوع نمود و به اعتبار کامل بودن آن **بِوِدَرَةٍ** کیسه پر پول به آن تشبیه می شود **بِوِدَرٍ**: مکانی که برای خرمن نمودن غلات در نظر گرفته می شود و از حیث پُر بودن تشبیه **بِوِدَر** شده است.

و آیهی شریفه: «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ» [آل عمران/۱۲۳] بدر نام مکانی است بین مکه و مدینه.

## بدع:

**الْبِدْع**: ایجاد چیزی است بدون نمونه

برداری و الگو گرفتن از چیز دیگر و از همین باب است که گفته می شود **زَكَاةٌ بَدِيعٌ** یعنی چاهی که به تازگی حفر شده است و هرگاه این واژه در مورد خداوند بکار رود به معنای ایجاد یک شیء بدون نیاز به وسایل و ماده و زمان و مکان است و این گونه آفریدن فقط مخصوص خداوند تعالی است.

**البَدِيع**: به آفریننده بدیع می گویند، مثل «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [بقره/۱۱۷] و نیز به شیء آفریده شده مفعول نیز اطلاق می گردد مانند **زَكَاةٌ بَدِيعٌ** و **الْبَدِيع** برای اسم فاعل و مفعول بکار می رود مثل آیهی «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ» [احقاف/۹] گفته شده است: یعنی اولین رسولی نیستم که خدا فرستاده به گونه ای که قبل از من رسولی نیامده باشد و گفته شده است: در آنچه می گویم اولین فرستاده نمی باشم که معنای اولی بنابر مفعولی بودن **بِدْعًا** و معنای دوم بنابر اسم فاعل بودن **بِدْعًا** می باشد.

**الْبِدْعَةُ فِي الْمَذْهَبِ**: بدعت در مذهب عبارت است از وارد کردن سخنی که گوینده و عمل کننده به آن براساس و روش سنت صاحب شریعت و اصول متقدمه و ثابت آن نباشد.

روایت شده که: **كُنْتُ مَخْدُوعًا بِدْعَةٍ وَكُنْتُ بِدْعَةٍ**

(۱)

**ضَلَاةٌ وَكُنْتُ ضَلَاةً فِي النَّارِ**

**الْبِدَاعُ بِالْوَجَلِ**: پیاده رفتن مرد در زمانی که در مرکب سواری ضعیف و ناتوانی، احساس شود.



بدل:

الإبدال والتبدیل والتبدل والاستبدال القرار دادن

چیزی به جای چیز دیگر و این معنای اعم از عوض کردن است. چون که تعویض به معنای این است که در قبال دادن شیء اول، چیز دومی نصیب شما گردد، اما تبدیل عبارت است از مطلق تغییر دادن اگرچه در قبال آن بدلی وجود نداشته باشد.

خداوند می فرماید: «فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ» [بقره/ ۵۹].

و «وَلْيُبَدِّلْنَهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا» [انور/ ۵۵].  
و در آیهی «فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» [فرقان/ ۷۰] گفته شده است: مراد این است که با عمل کردن به اعمال صالح، گناهان گذشته آنها باطل و از بین می رود و نیز گفته شده است: خداوند سیئات آنها را مورد عفو قرار داده و به حساب حسنات آنها می نویسد.

و خداوند فرمود: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ» [بقره/ ۱۸۱]. «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ» [نحل/ ۱۰۱] و «وَوَدَّعْنَاهُمْ بِحَسَنَتِهِمْ جَئِشِينَ» [سبا/ ۱۶] و «ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ» [اعراف/ ۹۵] و «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ» [ابراهم/ ۴۸] که در همه موارد فوق تبدیل به معنای تحوّل و دگرگونی می باشد.

و نیز آیات شریفه: «أَنْ يُبَدَّلَ دِينُكُمْ» [غافر/ ۲۶] و «وَمَنْ يَسْتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ» [بقره/ ۱۰۸] و «وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ»

[محمد/ ۳۸] به همین معناست، اما آیهی

شریفه: «مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَىٰ جِهَ اَيْنَ مَعْنَاست که آنچه در لوح محفوظ آمده هرگز تغییر نمی کند و تنبیهی است به اینکه آنچه را که خداوند به آن علم دارد هرگز دچار تحوّل و تغییر نشده و حتماً محقق می گردد و گفته شده که: منظور این است که در قول او خلاف واقع نمی شود و گفته شده است که دو آیهی شریفه: «لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ» [یونس/ ۶۴] و «لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» [روم/ ۳۰] معنای آن امر است که از «خصاء» و تبدیل

نمودن در خلقت الهی پرهیز نمائید. **الابدال:** قوم پرهیزگاری هستند که خداوند آنها را جانشین صالحان قبل از خویش نموده است و در حقیقت کسانی هستند که خصلت های ناپسند را از خود دور و به جای آن خود را به اخلاق نیکو آراسته اند که خداوند در آیهی شریفه: «فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» [فرقان/ ۷۰] به آنان اشاره دارد. **البدل:** مابین گردن و ترقوه را گویند و جمع آن **باده** است به قول شاعر:

ولا رهل تاته وباده

بدن:

**البدن:** جسد. لکن به اعتبار بزرگی جنّه بدن اطلاق می شود و جسد به اعتبار رنگ می باشد و از همین باب است که گفته می شود: **ثوب فجنو** نیز **امراة بدن** و بدین معنی زن قوی هیکل

خداوند می فرماید: «وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ» [یوسف / ۱۰۰] یعنی از بیابان و آن هر مکانی است که آنچه در آن است از دور پیدا و ظاهر است و به کسی که در بیابان زندگی می کند «باد» گویند. مثل: «سَوَاءٌ أَلْعَاكِفُ فِيهِ وَأَلْبَادٌ» [حج / ۲۵] «لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ» [احزاب / ۲۰].

بد

گفته می شود: **بدات** بکذا و **اندات** و **استدات** یعنی شروع به انجام آن کردم.

**البدء والابتداء**: نوعی تقدیم چیزی بر غیر مثل: «وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ» [سجده / ۷] و فرمود: «كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ» [عنکبوت / ۲۰] و «اللَّهُ يَبْدُوهُ الْخَلْقَ» [یونس / ۳۲] و «كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» [اعراف / ۲۹].

**و مبدأ النبی**: چیزی که اشیاء دیگر از آن ترکیب می شود یا این که اصل آن اشیاء به آن بر می گردد. مثلاً حروف مبدأ کلام و چوب مبدأ درب و تخت ها و هسته اساس و مبدأ درخت خرما می باشد.

و به بزرگی که در شمردن بزرگان از او آغاز می کنند **بدء** گویند.

**والله هو المبدی المفعول**: یعنی او سبب آغاز و پایان عالم هستی است و گفته می شود: **رجع عوده الی بدنه**: یعنی بازگشتش به نقطه اول می باشد.

**فعل دلت عاندا و بادا و معیدا و مبدأ**: آن کار را از

و وجه تسمیه **البدء** به «شتر چاق» نیز به همین خاطر می باشد. هنگامی که چاق شود گفته می شود: **بد**.

**و بدن** نیز به همین معناست و چه بسا گفته شده که زمانی **بدن** اطلاق می شود که پیر شود و شاعر اینچنین سروده که: **و كنت حلب السب والنديما**

و بر همین اساس آنچه از رسول خدا ﷺ روایت شده است: **لا تبادرونی بالركوع و السجود فانی قد بدنت** (۱) به معنای پیر شده و سن من بالا رفته است می باشد.

و آیهی شریفه: «قَالِيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ» [یونس / ۹۲] به معنای جسد می باشد و گفته شده است: منظور زره می باشد و زره را از این جهت **بدنه** نامیده اند که آن را بر بدن قرار می دهند. همانگونه که آستین پیراهن را دست پیراهن و قسمت پشت و شکم آن را به عنوان شکم و پشت پیراهن می نامند و خداوند در قرآن می فرماید: «وَأَلْبَدُنْ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ سَعَائِرِ اللَّهِ» [حج / ۳۶] که **النسدين** جمع **البدنه** است که قربانی می شود.

بدأ:

**بدأ الشيء بدوؤاً و بدءاً** یعنی آن چیز به صورت آشکار، ظاهر شد.

خداوند می فرماید: «وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ» [زمر / ۴۷] «وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا» [زمر / ۴۸] و «قَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا» [طه / ۱۲۱]. **البدو**: بادیه نشینی، خلاف **حضر**.

ابتداء تا انتها انجام داد.

**انسانات من ارضي كذا:** برای سفر از فلان سرزمین شروع کردم و آیهی شریفه: «بَادِيَ الرَّأْيِ» [هود/ ۲۷]. یعنی رأی نستجیده و **بادی** بدون همزه نیز قرائت شده یعنی کسی که نظری را بدون دقت و تفکر بیان می کند.

**ونی نسی:** چیزی که قبلاً معمول و رایج نبوده است.

**النفاق:** سهم نخستین در هنگام قسمت کردن و از همین باب است که به هر قطعه گوشت بزرگ **بدنه** گفته می شود.

**بدن:**

**التدبر:** پراکنده کردن و اصل آن از پاشیدن بذر و ریختن آن بر زمین می باشد و برای هر کسی که مالش را ضایع و از بین می برد استعاره آورده می شود.

پس **بدن المدر:** عبارت از به طور ظاهر دور ریختن چیزی که نمی داند چه نتیجه ای را دربر خواهد داشت. خداوند می فرماید: «إِنَّ الْمُتَذَرِّينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ» [اسراء/ ۲۷] و «وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا» [اسراء/ ۲۶].

**بر:**

**الر:** خشکی، در مقابل البحر می باشد و از آن معنای توسعه و گستردگی تصور شده و واژه **الر** از آن مشتق گردیده که به معنای گسترش دادن در کارهای خیر می باشد و این مسأله گاهی به خداوند نسبت داده می شود

می فرماید: «إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ» [طور/ ۲۸] و بعضی مواقع به بنده نسبت می دهند مثل: **بر المدد** به یعنی اطاعت و پرستش او نسبت به خداوند بسیار گسترده است. پس نیکی از طرف خداوند به معنای اعطاء ثواب و از طرف بنده، اطاعت و پیروی می باشد و این اطاعت بر دو قسم است: گاهی در مورد اعتقادات است و گاهی در اعمال و آیهی شریفه: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ» [بقره/ ۱۷۷]. ناظر به همین معناست و در روایت نبوی ﷺ آمده از آن حضرت در مورد **بر** سؤال شد و رسول خدا ﷺ آیهی شریفه فوق را تلاوت فرمود.

پس آیهی شریفه متضمن معنای اطاعت در اعتقاد و اعمال واجب و مستحب می باشد **بر الوالدین:** توسعه دادن در نیکی به پدر و مادر که در مقابل آن عاق والدین می باشد و فرمود: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ» [ممتحنه/ ۸]. اصطلاح **بر** در مورد صداقت و راستی نیز بکار می رود چرا که خود نمونه خیر فراوان است. مثلاً گفته می شود: **بر فی قوله و بر فی معنیه** و شاعر نیز می گوید: **كوب مكان الر صد**

گفته شده است: در مصرع فوق منظور از **بر** دل می باشد. اما این قول صحیح نیست و صواب آن معنایی است که ذکر کردیم، یعنی من را به خوبی دوست دارد.

و گفته می شود **بر اناد** که اسم فاعل آن **ناذ و**

## برج:

**النَّوْجُ** قصرها. مفرد آن **برجی** باشد و از ستارگان آسمان به خاطر موقعیت خاص خود، تعبیر به بروج شده است که خداوند می فرماید: «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ» [برج/۱] و فرمود: «تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا» [نرقان/۶۱] و در آیهی شریفه: «وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ» [نساء/۷۸] می توان از آن قصرهای زمین را قصد نمود و هم می توان گفت منظور جایگاه ستارگان می باشد که استعمال لفظ **مُشید** در صورت دوم از باب استعاره است و آنچه در شعر زهیر آمده اشاره به همین معناست:

وَمَنْ هَابَ اسْبَابَ الْمَنَایَا يَنْتَلُهُ

ولو نال اسباب السَّما بِسَلَمٍ  
و اگر منظور قصرهای زمینی باشد شاعر دیگر این چنین به آن اشاره کرده است که:

ولو كنت في غمدانٍ يحرسُ بابَهُ

اراجيلُ أحبوشِ وأسودُ ألف

إذا لَأَتَنَتِي حَيْثُ كُنْتُ مَيْتِي

يَسْخَبُ بِهَا هَادٍ لِإِثْرِي قَائِفٌ

**نوب** فترج لباسی که شکل ستاره بر آن نقاشی شده و به اعتبار زیبایی اش به این نام نهاده شده است.

و گفته شده است: **تَبْرَجَتِ الْمَرْأَةُ** یعنی در آشکار کردن زیبایی های خود به ستاره تشبیه شده است و گفته شده است: **ظَهَرَتْ مِنْ نَوْحِهَا** یعنی از قصر خود بیرون آمد و

بفی باشد. مثل **صاف وصعونیز طاف و طیف** و بر همین اساس است آیهی شریفه: «وَبَرَّأَ يَوْمَ الدِّينِ» [مریم/۳۷].

**بَرَفَى** یعنی فاعل آن باثو مشتقات آن **انورته و برت یمینی** می باشد.

**حَجٌّ** **میرورحج** قبول شده و جمع **باز: أبرار و بردهست** که خداوند می فرماید: «إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ» [انفطار/۱۳] و «كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَلٍ» [مطفین/۱۸] و در مورد صفات ملائکه فرمود: «كَرَامَ بَرَرَةٍ» [عبس/۱۶]

پس در قرآن واژه **بره** فقط در مورد ملائکه آمده است چون که معنای آن بلیغ تر از **ابرار** می باشد. چرا که **بره** جمع **بره** **ابرار** جمع **باز** است و **بره** سائر از **باز** می باشد. مثل اینکه واژه **عدلا** بلیغ تر از **عادل** می باشد. **البرگندم** و وجه تسمیه آن این است که گندم بالاترین چیزی است که در بین مواد غذایی قابل مصرف می باشد. **البریه** مخصوص میوه درخت آراک است.

و در مورد ضرب المثل: **لا يعرف الهزم** **البرگفته** شده که **الهزم والبر** حکایت دوصد است.

اما معنای صحیح آن عبارت است از کسی که دوست و دشمن خود را و کسی که به او نیکی و بدی می کند را به درستی نمی شناسد.

**البره** زیاده روی در کلام و این واژه حکایت صدای **بره** کردن می باشد.

[کهف / ۶۰] که معنای اثبات دارد. مثل این که گفته می شود: «لا ازال چون که» **برج و** «زال» اساساً اقتضای نفی را دارند و «لا» نفی برای نفی است و از اجتماع دو نفی، اثبات لازم می آید. لذا در آیهی شریفه آمده است که: «لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ» [طه / ۹۱] و «لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ» [کهف / ۶۰] و چون که از «البارح» معنای فال بد استفاده شده واژه: **التبریح والتباریح** نیز از آن مشتق گردیده است لذا گفته می شود «**بَرَحَ بِي الْأَمْرُ**» «آن کار مرا به شدت اذیت کرد». «**بَرَحَ بِي فَلَانٌ**» که در وقت اقامه دعوی بکار می رود. و **ضربه ضرباً مَبْرَحاً** را به شدت کتک زد. **جاء فلان بالبرح** به مبارزه آمد.

و مثال: **ان رخت رباً وان رخت جار** یعنی اکرامش کردی و گفته شده است اگر تیرانداز تیرش به خطا رود، از باب شماتت و نفرین به او «**برحی**» گویند اما اگر تیرش به هدف اصابت نماید از باب تشویق به او «**برحی**» می گویند. **لَقِيتُ مِنْهُ الْبَرْحِينَ وَالْبَرْحَاءَ** سختی های فراوانی از او تحمل کردم. **برحاء الخمی تب** شدید.

**بر** حاصل **البرز** در مقابل **الحرز** یعنی گرما می باشد و گاهی ذات آن مورد اعتبار است لذا می گویند: **بود کد** یعنی سرد شد. **وبزه الماء کد**: آب اینگونه یخ زد. مثل: **سَبَرْدُ الْكَبَادِ وَتَبَكِي الْوَاكِيا.**

و گفته می شود: **بَرْدَهُ** او را سرد کرد و نیز **قد جاء البرد** اما این مثال صحیح نمی باشد.

آیهی شریفه: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ» [احزاب / ۳۳] و «غَيْرَ مُتَّبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ» [نور / ۶۰] به همین معنا می باشد.

**البرج** بزرگی و زیبایی چشم که از حیث وسعت و زیبایی به هر دو معنای ستاره و قصر تشبیه شده است.

### برج:

**البراح**: مکان وسیعی که هیچ ساختمان و درختی در آن وجود ندارد و گاهی به اعتبار آشکار بودن چیزی است مثل **فعل کذا براحا** یعنی باصراحت چیزی آن را مخفی و پنهان نمی کند. و **برح الخفا** یعنی کاملاً ظاهر و آشکار شد. مثل این که در روز روشن اتفاق افتاده که کاملاً دیده شده است و از همین قبیل است: مثال: **براح الذار برح** به جای وسیعی رفت و به باد بسیار گرم و آهو و پرندگان نیز بارح گویند با این تفاوت که «**براح**» در مورد حیوانی است که از دید شکارچی دور شده به گونه ای که امکان شکار آن وجود ندارد که آن را به فال بد می گیرند و جمع آن **بوارحی** باشد.

و در مقابل این، حیوانی است که با پای خود به دامگه شکارچی می آید به گونه ای که شکار کردن آن بسیار آسان می شود که به آن فال نیک می زنند. **البارحة** شب گذشته.

**ما برح** در دور شدن ثابت و استوار است و از همین قبیل است آیهی شریفه: «لَا أَبْرَحُ»

**و براده:** به آب سرد کن یا یخچال می گویند و گفته می شود **برود کدا:** هنگامی که میزان سردی در چیزی ثابت بماند مثل ثابت ماندن درجه گرما در چیزی لذا گفته می شود **برود کدا** یعنی درجه سرما ثابت ماند. همانگونه که گفته می شود **برود عله دبی** قرض بر عهده او ثابت ماند و قول شاعر که اینچنین سروده است: **اليوم يوم بارد سموه** و دیگری گفته که:

... **قد برد المو**

**تُ على مُصْطَلَاةٍ أَيْ** برود یعنی سرمای مرگ بر بدنش ثابت ماند و گفته می شود: **لم يبرد مدي شيء** چیزی در دست من باقی نماند. **د الانسان:** مُرد. **برده:** او را به قتل رساند و به همین معناست **السوف البوادر**. به این دلیل که چون انسان در معرض مرگ قرار می گیرد با رها شدن روح از بدن، حرارت و گرمای جسم نیز ثابت نمی ماند، لذا تعبیر به **برود** گردیده است و یا به خاطر این که سکون و آرامش بر بدن حاکم می شود این تعبیر گردیده است.

و اینکه خواب رفتن را هم به **برود** تعبیر کرده اند یا به خاطر عارض شدن سردی در ظاهر پوست است و یا به دلیل آرام گرفتن بدن می باشد و خداوند اعلام نموده که خواب نیز از جنس مرگ است. **«اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا»** [زمر/۴۲] و **«لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا»** [نبا/۲۴] که **برود** در آیهی شریفه به معنای

خواب می باشد. **عجین سارده**، زندگی خوب و پاکیزه. به اعتبار این که انسان در هوای گرم از سرما احساس لذت می کند یا به خاطر آرامشی است که در این لحظات به انسان دست می دهد. **البردان:** صبح و شب. به این دلیل که این اوقات سردترین لحظات روز هستند.

**البرد:** بارانی که به واسطه سردی هوا سفت و محکم و تبدیل به تگرگ می شود. **برود:** **الحباب:** ابری که هوای سرد به همراه دارد. **سحاب البرد و برود:** ابری که سرما زاست. خداوند می فرماید: **«وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِزَّ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ»** [نور/۲۳] **سردی:** درختی که منسوب به سردی است چون فقط در هوای سرد می روید و گفته شده است که **«اصل كل داء البردة»** اساس هر بیماری از سنگینی معده است و وجه تسمیه آن عبارت است از اینکه چون این حالت از سردی طبیعی نشأت می گیرد که باعث عدم هضم غذا می گردد.

**البرود:** وسیله سرد کننده را گویند و نیز به آنچه که سرد و خنک می شود گفته می شود. لذا گاهی بر وزن **هول** به معنای اسم فاعل و گاهی به معنای مفعول می آید. مثل **برود و نبرد برود** و به سرمه نیز **برود** گفته می شود. **وبردت الحدید:** آهن را سائیدم. مثل این که گفته می شود **بردت:** یعنی او را کُشتم **والمراده:** به چیزهایی گفته می شود که بر اثر سائیدن، ریز شده و فرو می ریزد. **المرود:** وسیله ای که

بوسیله ی آن سوهان می کشند

**البرد:** پیام آور و پستچی که جمع **بریده** است و به کسانی گفته می شود که هر کدام در جایگاه خاصی ایستاده و نامه را از نامه رسان قبلی گرفته تا به مقصد برسانند. لذا به هر وسیله سریع گفته می شود **برید**. و به دو بال کبوتر نیز **بریده** گویند به اعتبار اینکه از کبوتران به جای انسان برای رساندن نامه استفاده می شد و این نام گذاری فرعی است بر معنای فرعی که در اصول اشتقاق بیان می شود.

**برز**

**براز:** فضای خالی **برد** به فضای باز رفت و این یا چیزی است که ذاتاً آشکار است مثل: «وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً» [کهف/ ۲۷] که اشاره است به این که همه بناها و اهل زمین از بین می رود و از همین قبیل است مثال: **الفسارزة** **للقفال:** که به کسی گفته می شود که برای جنگیدن از صف خارج شده و به پیکار با دشمن می رود و خداوند می فرماید: «لَيَبْرَزَنَّ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ» [آل عمران/ ۱۵۴] و «وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ» [بقره/ ۲۵۰] و یا این که بواسطه ی فضل و بزرگی، ظاهر و آشکار شود و این که با انجام کار پسندیده ای بر دیگران سبقت جوید و یا صفاتی که از او بر دیگران پنهان و پوشیده بوده، آشکار گردد و به همین معناست که خداوند می فرماید: «وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»

[ابراهم/ ۴۸] و «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ» [غافر/ ۱۶] آیه ی شریفه: «وَبُرُزَّتِ أَلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ» [شعراء/ ۹۱] اشاره دارد به اینکه گمراهان در روز قیامت بر آتش جهنم عرضه و وارد می شوند. و **تزره لان:** کنایه از قضای حاجت و مدفوع کردن است.

**امراة برزة:** زن عقیقه چون که ارزش زن به عفت و پاکدامنی اوست نه اینکه واژه **برزة** چنین معنایی را اقتضا کند.

**برزخ:**

**البرزخ:** مانع و حایل بین دو چیز و گفته شده اصل آن **برزة** بوده که معرب شده است. خداوند می فرماید: «بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ» [الرحمن/ ۲۰] برزخ در قیامت مانعی است بین انسان در رسیدن به مقامات رفیع اخروی و اشاره به آن گردنه ی بزرگ دارد که فرمود: «فَلَا أَقْتَحِمُ الْعَقَبَةَ» [بلد/ ۱۱] و فرمود: «وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» [مؤمنون/ ۱۰۰] و این گردنه ها موانعی از حالات مختلف است که جز انسانهای صالح به آنها نمی رسند و گفته شده است: برزخ حالت بین مرگ تا برپایی قیامت است.

**برص:**

**البرص:** پیسی و به ماه نیز **ابرص** گویند و این به خاطر لکه هایی است که بر روی آن وجود دارد. به سوسماری که بر روی پوستش خالهایی نقش بسته **سام ابرص** می گویند. **البرصی:** چیزی که می درخشد و



معنای آن نزدیک به «**البصيص**» می باشد.  
 هنگامی که چیزی برق می زند «**بصّ یبصّ**»  
 گفته می شود.

### برق:

**البرق** آذرخشی که از ابرها بیرون می جهد.  
 خداوند می فرماید: «فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ  
 وَبَرْقٌ» [بقره/۱۹] و گفته می شود: **برق وأبرق و**  
**برق** که در مورد هر شیء درخشنده به کار  
 می رود. مثل **سيف بارق**.

**برق و برقد** در مورد چشم بکار می رود که  
 اضطراب داشته و از ترس به هم می خورد.  
 خداوند می فرماید: «فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ»  
 [قیامة/۷] و «**برق**» نیز قرائت شده است.  
 گاهی مواقع به اعتبار اختلاف در رنگ ها نیز  
 گفته می شود: **البرق** که به زمینی اطلاق  
 می شود که دارای سنگهای رنگارنگ باشد.

**والأبرق** کوهی که سیاه و سفید به نظر  
 می آید و به همین اعتبار چشم را «**برقاء**»  
 گفته اند.

**ناقة بروق** شتری که دُم خود را بالا می گیرد.  
**البروق** درختی که در هوای ابری، سبزتر  
 به نظر می آید و همان است که در موردش  
 می گویند: **أشکر من البروق** «ساداب تر از  
 درخت سرسبز».

**برق طعامة بزیت** در غذایش مقدار کمی  
 روغن ریخت به گونه ای که برق می زند.  
**البارقة** و **الایبرق** شمشیری که درخشش دارد.  
**البواق** گفته شده مرکبی است که رسول

خدا **ﷺ** هنگام رفتن به معراج بر آن سوار  
 شد و خداوند از کیفیت و خصوصیات آن  
 آگاه است. **البریق** آفتابه که از واژه «**برق**»  
 مأخوذ و به خاطر درخشندگی که از داخل  
 آن به نظر می آید، نامیده شده است و گفته  
 شده است: **برق فلان و رعد وبرق و از عذمانی**  
 که کسی را تهدید می کند.

### برک:

اصل **البرکة** شتر است اگرچه در غیر  
 آن نیز استعمال شده است و به آن «**بركة**»  
 گفته می شود. **برکة البعیر** شتر هنگام نشستن  
 سینه اش را به زمین گذاشت و از این واژه  
 معنای لزوم نیز اعتبار شده است و گفته شد  
 است: **ایترکوا فی الحزب** یعنی در جبهه ی  
 جنگ ثابت قدم مانده و جنگیدند.

**براکاء الحرب و بزواکوا** به مکانی گفته  
 می شود که هنگام جنگ قهرمانان و  
 جنگجویان، در آن موضع می گیرند و به  
 عبارتی محل رویارویی دو حریف است.

**ایترکت الذابة** نحیوان برای آبستن شدن  
 آماده شد و به محل سد کردن آب **بركة**  
 گویند.

**البركة** واقع شدن خیر و برکت الهی در  
 چیزی. خداوند می فرماید: «لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ  
 بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» [اعراف/۹۶] و  
 جمع شدن خیر الهی را برکت گفته اند  
 همانگونه که آب در بركة جمع می شود.  
**الغبارة** هر چیزی که این خیر در آن واقع

و آیهی شریفه: «تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا» [فرقان / ۶۱] اشاره دارد به آنچه که پروردگار از نعمتهای بیکران خود بواسطه کرات آسمانی و ستارگان نورانی بر ما فرو می فرستد و هر جایی که لفظ **تبارک** آمده برای آگاهی دادن به نعمتهایی است که از جانب خداوند بر بندگان نازل شده است مثل: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» [مؤمن / ۱۴] «تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ» [فرقان / ۱] «تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ» [فرقان / ۱۰] «فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» [غافر / ۶۴] «تَبَارَكَ الَّذِي يَدِيرُ أَلْمُلُكُ» [ملک / ۱] و همه این موارد اشاره شده که با لفظ **تبارک** آمده است رحمت و خیراتی است که مخصوص ذات باری تعالی است و از اوصاف گردیده است.

**برم:**

**الإبرام:** محکم کردن کار. خداوند می فرماید: «أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً قَبْلَنَا مَبْرُمُونَ» [زخرف / ۷۹].

و اصل آن از تابیدن ریسمان و محکم کردن آن می باشد و شاعر می گوید **عَلَى غُلّ**

**حَالٍ مِنْ سَحِيلٍ وَ مَبْرَمٍ.**

**البریم:** به معنای **برم** یعنی ریسمانی که به محکمی تابیده شده است، می باشد. گفته می شود **بَرْمَنَةُ هِرْمٍ** و به انسان بخیلی که در مسابقه بازی با تیرهای قمار شرکت نمی کند **«برم»** گویند. همانگونه که به بخیل **مغلول**

شده باشد و لذا در مورد قرآن گفته شده است: «وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ» [انبیاء / ۵۰] که اشاره دارد به خیرات الهیهی که بر آن افاضه می شود و فرمود: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ» [انعام / ۱۵۵] و «وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا» [مریم / ۳۱] یعنی خداوند مرا موضع برکات و خیرات الهی قرار داده است.

و آیهی شریفه: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ» [دخان / ۳] و «رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا» [مؤمن / ۲۹] یعنی هر کجا که خیر و رحمت الهی در آنجا باشد. و این که در آیهی شریفه فرمود: «وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا» [ق / ۹] منظور از برکت آب باران همان است که در آیهی دیگر چنین بیان کرد: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ» [زمر / ۲۱] و «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ» [مؤمن / ۱۸].

و از آنجا که رحمت الهی به گونه ای نامحسوس صادر شده و از حد شمارش فزون است، به هر فزونی غیر قابل درک که از جانب خداوند باشد **تبارک** گویند و در آن برکت وجود دارد و در روایت نبوی **عَلَيْهِ السَّلَامُ** **«لَا يَنْفُسُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ»** اشاره به همین زیادت و فزونی غیر قابل حس دارد نه به نقصان محسوس در مال. آنگونه که بعضی از زیانکاران گمان نموده اند و در مثل این موارد می گویند که: میان من و تو میزان داوری می کند.

**البدنیز** اطلاق می شود.

**الفیرم:** کسی که در کاری اصرار بیش از حد و سختگیری می کند که از باب تشبیه به محکم تاییدن ریسمان می باشد. **والبرهنیز** به همین معناست و به کسی که خرما را دوتا دوتا می خورد **برم** گویند چونکه پشت سرهم و به تندی خرما را می خورد. چون به ریسمانی که دو رنگ است **بریم** گفته می شود لذا هر چیزی که در آن از دو رنگ استفاده شده باشد و نیز به لشکری که نیمی از سربازان لباس سفید و گروهی لباس سیاه بر تن دارند و نیز به گوسفندان مختلط از رنگهای متفاوت و غیره **بریم** اطلاق می شود.

**النزوة:** در اصل به دیگ سنگی گویند که جمع آن **برام** است مثل **خفرة** که جمعش **حارمی** باشد که بر مبنای مفعول آمده است. مثل **ضحكة وهزاة**.

**بره:**

**البرهان:** بیان دلیل و حجت. بر وزن فعلان مثل **الزحجان** و **النبان** می باشد و بعضی قائلند که برهان مصدر از باب **بره** **ینرفاست** که در هنگام سفید شدن چیزی به کار می رود.

**ورجل انزوه وامرأة برها، وقوم برة وبرهه** به معنای دختر سفید چهره می باشد.

**النزوة:** مدتی از زمان. پس برهان عبارت از مؤکدترین ادله می باشد و چیزی است که همیشه اقتضای صدق و راستی را دارد.

چون که ادله بر پنج قسم می باشد:

- (۱) دلالتی که همیشه صادق است.
- (۲) دلیلی که پیوسته مقتضی دروغ است.
- (۳) دلالتی که به صداقت و راستی نزدیک است.
- (۴) دلالتی که به دروغ نزدیک تر است.
- (۵) دلالتی که راست و دروغ آن یکسان است.

خداوند می فرماید: «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» [بقره/۱۱۱] و «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ» [انبیاء/۲۴] «قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ» [نساء/۱۷۴].

**برأ:**

اصل **البراء والبراء والتبری** دوری جستن از چیزی که از مجاورت با آن کراهت دارد.

و لذا گفته شده است: **بَرِئْتُ مِنَ الْمَرْضِ وَبَرِئْتُ مِنْ فُلَانٍ وَتَبَرَّأْتُ وَأَبْرَأْتُهُ مِنْ كَذَا وَبَرَأْتُهُ وَرَجُلٌ بَرِيٌّ وَ قَوْمٌ بُرَاءٌ وَ بَرِیْثُونَ** خداوند می فرماید: «بِرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»

[نسبه/۱] «أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ» [نوبه/۳] «أَنْتُمْ بَرِیْثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ» [یونس/۴۱] «إِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ» [منحنه/۴] «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ» [زخرف/۲۶] «فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا» [احزاب/۶۹] و «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا» [بقره/۱۶۶].

**الباری:** از صفات مخصوص خداوند

است که فرمود: «الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ» [حشر/ ۲۴]  
و «فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ» [بقره/ ۵۴].

**البریه**: مخلوقات. و گفته شده اصل در آن همزه بوده که حذف شده است و نیز گفته شده است: **بریه** از **برین** العوجوب را تراشیدم، مأخوذ است و از این جهت به مخلوقات **بریه** گفته‌اند. چون که برگرفته از خاک می‌باشند و قول خداوند بر این مطلب دلالت می‌کند که فرمود: «خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ» [غافر/ ۶۷] و «أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» [یسنه/ ۷] و «شَرُّ الْبَرِيَّةِ» [یسنه/ ۶]

**برع**:

خداوند می‌فرماید: «فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسُ بَارِغَةً» [انعام/ ۷۸] و «فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَارِغًا» [انعام/ ۷۷] یعنی به گونه‌ای طلوع کرد و بالا آمد که نورش در همه جا گسترده شد. **وبرع** **الساب**: دندان نیش زد، نیز از باب تشبیه می‌باشد واصل آن از **سزع البیطار الذاب**: دامپزشک رگ حیوان را شکافت و از آن خون جاری شد. پس **برع** به معنای ریختن و جاری شدن می‌باشد.

**بسی**:

خداوند می‌فرماید: «وَبُئِتِ الْجِبَالُ بَسًّا» [واقعه/ ۵] یعنی خُرد و پراکنده شد. مثل **بست الحنطة والسویق بالماء**: گندم را آرد کرده و آن را با آب مخلوط کردم. و **بسیه**: آردی که آن را با روغن مخلوط می‌کنند. و گفته شده است: معنای **بسن**: عبارت

است از اینکه من آنها را به سرعت حرکت دادم مثل **انست الحباب** مارها به سرعت خزیده و پراکنده شدند و به معنای آیات شریفه: «وَيَوْمَ تُسِيرُ الْجِبَالُ» [کهف/ ۴۷] و «وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادًا وَهِيَ تَمُوتُ مَرًّا السَّحَابِ» [نمل/ ۸۸] می‌باشد.

**بنی** **البن**: شتران را به سرعت رانده و آنها را زد. **ابن بها عبد الحلب**: هنگام دوشیدن به آرامی **بن** گفتم تا رام شد.

**ناقة بسوس**: شتری که جز با گفتن **بنی** اجازه شیر دوشی را نمی‌دهد.

در روایت آمده که: **جاء اهل اليمن يستون عالمهم**، یعنی خانواده‌های خود را به همراه می‌آوردند.

**بسر**

**البر**: شتاب‌زدگی کردن در چیزی قبل از فرارسیدن وقت آن مثل **بر الزحل الحاحه**: آن مرد درخواست نابجا و بی‌موقع کرد. و **بسر** **الفعل النافه**: شتر نر قبل از فرارسیدن زمان لقاح با ناقة آمیخت.

**ماء بر**: آبی که قبل از رسیدن به محل استقرارش استفاده شود و به زخم چرکینی که قبل از فرارسیدن وقتش شکافته شود **بر** گویند و به خرماي نارس نیز اطلاق می‌شود. و آیهی شریفه: «ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ» [مدثر/ ۲۲] یعنی قبل از فرا رسیدن وقت، اظهار اخم و ترشرویی کرد و در آیهی شریفه: «وَوَجَّهَ يَوْمَئِذٍ بِالسَّيْرِ» [قیامة/ ۲۴] که این جا روی

درهم کشیدن قبل از وقت نمی باشد. در حالیکه در ذکر معنای **بر** گفته شد که به معنای اخم قبل از موعد است. در جواب گفته شده اینجا نیز اشاره به چهره درهم کشیدن قبل از موعد است چرا که اشاره به حالت اهل آتش، قبل از رسیدن عذاب الهی است. لذا لفظ **بر** را آورده تا تنبیهی باشد بر اینکه آنچه از راه دور به اینان می رسد جاری سجرای تکلف و قبل از موعد می باشد و آیهی «تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا قَاعِرَةٌ» [قیامه: ۲۵] دلالت بر همین معنا می نماید.

**بسط:**

**بسط الشيء:** انتشار دادن و پخش کردن چیزی که گاهی هر دو معنای نشر و توسعه از آن استنباط می شود و گاهی فقط یک معنا برداشت می گردد و گفته می شود **بسط الثوب**. لباس را پهن کرد و **بسط** نیز به معنای گستردن می باشد که نامی است برای هر چیزی که گسترده و پهن شده است. مثل قول خداوند: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا» [نوح: ۱۹] **البساط:** زمین پهناور **بسط الأرض** زمین امتداد یافته.

و عده ای واژه **البسطه** را برای هر چیزی که در آن ترکیب و اجتماع و نظم بکار نرفته باشد، استعمال کرده اند.

خداوند می فرماید: «وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ» [بقره: ۲۲۵] و این که فرمود: «وَلَوْ يَسْطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ» [شوری: ۲۷] یعنی: اگر خداوند

رزق بندگان را توسعه و فزونی دهد.

و «وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَنَمِ» [بقره: ۲۴۷] یعنی وسعت در علم و قوت در بدن.

بعضی گفته اند که **بسطه فی العلم** یعنی علمی که خودش از آن استفاده کند و نفعش به دیگران هم برسد. پس بواسطه ی این علم برای او به صورت جود و بخشش درآمده است.

**بسط اليد:** دراز کردن دست. خداوند می فرماید: «وَكَلِّبُهُمْ بِاسِطٍ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» [کهف: ۱۸].

**وبسط الكف:** گاهی در مورد درخواست نمودن و طلب چیزی بکار می رود مثل: «كَبَّاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْأَمَاءِ لِيَبْلُغَ قَاهُ» [رعد: ۱۴] و گاهی برای گرفتن می آید مثل: «وَالْعَلَّائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ» [انعام: ۹۳] و بعضی مواقع برای حمله و ضربه زدن می باشد مثل: «وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْجَسْتَهُمْ بِالسُّوءِ» [ممتحنه: ۲] و یا برای بذل و بخشش است مثل: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» [مائدة: ۶۴] **بسط** شتری که با بچه اش رها می شود که به معنای مفعولی **مسطوه** به کار رفته است. مثل **النكت والنقص** که به معنای منکوث و منقوض می باشد.

**ابسط نافته:** شتر را با بچه اش رها کرد.

**بسق:**

خداوند می فرماید: «وَالْفَخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا

**طَلَعُ نَفِيدٌ** [ق/ ۱۰] یعنی درخت خرما تناور و بلند شد.

**الناق:** از حیث طولی و ارتفاع رشد کرده و بلند شده است و از همین قبیل است مثال: **سَقِ فُلَانٌ عَلَى اصْحَابِهِ** بر آنها برتری یافته است.

**بِوَسْعِهِ** اصل آن **سَرَفٌ** می باشد که به معنای آب دهان انداختن می باشد.

**سَفَتُ النَافَةِ:** شیر پستان شتر کم شد که به **ساق** «آب دهان» تشبیه شده است.

### بسل

**السل:** ضمیمه کردن چیزی یا بازداشتن از کاری و چون متضمن معنای **صم** است برای صورت درهم کشیدن نیز استعاره آورده شده و گفته شده است **هو بسل و بمنزل الوجه:** او مرد شجاعی است که از روی خشم روی خود را ترش کرده است. و چون که متضمن معنای منع است به شخص محروم و چیزی که گرو گذاشته شده **بسل** گفته می شود، خداوند می فرماید: **وَوَدَّكَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ** [انعام/ ۷۰]. یعنی از ثواب محروم می شود و فرق بین «حرام» و «بسل» در این است که حرام عام است و به چیزی گفته می شود که به حکم الهی یا قهری ممنوع باشد. اما **سل** چیزی است که به طور قهری ممنوع است مثل اینکه می فرماید: **«أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا»** [انعام/ ۷۰] یعنی از ثواب محروم شدند.

و نیز اینگونه تفسیر شده که هرکس در

گرو عمل خویش می باشد مثل: **«كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ»** [مدثر/ ۳۸] و شاعر می گوید: **و اسالی سی بعیر جرم**. بدون هیچ جرمی در گرو اعمال فرزندانم هستم.

و شاعر دیگری می گوید: **فإن نقوبا مهم فانهم** **سار**

**افوی المکان:** خالی شدن مکان

به صفت شجاعت نیز **سالة** گفته شده است که یا به جهت انصاف انسان شجاع به عبوس کردن چهره اش می باشد یا به خاطر قدرتی که دارد اطمینان به نفس پیدا می کند که بر حریفان خود غلبه می نماید و یا به جهت منع کردن اطرافیانش از رویرو شدن با دشمن می باشد.

**اسلت المکان:** آنجا را حفظ کردم و آن مکان را برای کسی که قصد گرفتن آن را داشت ممنوع کردم.

**السلة:** حق الزحمه ای افسون نویس و جادوگر و این لفظ مشتق از قول جادوگر است که می گوید: **اسلت فلانا** یعنی او را سحر کردم به این معنا که او را در برابر شیطان و مارها و گزندگان، قوت دادم یا این که او را از گزند آنها حفظ کردم. لذا به آنچه که به عنوان اجرت به جادوگر داده می شود، **سلة** می گویند.

و حکایت شده که: **بسلن الحنظل:** حنظل را پاکیزه و خوشمزه کردم و اگر این معنا صحیح باشد معنایش این خواهد بود که از شدت تلخی آن کم نمودم یا این که به معنای

می کردند. مثل: «إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ» [مئذر / ۲۵] و «أَبَشَرًا مِثْلًا وَاحِدًا تَبِعَهُ» [قمر / ۲۴] و «مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا» [یس / ۱۵] و «أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا» [مؤمنون / ۲۷]. «فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا» [تغابن / ۶].

و بنابراین به پیامبر فرمود به مردم بگو: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» [کهف / ۱۱۰] که اشاره دارد به این که مردم در بشر بودن، همه با یکدیگر مساویند و برتری و فضیلت آنها بواسطه‌ی معارف والا و اعمال صالح است و لذا بعد از آن آمده است که «يُوحَىٰ إِلَيَّ» [کهف / ۱۱۰] تا اشاره باشد به این که بواسطه‌ی وحی من بر شما مزیت پیدا کردم.

و اینکه خداوند می فرماید: «وَلَمْ يَمَسَّ يَ بَشَرٌ» [مریم / ۲۰] فقط با لفظ **بشر** آمده است. و آیه‌ی شریفه: «فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا» [مریم / ۱۷] عبارت است از ملائکه و آگاه می کند که فرشته به صورت بشری درآمد و برای مریم به شکل انسان ظاهر گردید. و آیه «مَا هَذَا بَشَرًا» [یوسف / ۳۱] در مقام تجلیل و بیان عظمت یوسف است به این که مقامش بالاتر و بزرگوارتر از آن است که جوهره اش، جوهره‌ی بشری باشد.

**بَشَرٌ الْأَدِيمَةِ**: به بدن او زدم مثل **أَنْفَهُ وَرَجَلَهُ**: به بینی و پایش زدم و به همین معناست **بشر الجراد الْأَرْضِ**: ملخ گیاهان زمین را خورد. **الْبَاشَرَةُ**: رسیدن دو پوست بدن به همدیگر که کسایه از جماع است و در آیه‌ی شریفه: «وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»

**أَزَلْتُ بَشَلَهُ**: یعنی از بین بردن محرومیت از خوردن آن می باشد. یعنی به خاطر تلخی بیش از حدی که دارد آن را در زمرة چیزهایی قرار داده که دیگران از خوردن آن محروم هستند. «**بیل**»: به معنای «**اجل و بی**» یعنی آری می باشد.

**بسم**:

خداوند می فرماید: «فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا» [نمل / ۱۹].

**بشرو**:

**البشرة**: ظاهر پوست. و **الاذمة**: باطن و زیر پوست و این سخن عامه‌ی ادباء می باشد. در حالی که ابوزید خلاف آن را گفته است و ابوالعباس و دیگران هم آن را اشتباه معنی نموده اند.

جمع آن **بشرو ابنار** می باشد و علت این که از انسان تعبیر به **بشر** شده به اعتبار ظاهر بودن پوستش از میان موهایش می باشد. به خلاف حیوانات که دارای پشم و مو و کرک هستند و در مورد لفظ **بشر** مفرد و جمع آن یکسان می باشد ولی تشبیه بسته می شود: مثل: «أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ» [مؤمنون / ۴۷].

و در قرآن هر کجا از انسان جسد و ظاهر او اراده شده با لفظ **بشر** آمده است. مثل: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا» [فرقان / ۵۴] و «إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ» [ص / ۷۱] و هر کجا که کفار می خواستند قدر و ارزش انبیاء را بی مقدار جلوه دهند از لفظ **بشر** استفاده



بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ» [آل عمران / ۱۷۱] و «وَجَاءَ أَهْلُ الْأُمْدِيَةِ يَنْتَبِشِرُونَ» [حجر / ۶۷].

به خبر خوشحال کننده، بشارت و **بُشْرَى** گویند. خداوند می فرماید: «لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» [یونس / ۶۴] و «وَلَقَدْ بُشِّرَ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمِينَ» [فرقان / ۲۲] و «وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى» [هود / ۶۹] و «وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى» [انفال / ۱۰]. **البُشْرَى**: بشارت دهنده. خداوند می فرماید: «فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا» [یوسف / ۹۶].

و «فَبَشِّرْ عَادَ» [زمر / ۱۷] و «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ» [روم / ۴۶] یعنی بادهای به آمدن باران بشارت می دهند و رسول خدا ﷺ فرمود: «انقطع الوحي ولم يبق إلّا المُبَشِّرَات، و هي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له»<sup>(۱)</sup>

و در آیهی شریفه: «فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ» [یس / ۱۱] بشارت به غفران داده است.

و نیز آیات: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» [آل عمران / ۲۱] «بَشِّرِ الْمُتَأَقِّقِينَ بِأَنَّهُ لَهُمْ» [نساء / ۱۳۸] و «وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» [توبه / ۳] مژده به عذاب استعاره آورده شده تا اشاره باشد به این که شادمان ترین خبری که به آنان ابلاغ می شود فرارسیدن عذاب است. و این مثل قول شاعر است که:

**نَحْبَةُ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ** سلام آنان ضربت

[بقره / ۱۸۷] و «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» [بقره / ۱۸۷] به آن اشاره شده است.

**فَلَانٌ مُؤَدِمٌ فَبَشِّرْ**: اصل آن عبارت است از **انشره الله و آدمه** یعنی خداوند برای اوصورتی نیکو قرار دهد. سپس از آن تعبیر شده است از انسان کاملی که بین فضائل ظاهری و باطنی هر دو خصیصه را دارا می باشد. و گفته شده: منظور کسی است که خشونت ظاهری دارد اما باطناً بسیار نرمخو می باشد.

**انبشرت الزجل و بشرته و بشرته**: به او خبر خوشحال کننده ای دادم به گونه ای که شادمانی بر صورتش نقش بست. به این خاطر که چون نفس انسان خوشحال شود خون در بدنش منتشر می شود همانگونه که آب در درخت جریان می یابد و میان این واژه ها فرقهایی وجود دارد مثلاً: **بشرته** عام است و **انبشرته** مثل أحمده متعدی است و **بشرته** برای تکثیر می باشد و **انبشر** لازم و متعدی می آید مثل **بشرته فانشر** یعنی شادمان شد و نیز **انبشرته** که متعدی است. و قرائت «يُبَشِّرُكَ» [آل عمران / ۳۹] و «يُبَشِّرُكَ» و «يُبَشِّرُكَ» به یک معنا می باشد.

خداوند تعالی می فرماید: «لَا تَوَجَّلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغَلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونَن قَالُوا بِشَرِّكَ بِالْحَقِّ» [حجر / ۵۳-۵۴].

**انبشرو**: هر گاه خبر خوشحال کننده ای به او برسد مثل: «وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ» [آل عمران / ۱۷۰] «يَسْتَبْشِرُونَ

**بَاسِرُ الْوَجْهِ وَنَشْرُهُ**: اظهار سرور و شادمانی.  
**بَاسِرُ الصَّحْبِ**: اول بامداد.

**بَاسِرُ الْحِلِّ**: خرم‌هایی که اول بر درخت ظاهر می‌شوند و آنچه که به عنوان مژده به خوش خبر می‌دهند: **بَشْرَى وَنَشْرَهُ** می‌گویند.

### بصر

**البصر**: عضو بینایی مثل: «كَلَمَحَ الْبَصِيرُ» [نحل / ۷۷] و «وَإِذَا زَاغَتْ الْأَبْصَارُ» [احزاب / ۱۰] و به حس بینایی و قدرت ادراک دل نیز **بَصِيرَةٌ** و **بَصَرٌ** گفته می‌شود. مثل «فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» [ق / ۲۲] و «مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَى» [نجم / ۱۷]. جمع **بَصَرٍ** **بَصَارٍ** می‌باشد و جمع **بَصِيرَةٍ** **بَصَائِرُ** است. خداوند می‌فرماید: «فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَعَتُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ» [احقاف / ۲۶] و دائماً برای عضو بینایی، واژه **بَصَرٌ** به کار می‌رود.

و در مورد دیدن با چشم ظاهری اصطلاح **ابصر**، و در مشاهده قلبی **ابصرت** و **بصرت** به به کار می‌رود و کمتر در مورد مشاهده با چشم بدون همراهی رؤیت قلبی «**بصرت** استعمال می‌شود. خداوند در مورد **ابصار** می‌فرماید: «لَمَّ تَغْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ» [مریم / ۴۲] و «رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا» [سجده / ۱۲] و «وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ» [یونس / ۴۳] و «وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» [صافات / ۱۷۹] و «بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ» [طه / ۹۶] و به همین معناست آیه‌ی شریفه:

دردناکی داشت. و درست است که بگوئیم آیه‌ی شریفه «قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرُكُمْ إِلَيَّ النَّارِ» [ابراهم / ۳۰] به همین معنا می‌باشد. و خداوند می‌فرماید: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ» [زخرف / ۱۷]

زمانی که خبر خوشی به کسی برسد می‌گویند: **ابصر** مثل **انقل** و **امحل** و آیه‌ی شریفه: «وَأُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» [فصلت / ۳۰] به همین معناست **ابصر** **الارض**: گیاهان به خوبی از زمین روئید.

و از همین قبیل است قول ابن مسعود که می‌گوید: **مِنْ أَحِبِّ الصَّرِّ أَنْ فَبَشِّرَ** - یعنی خوشحال و شادمان می‌شود بواسطه‌ی دوستی قرآن.

**فَرَّاءٌ** می‌گوید: **بشر** اگر با تشدید باشد به معنای بشارت می‌باشد اما اگر بدون تشدید باشد به معنای سرور و خوشحالی است. گفته می‌شود: **بشره** مثل: **حبرته** **فحبر** است اما سیبویه قائل است که **بشرته** **فابشر** صحیح است.

و ابن قتیبه گفته است: بشارت از **بشرت** **انادیم** است که به معنای....

و گفته است که: همانگونه که روایت شده: «إِنَّ وَّرَاءَنَا عَقِيَّةٌ لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الضُّمُّ مِنَ الرَّجَالِ»<sup>(۱)</sup> و بنابر معنای اول است قول شاعر که گفت:

فَأَعْنَتْهُمْ وَأَبَشِّرْ بِمَا بَشَرُوا بِهِ

و اِذَاهُمْ نَزَلُوا بِضُنْكِ قَانَزِلٍ

است که آن قوم به روشنی این معجزه الهی را می دیدند. مثل این که گفته می شود **رجل محبت و مصعب** مردی که اهلش خبیث و ضعیفند.

و: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ» [انصر/۴۳]  
یعنی آنها را مایه عبرت قوم موسی قرار دادیم و «وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» [صافات/۱۷۹] یعنی منتظر باش تا عاقبت امر را تو و آنان ببینید.

و آیه ی: «وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ» [عنکبوت/۳۸] یعنی خواستار بصیرت بودند و اگر استبصار برای **ابصار** کنایه و استعاره گرفته شود صحیح خواهد بود. همانگونه که **الاستجابة** برای **الاحابة** استعاره آورده می شود.

و آیه ی: «وَأَنْبِئْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \* تَبْصِرَةً» [ق/۷-۸] یعنی روشن و مایه شناخت. گفته می شود: **بصره تصیرا و تمصرة** مثل این که گفته می شود: **قدفنه تقدیما و تقدمة و دکره ندکرا و ندکره**

خداوند می فرماید: «وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا \* يُبْصِرُونَهُمْ» [معارج/۱۰-۱۱] یعنی دوست ندارند که نسبت به آثار و اعمال گذشته شان دیگران آگاه شوند.

گفته می شود: **بصر الحرو و با باز کردن چشمانش قدرت دیدن پیدا کرد.**

**البصرة**: سنگ نرمی که از دور می درخشد و گویا می بیند. یا این که وجه تسمیه آن به

«أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي» [یوسف/۱۰۸] یعنی با معرفت و تحقیق به سوی خدا دعوت می نمایم.

و آیه ی: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» [قیامة/۱۴] یعنی انسان شاهد و آگاه بر نفس خویش است و نفسش به نفع او یا بر علیه او در قیامت شهادت می دهد. همانگونه که فرمود: «تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ» [نور/۲۴] به انسان نابینا نیز **بصر** گویند که از باب خلاف آن است. ولیکن سزاوار است که به خاطر روشندلی که دارد به او **بصیر** گویند نه از باب خلاف گوئی و لذا به او **مصور و ماصر** نمی گویند.

و آیه ی شریفه: «لَا تُذِرْكُمُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذِرْكُمُ الْأَبْصَارُ» [انعام/۱۰۳] را بسیاری از مفسران حمل بر چشم ظاهری کرده اند و گفته شده است: منظور از «لَا تُذِرْكُمُ الْأَبْصَارُ» این است که او هام و افهام قدرت درک آن را ندارند و امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: **«التوحيد ان لا تسوهمه»** <sup>(۱)</sup> و فرمود: **«كل ما ادرکه فهو عیر»**

**الناصر**: چشم. گفته می شود: **رابنه لهما ناصر** یعنی یک لحظه او را دیدم.

خداوند می فرماید: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً» [نمل/۱۳] و «وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً» [اسراء/۱۲] یعنی روز را مایه دیدن در روز قرار دادیم و نیز به همین معناست آیه ی شریفه: «وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً» [اسراء/۵۹] و گفته شده است: معنایش این

**وباضعها بضاعاً:** یعنی با او مباشرت نمود. و **فَلَانٌ حَسَنُ الْبَضْعِ وَالْبَضِيعِ وَالْبَضْعَةُ وَالْبَضَاعَةُ** همه این اصطلاحات به معنای چاقی است.

و به جزیره‌ای که از خشکی بریده شده است، **بَضِيعٌ** گویند. و **فَلَانٌ بَضْعَةٌ مَنَى**: یعنی از فرط نزدیکی و قرابت به من به منزله پاره تن من می‌باشد. **الْبَضْعَةُ**: زخم سر به گونه‌ای که باعث پارگی گوشت شود.

**البضغ**: کمتر از عدد ده و برای اعداد بین سه تا ده به کار برده می‌شود و گفته شده برای بیشتر از پنج تا ده را شامل می‌شود. خداوند می‌فرماید: «يَضْغُ سَيْنٍ» (روم/۴)

#### بطر:

**البطر**: دهشتی است که به خاطر کفران نعمت و عدم قیام به شکر آن، بلکه صرف آن در غیر موردش دامنگیر انسان می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «بَطَرًا وَرَنَاءَ النَّاسِ» [انفال/۴۱] و «بَطَرْتُ مَعِيشَتَهَا» [قصص/۵۸] و اصل آن **بَطَرْتُ مَعِيشَتَهُ** بود که فعل از عمل کردن در بعد خود منصرف گشته لذا معیشت منصوب شده است و معنای **الطرب** نزدیک به **بطر** می‌باشد چرا که **طرب** نیز حالتی است که از شادمانی بیش از حد به انسان دست می‌دهد.

و این معنا در **الترح** نیز به کار می‌رود. **البيطرة**: معالجه کردن حیوان.

#### بطش:

**البطش**: اخذ به شدت

خاطر درخشندگی است که دارد و از دور دیده می‌شود و به آن **بَضْرَنِيْزٌ** می‌گویند.

**البصيرة**: مقداری از خون که می‌درخشد و از دور نمایان است یا قرص خورشید که می‌درخشد.

**البضْرُ**: ناحیه‌ای است. **البصيرة**: چیزی که بین دو تکه لباس می‌گذارند و یا چند پوست حیوان که آنها را به هم می‌دوزند و گفته می‌شود: **بَضْرُ الثَّوْبِ وَالْأَدِيمِ**: روی پارچه و زمین را خط کشیدم.

#### بصل:

**البصل**: پیاز. خداوند نیز می‌فرماید: «وَعَدَسَهَا وَيَصْلِيَهَا» [یسره/۶۱] گلوله آهنی را نیز از باب تشبیه، «بَصْلٌ» گفته‌اند. مثل قول شاعر: «وَتَرَكَآلْبَصْلَ».

#### بضع:

**البضاعة**: مقدار فراوان از مال که برای تجارت جمع آوری شده است. گفته می‌شود: **أَبْضَغَ بَضَاعَةً** و **ابْتَضَعَ** خداوند می‌فرماید: «هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا» [یوسف/۶۵] و «بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ» [یوسف/۸۸] و اصل در این کلمه «البضغ» می‌باشد که به معنای تکه گوشت بریده شده می‌باشد. گفته می‌شود: **بَضْعَةٌ فَبِضْعٍ وَبِضْعٌ مِثْلُ قِطْعَةٍ وَقِطْعَةٌ فَانْقَطَعَ وَتَقَطَّعَ**: چاقویی که با آن گوشت می‌برند. مثل **المقطَّع** و نیز **البضغ** کنایه از عورت می‌باشد. مثل اینکه گفته می‌شود: **مَلَكْتُ بَضْعَهَا** یعنی با آن زن ازدواج کردم.

مفعول می‌باشد یا به این خاطر که او خون کسی را که به او متعرض شده به هدر می‌دهد و معنای اول صحیح‌تر است.

**قد بطل الرّجل بطولة:** پهلوان شد. **بطل:** منسوب به بیکاری و بطالت است و گفته می‌شود: **ذهب دمه بطلا** یعنی خونس هدر رفت. **الإبطال:** در باطل کردن و از بین بردن چیزی است خواه این کار بر حق باشد و یا باطل. خداوند می‌فرماید: «لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ» [انفال/۸]

و چه بسا در مورد کسی گفته می‌شود که سخنش حقیقت ندارد مثل: «وَلَيْنَ جِثَّتْهُمْ بَايَةً لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ» [روم/۵۸] و «وَحَسِبَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ» [غافر/۷۸] یعنی کسانی که می‌خواهند حق را باطل کنند در خسران می‌باشند.

**بطن:** اصل **البطن:** شکم است و جمع آن **بطون** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» [نجم/۳۲] **قد بطنه** به شکم زدم. **البطن:** خلاف پشت است و به قسمت پائین بدن **بطن** گویند و به قسمت بالا **ظهر:** گفته می‌شود و به همین معناست: **بطن الأثر و بطن الوادی** که از باب تشبیه چنین گفته شده است.

**البطن من العرب:** به اعتبار این که همه آنها به مثابه یک شخص می‌باشند و این که هر قبیله‌ای از آنان مانند عضو، بطن و فخذ و کاهل می‌باشند که این تقسیم بندی قبایل می‌باشد و به همین اعتبار شاعر گفته است:

خداوند می‌فرماید: «وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ» [شعراء/۱۳۰] «يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى» [دخان/۱۶] «وَلَقَدْ أَنْذَرْتَهُمْ بَطْشَتَنَا» [نمر/۳۶] «إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ» [سج/۱۲] و گفته می‌شود: **يد باطشة:** دست قدرتمند.

**بطل:**

**الباطل:** نقیض حق است و آن چیزی است که در مقام فحص ثابت نمی‌باشد. خداوند می‌فرماید: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ» [حج/۶۲] و در مورد افعال و گفتار نیز به کار برده می‌شود.

و گفته می‌شود: **بطل، بطولا و بطلا و بطلانا و أنطله** غیره

مثل: «وَيَبْطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [اعراف/۱۱۸] و «لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ» [آل عمران/۷۱] به چیزی هم که به سود دنیوی یا اخروی نرسد **بطل** می‌گویند و آن **دو بطلابه** یعنی بیهوده می‌باشد.

**بطل دمه:** وقتی که کسی کشته شود و هیچ خونخواهی برای او پیدا نشود و دیه‌ای به او تعلق نگیرد و نیز به شجاعی که خود را در معرض مرگ قرار می‌دهد **بطل** می‌گویند. از این باب که تصوّر می‌شود خونس به هدر می‌رود.

همانگونه که شاعر می‌گوید:

فَقُلْتُ لَهَا: لَا تَنْكِحِي فَبَاةً

لَأَوَّلُ بَطْلٍ أَنْ يَلَاقِي مَجْمَعاً

و بطل در شعر بر وزن فَعْلٌ به معنای

النَّاسِ جِسْمٌ وَإِسَامٌ الْهَدْيُ

رَأْسٌ وَأَنْتَ الْعَيْنُ فِي الرَّأْسِ

به هر موضوع پیچیده، **بطنی** و به هر امر ظاهری و ساده **ظہر** می‌گویند و از همین باب است که گفته می‌شود: **بطان الفدر و ظہراها**

و به هر چیز که با حواس ظاهری قابل حس باشد، ظاهر و آنچه را که از حواس ظاهری مخفی باشد باطن گویند. مثل: «وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ» [انعام / ۱۲۰] و «مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» [انعام / ۱۵۱].

**الطین:** شکم بزرگ. **العتن:** کسی که زیاد می‌خورد. **المطان:** کسی که آنقدر می‌خورد تا شکمش بزرگ شود.

**البطن:** پر خوری. و روایت شده که است: «البطن تذهب العطنة» پر خوری زیرکی را از بین می‌برد.

**قد بط الرحل عتنة:** هرگاه بواسطه سیری و زیاد خوردن سرمستی و سرکشی به او دست دهد.

**قد بط الرحل:** شکمش بزرگ شده است. **مبطن:** لاغر و شکم باریک. **بطن الإنسان:** دلش درد گرفت و به همین معناست **رحل مطبون** مردی که از ناحیه شکم بیمار است.

**البطانة:** خلاف **ظہار**، باطن هر چیز یا آستر لباس. **بطنت ثوبی بأخر:** لباس را آستر گذاشتم.

**قد بطن فلان بظوبا البطانة:** استعاره آورده می‌شود، برای کسی که او را برای اسرار خود انتخاب نموده‌ای مثل: «لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ» [آل عمران / ۱۱۸] از غیر خود

کسی را بر اسرار خویش مطلع نسازید و این استعاره است از **بطانة الثوب**. به دلالت قول کسی که می‌گوید: **لست فلانا و را مخصوص و** همراه خود کردم و یا **هلا شعاوی و دناری**. و روایت شده که رسول خدا ﷺ فرمود: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ: بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُثُّهُ عَلَيْهِ وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْشَّرِّ وَتَحُثُّهُ عَلَيْهِ»<sup>(۱)</sup>

**الطنان:** کمربندی که آن را محکم به شکم حیوانات می‌بندند و جمع آن **أبطنه و مطنی** می‌باشد. **الاطنان:** دو رگ که بر شکم عبور می‌کنند. **السطن:** ستاره‌ای است که در میان حمل وجود دارد. **التطنی:** داخل شدن در باطن امور.

**الظاهر والباطن:** که از صفات خدا هستند همیشه به همراه هم می‌آیند. مثل **الأول والآخر**. و گفته شده است: معنای **الظاهر** عبارت از معرفت‌های بدیهی ماست چرا که فطرت انسان اقتضا می‌کند که انسان به هر چیزی توجه نماید پی به وجود خداوند می‌برد. همانگونه که فرمود: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ» [زخرف / ۸۴] و لذا بعضی از حکماء گفته‌اند: مثل کسی که در طلب معرفت الهی است مثل کسی است که در آفاق به دنبال چیزی می‌گردد که همراه اوست ولی او غافل است.

**والباطن:** اشاره به معرفت حقیقی خداوند

می شود: **مَلَّوْا** و **مَاطَا** و **اسِطَا** و **مَطُوزَمانی** به کار می رود که کاری عمداً عقب انداخته شود.

**ماطا:** از روی عمد درنگ کرد.

**استنطا:** درخواست تأخیر انداختن آن را نمود. **انطا:** عقب ماند.

و گفته می شود: **مَاطَا** و **مَاطَا**: مثل: «وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ» [نساء/ ۷۲] دیگران را منع می کند.

و گفته شده است: منظور این است که نفش او را از حضور در جنگ باز می دارد و متصور این است که بعضی از شما علاوه بر این که خودش در جنگ حاضر نمی شود دیگران را نیز از حضور در جهاد باز می دارد.

**بطر:**

در بعضی قرائتها چنین آمده که: «وَاللَّهِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُورِ امْهَاتِكُمْ» **بُطُور** جمع **بَطَّارَة** می باشد که عبارت است از پاره گوشتی که از پستان گوسفند آویزان است و نیز قسمت پائین رحم مادر که طفل از آنجا متولد می شود که از آن تعبیر به «**الهنه**» و «**البضع**» شده است.

**بعث**

اصل **البعث**: برانگیختن چیزی است. گفته می شود: **بعثته** فانبعث و معنای **بعث** با مقصود بکار برده شده، تغییر می کند، مثلاً: **بعثت العیر**: شتر را حرکت داده و راندم و «وَأَلْمُوتَى

دارد و این همان چیزی است که ابوبکر به آن اشاره کرده است: «بِأَمْنٍ عَابَةٍ مَعْرِفَةِ الْمَصُورِ عَنِ مَعْرِفَةٍ». و گفته شده است: مراد از **الظاهر** و **الباطن** این است که پروردگار با آیات و نشانه های خود ظاهر اما با ذات خود باطن است. و گفته شده است: از جهت این که خداوند به همه اشیاء احاطه و ادراک دارد ظاهر است اما از جهت اینکه چیزی به او احاطه ندارد باطن می باشد. همانگونه که فرمود: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ» [انعام/ ۱۰۳].

از امیر المؤمنین **ع** روایت شده که دلالت بر تفسیر این دو لفظ می کند: «تَجَلَّى لِعِبَادِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ رَأَوْهُ وَأَرَاهُمْ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَجَلَّى لَهُمْ» و معرفت این فرمایش حضرت نیاز به درک تیزبین و هوش سرشار است.

در مورد آیهی شریفه: «وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً» [لقمان/ ۲۰] گفته شده است: منظور از نعمت ظاهری، نبوت و مراد از نعمت باطنی، عقل است. و گفته شده است: منظور از **ظاهره** محسوسات و **باطنه** به معنای معقولات می باشد و قول دیگر اینکه: **ظاهره** پیروزی بر دشمنان بواسطه مسلمانان و **باطنه** یاری توسط فرشتگان است و همه این اقوال داخل در عموم آیه می باشد.

**بطوء:**

**السطء:** کندی و تأخیر در حرکت گفته



يَسْبَعُهُمْ اللَّهُ» [انعام/۳۶] یعنی آنها را از قبر خارج و به سوی قیامت حرکت می‌دهد. «يَوْمَ يَسْبَعُهُمْ اللَّهُ جَمِيعاً» [مجادله/۶] «رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَنَّ» [تغابن/۷] «مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بُعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ» [لقمان/۲۸]

پس بعث بر دو گونه است:

۱) بعث و برانگیختن بشری مثل حرکت دادن شتران و فرستادن کسی برای انجام کاری.

۲) بعث الهی که خود بر دو قسم است: اول: بوجود آوردن اعیان و اجناس و انواع موجودات از نیستی که این امر اختصاص به پروردگار دارد و جز او کسی قدرت بر انجام این کار نخواهد داشت.

دوم: زنده کردن مردگان که قدرت این کار را بعضی از اولیاء الهی دارند مثل حضرت عیسی و امثال او و از همین نمونه است. قول خداوند: «فَهَذَا يَوْمُ الْبُعْثِ» [روم/۵۶] یعنی روز حشر و «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ» [مائده/۳۱] یعنی خداوند کلاغ را برای او فرستاد در حالی که زمین را می‌شکافت.

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا» [نحل/۳۶] به معنای آیه‌ی «أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا» [مؤمنون/۴۴] می‌باشد و «ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجَزِيئِينَ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمْدًا» [کهف/۱۲] و این به معنای برانگیختن بدون فرستادن به مکان خاصی است.

«وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا» [نحل/۸۴] «قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ» [انعام/۶۵] و آیه‌ی شریفه: «فَأَمَّا تَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ» [بقره/۲۵۹] که به همین معناست آیه‌ی: «وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ» [انعام/۶۰] و خواب از جنس مرگ می‌باشد که حالت توفی در هر دو وجود دارد و برای خداوند، برانگیختن از خواب یا مرگ، مساوی است.

و «وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ» [توبه/۴۶] خداوند از روانه شدن آنان به جنگ کراهت دارد.

### بعثر:

خداوند می‌فرماید: «وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ» [انفطار/۴] یعنی خاک قبرها زیر و رو می‌شود و آنچه در آنها وجود دارد برانگیخته می‌شود و کسانی که ترکیب رباعی و حماسی را از ثلاثی جایز می‌دانند مثل **تهال و بمل** هنگامی که گفته می‌شود: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ و بسم الله** در اینجا نیز معتقدند که **«بُعْثِرَ»** مرکب از **«بُعِثَ»** و **«ثَبِرَ»** می‌باشد و این مطلب در مثل این واژه بعید نمی‌باشد چرا که **«بُعْثِرَ»** متضمن معنای **«بُعِثَ»** و **«ثَبِرَ»** است.

### بعد:

**البعد** خلاف نزدیکی است و برای آن دو حد مشخصی وجود ندارد. بلکه برحسب موقعیت مکان است به اعتبار غیر خودش و

به طور کامل در باب «قبل» ذکر خواهیم کرد.

### بعر:

خداوند می فرماید: «وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ» [یوسف / ۷۲]

**البعیر:** شتر، که بر شتر نر و ماده اطلاق می شود مانند انسان که بر زن و مرد یکسان است و جمع آن **أبْعَرٌ وَأَبْعَرٌ وَبَعْرَانِ** است. **البقر:** مدفوع شتر. **المبعر:** مخرج پشکل شتر. **المباعر:** شتری که پشکل آن زیاد است.

### بعض:

**بعض الشيء:** جزئی از چیزی. و کلمه «بعض» با توجه به «کل» گفته می شود لذا واژه «بعض» در مقال «کل» قرار می گیرد. لذا گفته می شود: **بعضه وکلّه** جمع آن **أبْعَاضُ** است. خداوند می فرماید: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» [بقره / ۳۶] «وَكَذَلِكَ نُؤَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا» [انعام / ۱۲۹] «وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» [عنکبوت / ۲۵] **قد بَعْضُ كذا:** آن را جزء جزء کردم که مثل **جزأته** می باشد. ابو عبیده می گوید: آیه ی شریفه: «وَلَأَيُّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَحْتَفِلُونَ فِيهِ» **بعضی الذی** به معنای «کل الذی» می باشد. مثل قول شاعر:

او يرتبط بعض النفوس حمامها

اما قول ابو عبیده ناشی از کم توجهی او است چونکه تمام اشیاء بر چهار قسم می باشند:

۱) بعضی از اشیاء در بیان آنها مفسده وجود دارد لذا شارع هرگز آنها را تبیین

این معنا بیشتر در محسوسات استعمال می گردد و در معقولات مثل آیه ی شریفه: «ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا» [نساء / ۱۶۷] و «أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ» [فصلت / ۴۴] آمده است و گفته می شود: **بغده** معنای **تباعد وبعید** به کار رفته است. «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ» [هود / ۸۳].

**بعد:** مُرد **والبعد:** در موارد زیادی به معنای نابودی بکار رفته است مثل «بَعِدَتْ تَمُودُ» [هود / ۹۵] و نابغه چنین سروده که: **فی الأَدْنَى وَفِي البعد**

**البعد و البغده** معنای مرگ و نیز دوری آمده است مثل «قَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» [مؤمنون / ۴۱]. «فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ» [مؤمنون / ۴۴].

و آیه ی «بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ» [سبا / ۸] یعنی کسانی که به آخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهی هستند که برگشت به سوی هدایت، برایشان سخت و دشوار است که تشبیه شده به کسی که از راه حقیقت به گونه ای دور افتاده است که دیگر امیدی به بازگشت به سوی آن وجود ندارد.

خداوند می فرماید: «وَمَا قَوْمٌ لُّوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ» [هود / ۸۹] یعنی شما در ضلالت و گمراهی همانند آنان هستید و بعید نیست که همان عذابی که دامنگیر آنها شد بر شما فرود آید.

**بغده:** در مقابل «قبل» می باشد و انواع آن را

نمی‌کند. مثل زمان وقوع قیامت و وقت مرگ.

۲) گروهی بیان آن معقول و شایسته است و مردم بدون مراجعه و نیاز به پیامبر آن را درک می‌کنند. مثل شناخت خدا و معرفت به او در آفرینش آسمانها و زمین. پس نیازی نیست که صاحب شریعت آنها را بیان نماید. همانگونه که خداوند مسأله شناخت خود را به عقل و اندیشه واگذار کرده و فرمود: «قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [یونس / ۱۰۱] و «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا» [اعراف / ۱۸۴] و آیات مشابه این آیات.

۳) بعضی از اشیاء و مسائل را واجب است شارع تبیین نماید مثل اصول شریعت که به شرع و دین او مخصوص می‌گردد.

۴) قسمی از مطالب را می‌شود از خلال بیان صاحب شریعت استنباط نمود و به آن آگاهی پیدا کرد. مثل فروع احکام شرعی.

و هرگاه مردم در امری غیر از آنچه که بیان آن بر شارع ممنوع و غیر جایز است اختلاف نمودند، او مخیر است که آن را بر حسب اجتهاد و حکمت خویش بیان کند یا از بیان آن امتناع ورزد. مثل آیه‌ی شریفه «وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ» [زخرف / ۶۳] که منظور تبیین تمام موارد چهارگانه نمی‌باشد و این مطلب بر هر کسی که تعصب را کنار گذاشته روشن است.

اما قول شاعر که گفت: **او برنط بعض النفوس**

حمایا

نفس خودش را قصد کرده و معنایش این است که چاره‌ای نیست جز این که مرگ مرا دریابد. اما این مطلب را به صورت کنایه آورده و به آن تصریح نکرده است. همانگونه که همه انسانها عادت دارند که از ذکر مرگ درباره خود دوری نمایند.

خلیل می‌گوید: گفته می‌شود: **رایب عرانا** **سعت** کلاغهایی را دیدم که به همدیگر می‌رسیدند.

**الموتی** لفظ آن از کلمه **مضی** گرفته شده به این دلیل که پشه در مقایسه با دیگر موجودات از همه کوچکتر است.

### بعل

**البعل** شوهر. خداوند می‌فرماید: «وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا» [هود / ۷۲] و جمع آن **بعول** است. مثل **فعل و معجوه** خداوند می‌فرماید: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [سفره / ۲۲۸] چون از این واژه معنای برتری جویی مرد بر زن استفاده می‌شود مرد به عنوان سرپرست و اقدام کننده به احتیاجات زن قرار داده شده است. همانگونه که فرمود: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» [نساء / ۳۴] لذا به هر کسی که بر دیگری برتری می‌جوید **بعل** گفته می‌شود. لذا عرب جاهلی به بهایی که بواسطه آنها به خداوند تقرب می‌جستند، **بعل** می‌گفتند، چرا که به این تقرب اعتقاد داشتند لذا خداوند می‌فرماید: «اتَّذَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ» [صافات / ۱۲۵] و گفته

می شود: **اَنَا بَعْلُ هَذِهِ الدَّاهِ** یعنی حیوانی که بر ماده چیره است.

به زمینی که از اراضی اطرافش مرتفعتر باشد **«بعل»** می گویند و نیز به درخت خرمایی که میوه نمی دهد از باب تشبیه به مردان **«بعل»** گفته اند و نیز به درختی که در زمین ریشه طولانی دارد به گونه ای که از آب زمین استفاده می کند **«بعل»** می گویند. چرا که در حقیقت بر زمین تسلط دارد و رسول خدا ﷺ فرمود: **«فَمَا لِي بِبَعْلِ الْغَرِّ»**<sup>(۱)</sup> که اشاره به زکات درختان دیم دارد و چون قرار گرفتن عالی بر زیر دست باعث سنگینی در نفس او می شود. گفته شده است: **اصح فلان بعل علی اهله** یعنی چون بر اهلش برتری و تسلط یافته، برایشان سنگینی می کند و از لفظ **بعل و ماعلة و بعل** کنایه برای جماع گرفته شده است. **بعل الوحل، بعل بعله و اسبل** که اسم فاعل آن **بعل و مسبل** است و به معنای این است که او زن گرفت، داماد شد.

**اسبل الحبل**: درخت خرما بزرگ شد و از باب **«البعل»** متصور شده که درخت خرما به حد بارور کردن درختان دیگر رسیده است. سپس گفته شده است: **بعل فلان بامر»**: در کار خود سرگردان و متحیر شد به گونه ای که مانند درخت سرجایش ثابت ایستاده است.

و این مانند قول کسی است که می گوید: **ما هو الا شجر**: که در مورد کسی است که از جای خود تکان نمی خورد.

## ع

**العن**: اتفاق افتادن یک چیز به گونه ای که هرگز تصور نمی شد. خداوند می فرماید: **«لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً»** [اعراف / ۱۸۷] و **«بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً»** [انبیاء / ۴۰] و **«تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً»** [یوسف / ۱۰۷] و گفته می شود: **«بعث كذا»** که اسم فاعل آن **«بعث»** می باشد و شاعر می گوید:

إِذَا بَعَثَ أَشْيَاءٌ قَدْ كَانَ مِثْلَهَا

قدیماً فلا تعدّها بفتاتٍ

## عص

**العص**: تنفر نفس از چیزی که باعث دوری از آن می شود که در مقابل دوست قرار دارد چرا که **«حب»** عبارت است از میل و کشش نفس به سوی چیزی که رغبت به آن وجود دارد. گفته می شود: **بعض النبی بفضا و بفضنه، بعصاء**. خداوند می فرماید: **«وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ»** [مائده / ۶۴] **«إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ»** [مائده / ۹۱]. روایت: **«ان الله تعالى بعض الفاحش المتعص»**<sup>(۲)</sup> اشاره به بغض خداوند از ناسزا گویی دارد که تنبیهی است بر این که انسان دشنام گو از فیض و رحمت و احسان الهی محروم می باشد.

## ععل

خداوند می فرماید: **«وَالْخَيْلَ وَالْإِبِلَ»**

مذموم است خداوند در قرآن فرموده: «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» [سوری/۴۲] و عقاب را در حق کسی ثابت دانسته که تجاوز او به ناحق باشد.

**و ابغيت:** تو را در دست یافتن به مقصودت کمک کردم. **بغى الجور:** زخم بیش از اندازه فاسد شده است. **بغت المرأة بغاء:** زن به گناه و فجور گرفتار شد. چرا که در حقیقت به مرحله‌ای که خارج از شأن خود است، وارد شده است. خداوند می‌فرماید: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا» [نور/۳۳].

**بغت السماء:** بارش باران از حد نیاز فراتر رفت. **بغى:** تکبر و ورزید و این واژه برای کسی به کار می‌رود که از موقعیت خویش تجاوز کرده و آنچه را که شایستگیش را ندارد برای خود بخواند و در هر امری بکار می‌رود. خداوند می‌فرماید: «وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» [سوری/۴۲] و «إِنَّمَا بِغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ» [یونس/۲۳] «ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ» [حج/۶۰] «إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ» [قصص/۷۶] «فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الْأُتْبَغِي» [احجرات/۹].

واژه «بغى» در اکثر موارد مذموم است.

آیه‌ی شریفه «غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ» [بقره/۱۷۳] به این معناست که: در طلب چیزی که شایستگی آن را ندارد، نمی‌باشد و از آنچه

وَالْحَمِيرَ» [نحل/۸] **السفل:** حیوانی که از آمیزش الاغ و اسب متولد می‌شود. **تبغل البعير:** شتری که در راه رفتن به استر تشبیه شده و هنگام حرکت دست و پا را با فاصله می‌گذارد.

و نیز این تصور به جهت سرکشی و پلیدی استر می‌باشد لذا در اوصاف انسان پست و بی ارزش **بغل** گفته شده است.

**بغى:**

**البغى:** اراده تجاوز از میانه روی در آنچه مقصود است خواه این تجاوز صورت پذیرد یا عملاً انجام نشود. گاهی **بغى** در مقدار و کمیت متصور است و گاهی به اعتبار وصف و کیفیت است. گفته می‌شود: **بعث النبی:** بیشتر از آنچه واجب بود اراده کردم. **وابغيت** نیز به همین مضمون است.

خداوند می‌فرماید: «لَقَدْ أَبْغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ» [توبه/۴۸] و «بِغْوَتِكُمُ الْفِتْنَةَ» [توبه/۴۷] بغی بر دو گونه است:

اول: تجاوز ممدوح مثل تجاوز از عدالت به احسان و از عمل واجب به انجام مستحبات.

دوم: بغی مذموم مثل تجاوز از حق به سوی باطل و یا تجاوز از حقیقت به شک و شبهه. همانگونه که رسول خدا ﷺ فرمود:

«الْحَقُّ بَيْنَ الْبَاطِلِ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمْوَرٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَمِنْ رَفَعِ حَوْلِ الْحَمَى أَوْشَكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» (۱)

و چون که بغی بر دو قسم ممدوح و

و «بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ» [بقره/۶۸] «بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا» [بقره/۶۹] و گفته شده است: جمع آن باقر مثل حامل و **بقیر** مثل حکیم است و **بیقور** نیز گفته شده است. برای گاو نر: **ثور** می گویند. همانگونه که برای شتر: **جمل و ناقة** و در مورد انسان **رجل و امرأة** گفته می شود.

و از لفظ «**بقره**» فعل آن مشتق شده است. مثل **بقر الأرض** یعنی: زمین را شکم زد و شکافت و اگر این شکافتن به طور وسیع باشد در مورد هر نوع شکافتنی بکار می رود.

**بقرت بطنه:** شکم او را پاره کردم و هنگامی استعمال می شود که این دریدن به مقدار زیاد باشد.

امام محمد بن علی علیه السلام را باقر نامیده اند چونکه آن حضرت علیه السلام حقایق علوم را به صورت دقیق و موشکافانه بررسی و توسعه می داد.

**ینقر الزجل فی المال و فی غیره:** آن مرد در مال و غیر آن توسعه داد.

**ینقر فی سفره:** هرگاه مسافتهای زیادی را بپیماید و در سفر خود توسعه دهد. به قول شاعر:

أَلَا هَلْ أُنَاها وَالْحَوَادِثُ جَمَّةٌ

بأن امری القیس بن تملک ینقرا

**بقر الصبیان:** بچه ها بازی **بقیری** را باهم انجام دادند و این بازی به گونه ای است که کودکان مقداری خاک، اطراف خود جمع و به

برایش مستخض شده تجاوز می نمایند.

حسن گفته است: یعنی گوشت مرده را برای لذت نخورید و اگر محتاج شدید از اندازه سدّ جوع تجاوز ننمائید. مجاهد می گوید: تفسیر آیه این است که از دستور امام تجاوز نکرده و از طریق حق منحرف و به معصیت برنگردید.

اما «**الابتغاء**»: عبارت است از تلاش و کوشش برای رسیدن به مقصود. پس اگر آن خواسته پسندیده باشد، ابتغاء نیز پسندیده است مثل: «أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ» [اسراء/۲۸] و «إِلَّا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى» [اللیل/۲۰]

و گفته آنان که قائلند: «**ینبی**» مطاوع «**ینبی**» است پس هرگاه گفته شود: **ینبی أن یكون کذا** بر دو وجه خواهد بود:

اول اینکه تابع فعل می باشد مثل: **النار ینبی أن تحرق الثوب** دوم این که به معنای شایستگی و سزاوار بودن است مثل: **فلان ینبی أن نعطي لکرمه**. و آیهی «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» [یس/۶۹] بنابر معنای اول می باشد و معنا چنین است که شعر گفتن برایش امکان ندارد. مگر نمی بینی که زبانش هرگز به شعر باز نمی شود و آیهی «وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» [ص/۳۵].

**بقر:**

**البقر:** مفرد آن بقرة است. خداوند می فرماید: «إِنَّ الْأَبْقَرَّ تَشَابَهَ عَلَيْنَا» [بقره/۷۰]

صورت حفره در آورده و با آن بازی می‌کنند.

**السفران:** گیاهی است. گفته شده: گیاهی است که به هنگام خروج با ریشه‌های خود زمین را می‌شکافد.

**بقل:**

خداوند می‌فرماید: «بَقْلُهَا وَقِثَائِهَا» [بقره ۶۱] **السل:** سبزی است که ریشه و ساقه آن در زمستان رشد نمی‌کند و از لفظ «السل» فعل آن نیز مشتق گردیده و گفته می‌شود: **بقل:** روئید. و **قل وجه العسی:** و موی صورت بچه روئید که از باب تشبیه است. و مثال: **بقل البعیر:** دندان شتر نیش زد. نیز به همین مناسبت گفته شده است و این تعبیر را ابن سکیت آورده است. **اقل المکان:** در آن مکان سبزی روئید که اسم فاعل آن نیز **مهل** است.

**بقل السل:** سبزی را چیدم. **المغلا:** زمین دارای سبزی.

**بعی:**

**البقاء:** ثابت ماندن چیزی به حالت اولیّه‌ی خود که در مقابل فناء و زوال می‌باشد. فعل آن **بقي بقاء** می‌باشد و گفته شده فعل ماضی آن به جای **بقي** **بقي** به کار برده می‌شود.

در روایت آمده است که «**مضار رسول الله**» یعنی مقدار زیادی منتظر آمدن رسول خدا شدیم.

**الباقی:** بر دو گونه است:

(۱) **بقاء** **سمه** بدون در نظر گرفتن مدت مشخصی برای آن، مثل وجود خداوند تبارک و تعالی. که زوال و فنا در مورد او تصور نمی‌شود.

(۲) **بقاء** **بغير** که شامل غیر خداوند می‌شود و قابل فنا و نابودی است.

باقی بودن به امر خداوند نیز بر دو گونه است:

اول: باقی ماندن به شخصه تا اینکه خداوند اراده فنا و زوال آن را نماید مثل بقاء کرات آسمانی.

دوم: باقی ماندن به نوع و جنس نه با شخصه و اجزائه مثل انسان و حیوان که نوع بشر در دنیا زندگی می‌کند اگرچه بعضی از افراد آن فانی شوند.

همچنین در آخرت نیز بعضی موجودات بشخصه باقی می‌مانند مثل اهل بهشت که به صورت همیشگی در آنجا خواهند بود و هیچ زمانی برای بقاء آنها در نظر گرفته نشده است. همانگونه که فرمود: «**خَالِدِينَ فِيهَا**» [بقره ۱۶۲] و بعضی دیگر در آخرت بقائشان به نوع و جنس می‌باشد همانگونه که از رسول خدا ﷺ روایت شده است: «**أَنَّ ثَمَارَ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَقْطُفُهَا أَهْلُهَا وَيَأْكُلُونَهَا ثُمَّ تَخْلَفُ مَكَانَهَا مِثْلُهَا**»<sup>(۱)</sup>

چونکه آنچه در آخرت وجود دارد دائمی



می‌باشد و از بین نخواهد رفت خداوند می‌فرماید: «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى» [نقص / ٦٠] و آیهی «وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» [کَهِف / ٢٦] منظور از **الباقیات** اعمالی است که ثواب آن برای انسان برجا می‌ماند که از آن به نمازهای پنجگانه تفسیر شده است.

گفته شده است: منظور از **الباقیات**: ذکر **سبحان الله والحمد لله** است. اما صحیح این است که منظور هر عبارتی است که در آن قصد توجه به خداوند شده باشد. بنابراین فرمود: «بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ» [مُرُود / ٨٦] و آن را به خداوند اضافه کرد.

آیهی شریفه «فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ» [الحاقه / ٨] یعنی آیا گروه یا فعلی برای آنان می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده **باقیه** در اینجا به معنای **بقیه** است که از مصادر این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

**بک**: می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده **باقیه** در اینجا به معنای **بقیه** است که از مصادر این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

آیهی شریفه «فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ» [الحاقه / ٨] یعنی آیا گروه یا فعلی برای آنان می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده **باقیه** در اینجا به معنای **بقیه** است که از مصادر این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

**بک**: می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده **باقیه** در اینجا به معنای **بقیه** است که از مصادر این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

آیهی شریفه «فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ» [الحاقه / ٨] یعنی آیا گروه یا فعلی برای آنان می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده **باقیه** در اینجا به معنای **بقیه** است که از مصادر این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

آیهی شریفه «فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ» [الحاقه / ٨] یعنی آیا گروه یا فعلی برای آنان می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده **باقیه** در اینجا به معنای **بقیه** است که از مصادر این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

می‌باشد و از بین نخواهد رفت خداوند می‌فرماید: «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى» [نقص / ٦٠] و آیهی «وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» [کَهِف / ٢٦] منظور از **الباقیات** اعمالی است که ثواب آن برای انسان برجا می‌ماند که از آن به نمازهای پنجگانه تفسیر شده است.

گفته شده است: منظور از **الباقیات**: ذکر **سبحان الله والحمد لله** است. اما صحیح این است که منظور هر عبارتی است که در آن قصد توجه به خداوند شده باشد. بنابراین فرمود: «بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ» [مُرُود / ٨٦] و آن را به خداوند اضافه کرد.

آیهی شریفه «فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ» [الحاقه / ٨] یعنی آیا گروه یا فعلی برای آنان می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده **باقیه** در اینجا به معنای **بقیه** است که از مصادر این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

آیهی شریفه «فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ» [الحاقه / ٨] یعنی آیا گروه یا فعلی برای آنان می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده **باقیه** در اینجا به معنای **بقیه** است که از مصادر این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

آیهی شریفه «فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ» [الحاقه / ٨] یعنی آیا گروه یا فعلی برای آنان می‌بینی که باقیمانده باشد و گفته شده **باقیه** در اینجا به معنای **بقیه** است که از مصادر این فعل آمده منتهی یا بنابر فاعل است و یا بنابر مفعول می‌باشد. لکن همان معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

**بکی:**

**بکی** یعنی **بکاء و بکاء** پس **البکاء** به مد عبارت است از اشک ریختن از روی اندوه و مصیبت و نیز به زمانی که صدا به گریه و ناله بلند شود **بکاء** گویند مثل **زغاء و نغاء** که بانگ شتر و صدای گوسفند است و نیز سایر صداهایی که بر همین وزن می باشد. و به قصر خوانده شد و آن زمانی است که بیشتر گریه با اندوه باشد نه ناله.

جمع **«بکی»**، **«باکون»** و **«بکی»** است. خداوند می فرماید: **«خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا»** [مریم / ۵۸] و اصل **بکی** بر وزن فُغول است مثل **ساجد و سجد و راکع و زئوع و قاعد و فنود**. لکن واو آن قلب به یاء شده و ادغام گردیده است. مثل: **جَابَ وَجَنَى وَعَابَ وَغَنَى**.

**بکی:** حزن و اندوه همراه با اشک ریختن و نیز در مورد هریک از این دو به تنهایی گفته شده است.

آیه شریفه: **«فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا»** [توبه / ۸۲] اشاره به شادی و غم دارد. اگرچه با خنده، قهقهه و با گریه، ریختن اشک همراه نباشد.

و خداوند می فرماید: **«فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ»** [دخان / ۲۹] گفته شده است: این مطلب بنابر حقیقت می باشد و این قول کسی است که برای آسمان و زمین حیات و شعور فرض کرده است.

و گفته شده است: این مطلب بنابر مجاز

فناء و زوال به او نمی رسد و اشاره است به قول خداوند **«وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ»** [عنکبوت / ۶۴] شاعر می گوید:

**یا بکر بکرین و یا خلب البکد**

**«بکر»** در آیهی شریفه: **«لَا قَارِضَ وَلَا بَكْرٌ»** [بقره / ۶۸] اشاره به گاوی است که نژانیده است، و زنی که شوهر نکرده **«بکر»** نامیده شده و این تسمیه به اعتبار زن **فیب** می باشد. چون که **«بکر»** بودن در زنان مزیتی است برای ازدواج.

جمع **«بکر»** **«بکوار»** می باشد. خداوند می فرماید: **«إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً»** [فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا] [واقعه / ۳۵ - ۳۶].

**البکره:** چرخ چاه. چون در مورد آن چرخش سریع تصور شده لذا به این نام، نامیده شده است.

**بکم:**

خداوند می فرماید: **«سُمُّ بُكْمٌ»** [بقره / ۱۸] و **بکم** جمع **ابکم** می باشد و به کسی گفته می شود که به طور مادرزادی لال است پس هر **ابکم** **اخرس** هست ولی هر **اخرس**، **ابکم** نمی باشد. خداوند می فرماید: **«وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ»** [نحل / ۷۶]

گفته می شود: **بکم** **عن الکلام**: هنگامی که در تکلم ضعیف باشد که این ضعف به خاطر ضعف عقلی است. پس مانند **ابکم** شده است.

است و تقدیر چنین است که اهل آسمان بر فرعونیان گریه نکردند.

**بل:**

برای تدارک است و بر دو قسم می باشد:  
اول: جایی که بواسطه ماقبل، مابعدش نقض می شود و چه بسا برای تصحیح حکم بعد و باطل نمودن حکم قبل می آید و یا برای تصحیح حکم قبل و باطل نمودن حکم بعد می آید. مثلاً آیات زیر دلالت دارد، بر آنجا که مقصود تصحیح حکم دوم و ابطال حکم اول است: «إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ \* كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [مطففين/ ۱۳-۱۴] یعنی حقیقت آنگونه که آنها می گویند نیست بلکه آنان جاهلند پس با جمله «رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ» اشاره به نادانی آنان نمود و نیز قصه ی ابراهیم که فرمود: «قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهِنَاءِ يَا إِبْرَاهِيمَ \* قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَاءَ لَهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظِفُونَ» [انبیاء/ ۶۲-۶۳].

اما آنجا که مقصود تصحیح اول و ابطال حکم دوم است مانند قول خداوند: «قَامًا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ \* كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْبَشَرِ» [فجر/ ۱۵-۱۷] یعنی اعطاء مال به یتیمان از باب اکرام نیست. همانگونه که محروم کردن از باب اهانت نمی باشد.

لکن نسنجیده و از روی جهالت مال را در

غیر موضعش قرار دادند. و به همین مناسبت آیه: «ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ \* بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ» [مر/ ۱-۲] و خداوند جمله «وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ» را دلالت می دهد بر این که قرآن برای متذکر شدن است و عدم توجه کافران به آن و گوش فرا ندادن آنها باعث نمی شود که قرآن از این مقام **ذی الذکر** بودن خارج شود. بلکه آنها به خاطر تعصب و گردن کشی که دارند نمی خواهند بوسیله آن متذکر شوند.

و بر همین مبنی است آیه ی شریفه: «ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ \* بَلْ عَجِبُوا» [ق/ ۱-۲] یعنی امتناع آنها از ایمان آوردن به قرآن به این معنا نیست که قرآن عظمت ندارد بلکه از باب جهالت و نادانی است که ایمان نمی آورند و با جمله «بَلْ عَجِبُوا» اشاره به نادانی آنها کرد؛ چون که تعجب نمودن از وجود چیزی نشانه جهل به سبب آن است و نیز آیه ی شریفه: «مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ \* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ \* كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّنِّ» [انفطار/ ۶-۹] به همین معناست.

گویا گفته شده است: اینجا هیچ نشانه ای که اقتضای مغرور شدن داشته باشد وجود ندارد. لکن تکذیب آیات الهی، باعث ایجاد غرور و جرأت به این کارها داده است.

قسم دوم از **«بل»** این که: مبین حکم اول است و جمله بعد از آن به جمله اول افزوده می شود. مثل: «بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلَامٍ بَلِ

مقصود از «الْبَلَدُ» مکه می‌باشد. و «بَلَدَةٌ طَبِیَّةٌ» [سبا ۱۵] «فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا» [زخرف ۱۱] و «سُقْنَاهُ لِیَلِدَ مَیِّتًا» [اعراف ۵۷]. مراد از آیه‌ی شریفه «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا» [بقره ۱۲۶]، مکه می‌باشد و علت اینکه «بلد» در یک جا معرفه و جایی دیگر نکره آورده شده و در هر دو به معنای مکه است، بیانی دارد که در این کتاب مجال بحث از آن نمی‌باشد.

بیابان را از آن جهت «بلد» گفته‌اند که محل زندگی درندگان و حیوانات وحشی است و نیز مقبره را به خاطر اینکه جایگاه اموات است به «بلد» تعبیر کرده‌اند. «بلد» یکی از منازل سیر ماه است.

**البلد:** فاصله بین دو ابرو. که از جهت گشادگی تشبیه به بلد شده است و نیز از همین باب سینه شتر را به بلد تشبیه کرده‌اند و چه بسا این استعاره در سینه انسان نیز آمده است و به اعتبار اثر آن است که به پوست شتر نیز «بلد» می‌گویند مثل «سحلده بلد» یعنی اثر و نشانه. جمع آن نیز «بلدان» است همانگونه که شاعر می‌گوید:

و فی النحر کلوم داب البلاد

**اند الزجل:** در آن شهر اقامت گزید. مثل

احد وانهم

**بلد:** در آن شهر ساکن شد و از آنجا که انسان مقیم یا سفر نمودن به جایی غیر از وطن خود، متحیر و سرگردان می‌شود، لذا گفته می‌شود: **بلد فی امره و اند و نلد**

أَقْتَرَاهُ بَلٌّ هُوَ شَاعِرٌ [انبیاء/ ۵] و خداوند در این آیه‌ی شریفه اشاره دارد به آنچه که می‌گفتند: «أَضَعْتُ أَحْلَامَ بَلِّ أَقْتَرَاهُ» و بر این ادعای خود باز چیزی می‌افزودند که آورنده قرآن مفتری است حتی بر آن چیزی دیگر افزوده و او را دروغگو و کذاب خطاب می‌نمودند.

واصطلاح «شَاعِرٌ» در قرآن تعبیر از دروغگوی بالطبع است بنابراین قول خداوند که فرمود: «لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ» بَلِّ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ» [انبیاء/ ۳۹-۴۰] به این معناست اگر کافران می‌دانستند علاوه بر عذابی که بر آنان نازل می‌شود بالاتر از آن چه عذابی در انتظار آنان است و آن این است که این عذاب به صورت ناگهانی بر آنان فرو فرستاده می‌شود.

همه آیات قرآن که با «بل» آمده است از این دو معنا خارج نمی‌باشد، اگر چه در بعضی از آنها، این معانی بسیار دقیق است.

**بلد:**

**البلد:** مکانی است مشخص شده و محدود به حدی خاص که جمعیتی را که در آنجا اقامت نموده و سکنی گزیده‌اند در خود جای داده است.

جمع آن «بلاد و بلدان» می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ» [بلد/ ۱] که

شاعر می گوید:

لا بد للمحرو ان ينلدا.

و به خاطر کثرت کودنی در انسان احمق به او «رخل ابلد» گفته می شود که فقط هیکل بزرگی دارد اما از نظر عقل کمبود دارد. آیهی شریفه: «وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ يَادْنُ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثٌ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا» [اعراف / ۵۸] گفته شده است: مقصود از **بلد** **طنب و خبث** نفسهای پاکیزه و ناپاک است. **بلس**.

**الابلاس**: دل شکستگی و اندوهی که به خاطر مشکلات فراوان عارض می شود. فعل آن **ابلس** می باشد و گفته شده که ابلیس نیز از همین واژه مشتق شده است.

خداوند می فرماید: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ» [روم / ۱۲] و «أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ» [انعام / ۴۴] «وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لُمُبْلِسِينَ» [روم / ۴۹].

و از آنجا که انسان دل شکسته و محزون، اکثراً در حال سکوت است و هدف خود را فراموش می کند، در موردش گفته شده است: **ابلس فلان**: هنگامی که ساکت شد و دلیل و حجت او منقطع گردید.

**انلس النافه هبی سلاب**: هنگامی که شتر ماده به خاطر دوری از شتر نر، میل به چریدن ندارد.

**اللاس**: گلیم، زیرا انداز مویی. که از فارسی و معرب می باشد.

بلع

خداوند می فرماید: «يَا أَرْضُ أَبْلَعِي مَاءَكَ» [هود / ۴۴] که از ریشه **بَلَعَتِ الشَّيْءَ وَابْتَلَعَتْهُ** می باشد.

و از همین باب است «**بلوعة**» که به چاه گفته می شود.

**سعد نلع**: ستاره ای است. **نلع الشب فی راسه**: اولین موی سفیدی که در سرش ظاهر شد.

**نلع: البلوع والبلاغ**: به پایان هدف، رسیدن یا به اتمام رساندن کار. خواه از حیث زمان، مکان یا امری از امور باشد و چه بسا برای نزدیک شدن به مقصد این تعبیر بکار می رود و لو به آن نرسد.

یکی از معانی انتها آیهی شریفه: «بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» [احقاف / ۱۵].

و آیهی «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ» [بقره / ۲۳۲] «مَا هُمْ بِبَالِغِهِ» [غافر / ۵۶] و «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ» [صافات / ۱۰۲] «لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ» [غافر / ۳۶] «أَيَّمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ» [قلم / ۳۹]. یعنی:

**البلاغ**: تبلیغ. مثل قول خداوند: «هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ» [ابراهم / ۵۲] و «بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ» [احقاف / ۳۵] «وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» [سج / ۱۷] «فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ» [رعد / ۴۰].

**والبلاغ**: کفایت. خداوند می فرماید: «إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ» [انبیاء / ۱۰۶] و «وَإِنْ نَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتْ رِسَالَتُهُ» [مائده / ۶۷] یعنی

ب: با معنای منظور، مطابقت داشته باشد.

ج: فی نفسه صادق باشد.

و اگر کلامی از این سه خصوصیت خالی باشد، از حیث بلاغت ناقص است.

دوم: این که آن سخن به اعتبار گوینده و شنونده، بلیغ باشد. یعنی این که گوینده سخنش را به گونه‌ای بیان نماید که مورد توجه و قبول شنونده باشد. صحیح است که آیه‌ی شریفه: «وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا» [نساء/ ۶۳] بر هر دو معنا حمل شود و قول کسی که گفته معنای آیه عبارت است از این که: به آنان بگو: اگر هر آنچه در درون خود دارید اظهار نمایید، کشته می‌شوید و نیز قول آن که گفته است: آنها را از زیانهایی که به ایشان می‌رسد، بترسان هر دو قول اشاره دارد به بعضی از معانی که از عموم آیه و لفظ آن استفاده می‌شود. **البلغة**: اندازه گذران امور.

### بلی:

گفته می‌شود: **بلی التوب بلی و بلاء** یعنی کهنه شد.

و به انسان مسافر می‌گویند: **بلو سفر و بلی سفر** یعنی مسافرت او را خسته کرده است.

**بلوغة**: او را امتحان کردم. گویا او را از کثرت امتحان خسته کرده‌ام و آیه‌ی شریفه اینگونه قرائت شده است که: «هَذَا لَكَ تَبْلُؤُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا أَسْأَلَتْ» [یونس ۳۰] یعنی هر کسی حقیقت اعمال خود را به خوبی می‌شناسد و

اگر این پیام یا چیزی را که بر عهده ات گذاشته شده، نرسانی به منزله این است که چیزی از رسالت الهی را تبلیغ نکرده‌ای و تأکید به خاطر این است که وظیفه و تکلیف انبیاء بسیار دشوارتر است و مسئولیت آنها مانند حکم سائر مردم که از زیر بار شانه خالی کرده و گاهی عمل صالح و گاهی کردار ناپسند انجام می‌دهند، نمی‌باشد.

اما آیه‌ی شریفه: «فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَامُسِّكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» [طلاق/ ۲]. **بلفن** به معنای نزدیک شدن به پایان اجل است چه در این صورت شوهر حق رجوع یا نگه داشتن زن را ندارد. گفته می‌شود: **بلغة الخیر و البلغة** نیز به همین معناست با این فرق که **بلغة** بیشتر استعمال می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي» [اعراف/ ۶۲] و «يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» [مانده/ ۶۷] و نیز فرمود: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَّغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ» [هود/ ۵۷] و «بَلِّغْنِي الْكَبِيرُ وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ» [آل عمران/ ۴۰] و در جای دیگر فرمود: «وَقَدْ بَلَّغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا» [مریم/ ۸] مثل این که گفته شود: **آدرکنی الجهد و آدرئت الجهد** اما صحیح نیست گفته شود: **بلغنی المكان و آدرکنی**.

**بلاغت** بر دو گونه می‌باشد:

اول: این که چیزی ذاتاً بلیغ باشد و این حالت زمانی متصور است که سه حالت در آن وجود داشته باشد:

الف: از حیث لغت صواب باشد.

فیه محدود عی عمله (۲)

لذا گفته شده است: **بلوث فلانا**: او را آزمودم. و از غم و غصه تعبیر به **«بلاء»** شده به خاطر این که این حالت باعث افسرده شدن و خستگی جسم می شود. خداوند می فرماید: **«وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ»** [بقره/۴۹] و **«وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ»** [بقره/۱۵۵] و **«إِنَّ هَذَا لَهُوَ أَلْبَاءُ الْمُؤْمِنِينَ»** [صافات/۱۰۶] و به چند جهت تکلیف را **«بلاء»** گفته اند:

اول: به دلیل این که تمام تکالیف برای بدن مشقت و سختی دارد، از این جهت از آن به **«بلاء»** تعبیر شده است.

دوم: این که تکالیف، نوعی آزمایش است، لذا خداوند می فرماید: **«وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ»** [محمد/۳۱]

سوم: این که آزمایشهای الهی از بندگان گاهی با نتیجه سرور آمده است تا شکر خدا را به جای آورند و گاهی همراه با ضرر است تا بر آن صبر و پایداری ورزند. لذا سختی ها و آسایش در هر دو حالت مصداق بلاء و آزمایش است و محتتها مقتضی صبر و بردباری است و آسایش و راحتیها، شکر الهی را می طلبد و اقدام کردن به صبر به مراتب آسان تر است از قیام به شکر. لذا برخورداری از آسایش و نعمت بلایی بس بزرگ است و لذا عمر گفته است که: **«بَلِيْنَا بِالضَّرَاءِ فَصَبَرْنَا وَبَلِيْنَا بِالْإِثْرَاءِ فَلَمْ نَشْكُرْ»** (۱)

لذا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: **«مَنْ وَسِعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ فَكَّرَ بِهِ**

و خداوند می فرماید: **«وَتَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً»** [انبیاء/۳۵] و **«وَلِيَّبِلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا»** [انفال/۱۷].

و آیهی شریفه: **«وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ»** [بقره/۴۹] اشاره دارد به سختی هایی که در آیهی **«يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ»** [بقره/۴۹] آمده و نیز آسایشی که با نجات یافتن نصیب آنها شد.

و نیز آیهی شریفه: **«وَأَتَيْنَاهُمْ مِنْ آلَايَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ»** [دخان/۳۳] به این دو امر اشاره دارد. همانگونه که در توصیف قرآن فرمود: **«قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى»** [نمل/۴۲]

هنگامی که گفته می شود: **«ابتلى فلان كذا»** **ابلاء**، این ابتلاء دو معنا را در بر دارد: اول: شناختن حال او و آگاه شدن بر آنچه که از او برایش مجهول بوده است.

دوم: آشکار شدن خوبی و بدی او. و چه بسا با این ابتلاء حصول یکی از این دو امر، یا حصول هر دو مقصود باشد.

اگر در مورد خداوند گفته شود: **«بلا كذا»** **ابلاء**، چیزی جز ظاهر شدن خوبی و بدی و لیاقت و بی لیاقتی بنده نمی باشد و اینجا دیگر شناخت حالت بنده و از بین رفتن جهل معنا ندارد چرا که خداوند به همه چیز

۱- سنن ترمذی، ج ۳، ص ۳۰۷.

۲- ربع الأبرار، ج ۱، ص ۴۵.



«وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ» [زمر ۷۱]. «قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ» [غافر/۵۰]

**بن:**

**السان:** انگشتان.

گفته شده وجه تسمیه‌ی آن عبارت است از این که بوسیله‌ی انگشتان

گفته می‌شود: **این سالکان بنین**. لذا خداوند در آیه‌ی شریفه: «بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ» [قیامت/۴]. بنان را به این حقیقت مخصوص گردانیده که نه تنها استخوان‌ها را جمع می‌کنیم بلکه قدرت داریم سرانگشتان شما را مثل اول بیافزینیم.

و آیه‌ی شریفه: «وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ» [انفال/۱۲]. چون که بواسطه‌ی این انگشتان دوستان جنگیده و از خود دفاع می‌کنند. **الن:** بوی خوب یا بد.

**سی:**

گفته می‌شود: **مین، امین، بناء، بنیه و بنی**. خداوند می‌فرماید: «وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا» [نبا/۱۲].

**البناء:** اسم است برای آنچه که ساخته می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «لَهُمْ عَرْفٌ مِنْ قَوْعِهَا عَرْفٌ مَبِينَةٌ» [زمر/۲۰].

و از خانه‌ی کعبه تعبیر به **بنیه** شده است. خداوند می‌فرماید: «وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ»

علم غیب دارد و داناست و چیزی از حالت بنده بر او مخفی نمی‌باشد.

و لذا قول خداوند در مورد ابراهیم «وَإِذْ أَسْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ» [بقره/۱۲۴] به همین معناست.

و گفته می‌شود: **الست فلانا بسمنا:** فلانی را با قسم دادن در بوته امتحان قرار دادم.

**بلی:**

**بلی:** حرفی است برای ردّ نفی مثل: «وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» بلی مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً [بقره/۸۰ - ۸۱] یا این که جواب استفهامی است که مقرون به نفی است. مثل «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ» [اعراف/۱۷۲].

و **نعم:** برای جواب در استفهام مجرد از نفی است. مثل **هل وجدتم ما وعد ربکم حقا قالوا: نعم** [اعراف/۴۲] و اینجا دیگر **بلی** در جواب نمی‌آید.

پس هرگاه گفته شود: **ما عندی نی** نزد من چیزی نیست. در جواب گفته می‌شود: **بلی** که در این صورت این سخن را رد می‌کند و اگر در جواب گفته شود: **نعم** اقرار به قبول و صحت آن کلام می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «فَالْقَوْمَ الْأَسْلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [نحل/۲۸] «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ» [سبا/۳]

[ذاریات / ۴۷] و «وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا»  
[شمس / ۵].

بنیان مفرد است و برای آن جمع وجود ندارد که شاهد بر آن آیهی شریفه: «لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ» [توبه / ۱۱۰] و «كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ» [صف / ۴] «قَالُوا أَبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا» [صافات / ۹۷] و عدهای گفته‌اند: **سیان** جمع **بنیانه** می‌باشد. مثل **شعیر و شعیره و نمر و نمره و بخل و بخلة**. و اینگونه جمعها تذکیر و تأنیثش صحیح است.

**ابن:** اصل آن **بنوه** بوده چون جمع آن **أبناء** و مصغر آن **بنی** می‌باشد، خداوند تعالی می‌فرماید: «يَا بَنِيَّ لَا تَفْضُضْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ» [یوسف / ۵] و «يَا بَنِيَّ إِنِّي آزَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ» [صافات / ۱۰۴] «يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ» [لقمان / ۱۳] و وجه تسمیهی **ابن** این است که فرزند بنای پدر است و پدر است که فرزند را به وجود آورده و خداوند او را به منزلهٔ بنا و سازنده قرار داده است. لذا هر آنچه که بواسطه‌ی کاری یا تربیت و سرپرستی یا خدمت فراوان و اقدام به نیازها برای فرد حاصل می‌شود آن را فرزند همان عمل دانسته و مثلاً می‌گویند: **فلان ابن العرب و ابن السیل** به مسافر گفته می‌شود و **ابن اللیل** به دزد و **ابن العلم** کسی که همواره با علم سرو کار دارد. شاعر می‌گوید:

اولاد بنو خیر و شر کلیهما

و **فلان ابن سطنه و ابن فرحه**: کسی که تمام تلاش او در خوردن و شهوت‌رانی است.

**ابن بومه**: کسی که به فکر فردا و آینده‌اش نیست. خداوند می‌فرماید: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ» [نوبه / ۳۰] و «إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي» [هود / ۴۵] و «إِنَّ ابْنَكَ سَرَقٌ» [یوسف / ۸۱]

جمع **ابن، ابناء و بنون** است. خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَقَدَةً» [نحل / ۷۲] و «يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ» [یوسف / ۶۷] و «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [اعراف / ۳۱] «يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ» [اعراف / ۲۷]

در مورد مؤنث **ابن، ابنة و بنت** گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید: «هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ» [هود / ۷۸] و در مورد آیهی شریفه: «لَقَدْ عَلِمْتُمَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمِنْ حَقٍّ» [هود / ۷۹] گفته شده است: با این بیان بزرگان قوم خویش را مخاطب قرار داده و دخترانش را به عنوان همسری به آنها پیشنهاد داد، نه این‌که روی سخنش به همه مردم شهر باشد. چون‌که محال است که دختران اندک خود را در برابر جمع کثیری از مردم قرار دهد تا آنها دختران را انتخاب نمایند. و گفته شده است: بلکه او با لفظ **بنات** زنان امتش را قصد کرده که آنها بر شما حلال هستند و علت این‌که آنها را دختران خویش نامیده، این است که هر پیامبری در امت خود به منزله پدر آن امت است بلکه شریف‌تر و بزرگ‌تر از پدر و مادر است. همانگونه که در باب **الاناب** به این

موضوع اشاره شد.

آثارش در چهره‌اش نمایان است.

**ابهجه کدا** نیر به همین معناست.

**بهل:**

اصل **البهل**: چیزی است که بدون سرپرست و رها باشد.

**الباهل**: شتری که از بند آزاد و نشانه‌ای بر آن نخورده باشد. یا به ماده شتر می‌گویند که پستانش را باز گذاشته و آن را با پستان بند، نبسته‌اند.

هنگامی که زن می‌گوید: **أَتَيْتُكَ بِأَهْلٍ غَيْرِ ذَاتِ صَوْرٍ**. یعنی شوهر نداشته و هر چه را دارم برای تو مباح کردم و دیگری از آن استفاده نکرده است.

**أَهْلُهُ فُلَانًا**: او را با مقصودش، به حال خود رها کردم که به شتر رها شده تشبیه گردیده است.

**البهل والابتهال فی الدعاء**: درخواست نمودن چیزی و تضرع. مثل «ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ» [آل عمران / ۶۱] و کسانی که ابتهال را به معنای لعن گرفته‌اند، از این جهت است که در این آیه‌ی شریفه درخواست و دعا در اینجا برای لعنت کردن است.

شاعر می‌گوید: **نَظَرَ الذَّهْرُ إِلَيْهِمْ فَاتَهَلَّ** یعنی روزگار آنها را نابود و هلاک ساخت.

**بهیم:**

**البهمة**: سنگ محکم. و به شجاع، بهمه می‌گویند بدلیل شباهت به آن.

و آیه‌ی: «وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْآبَتَاتِ» [نحل / ۵۷]

در مقام بیان گفته‌های مشرکان است که می‌گفتند: فرشتگان دختران خدایند.

**بهت:**

خدای عز و جل می‌فرماید: «فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ» [بقره / ۲۵۸] یعنی متحیر و وحشت زده شد، **قد بهت**: او را مبهوت کرد. خداوند می‌فرماید: «هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ» [نور / ۱۶] یعنی دروغی است که شنونده از زشتی آن، متحیر می‌شود و فرمود: «وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأُزْجُلِهِمْ» [ممتحنه / ۱۲] که کنایه از زنا می‌باشد. گفته شده است: به هر عمل ناشایستی اطلاق می‌شود که با دست و پا انجام می‌گیرد و چیزی را که جایز نیست بدست آورده و به سوی آنچه که قبیح است حرکت می‌کند. **جاء بالبهتة**: یعنی دروغ.

**بهج:**

**البهجة**: خوش منظری و اظهار خوشحالی. خداوند می‌فرماید: «حَدَّثَنَا ذَاتَ بَهْجَةٍ» [نمل / ۶۰]

بهج از باب فَعَلَ و فَعِلَ آمده که اسم فاعل آن در هر دو صورت **«بهج»** می‌باشد. مثل «وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ» [ق / ۷] و **بهج** نیز گفته شد است مثل شاعر:

**ذَاثَ خَلْقٍ بِهِجٍ**

اما کلمه **«بهوج»** از آن نیامده است.

**قد ابهج بكذا**: به قدری خوشحال شد که

علفهای آن زیاد شده است.

### باب:

**الباب:** ورودی هر چیزی را گویند و اصل آن درب مکانها است مثل درب شهر و منزل و اتاق. جمع آن **ابواب** می باشد. فرمود: «وَأَشْتَبَقَا أَلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ ذُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى أَلْبَابٍ» [یوسف / ۲۵] و «لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ» [یوسف / ۶۷].

و از همین باب است که در مباحث علمی گفته می شود: باب فلان و این علم باب فلان علم است. یعنی به وسیلهی این علم می توان به فلان علم رسید.

و رسول خدا ﷺ فرمود: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا»<sup>(۱)</sup> یعنی بوسیلهی علی علیه السلام به شهر علم می رسید.

شاعر می گوید: **أَتَيْتُ الْمَرْوَةَ مِنْ بَابِهَا.**

و خداوند می فرماید: «فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ» [انعام / ۴۴] و «بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ» [حدید / ۱۳] و گفته می شود: ابواب الجنة و ابواب جهنم که مقصود کارهایی است که بوسیله آنها انسان به بهشت و جهنم می رسد و فرمود: «فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ» [نحل / ۲۹] و «حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» [زمر / ۷۳].

و چه بسا گفته می شود: **هَذَا مِنْ بَابَةِ كَذَا؛** یعنی چیزی است که صلاحیت او را دارد و

گفته می شود: **أَبْهَمْتُ كَذَا فَاَسْتَبْهَمُ؛** سر بسته گفتم و مبهم شد.

**ابهمت الباب:** درب را به گونه ای بستم که راهی برای گشودن آن وجود ندارد.

**البهيمه:** موجودات بدون نطق و زبان بسته. به دلیل این که در صدایش یک نوع ابهام وجود دارد. اما در عرف به درندگان و پرنندگان، **بهيمه** می گویند. خداوند می فرماید: «أَحِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ» [مائده / ۱].

**ليل بهيم:** بهیم بر وزن فعل و به معنای مُفْعِل آمده است، یعنی شبی که از شدت تاریکی، هر کاری غیر واضح؟ است. یا این که به معنای مُفْعِل باشد. زیرا به خاطر تاریکی، هر چیزی که جستجو می شود قابل دسترسی نیست.

**فوس بهيم:** اسب یک رنگی که چشمانش به خوبی قدرت تشخیص چیزی را ندارد و به همین معناست روایتی که فرمود: «يَحْشُرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِمَا» یعنی عاری و گفته شده است: مردم در هنگام حشر، از آنچه که در دنیا داشته و با آن خود را اذیت می کردند، دستشان خالی است لذا تشخیص آنان مشکل است. والله أعلم.

**البهم: بزه: البهيمی:** گیاهی است خار دار که محل روئیدن خاصی ندارد بلکه همه جا می روید.

**قد ابهمت الأرض:** زمینی که گیاهان خودرو در آن زیاد شده است مثل **أَغْشَبَتْ وَانْقَلَبَتْ** یعنی:

۱- المستدرک حاکم نیشابوری، کشف الخفاء، ج ۱، ص ۲۰۳

جمع آن «بابات» می باشد.

خلیل می گوید: **بابه فی الحدود**: یعنی پایان حدود و اندازه ها. **بوت بابا**: یعنی عمل کردم.

**ابواب مویة**: درهای باب باب شده. **بواب** نگهبان، دربان

**ببوت بوابا**: او را به عنوان دربان گرفتیم ریشه باب، **بواب** بوده است.

**بب**.

اصل **البیت**: پناهگاه انسان در شب. چونکه گفته می شود: **بات**: شب در آنجا اقامت کرد.

مثل این که برای روز گفته می شود: **حنا نالهار**.

و به خانه، بیت می گویند بدون اینکه قید شب در آن لحاظ شود و جمع آن **فساب** **بیوت** است اما **بیوت** اکثراً در مورد مسکن و

**ابسات** در شعر استفاده می گردد. خداوند می فرماید: «فَتَلَكَّ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا» [نمل/۵۲] و «وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً» [یونس/۸۷] و «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ» [نور/۲۷] و این واژه بر خانه های ساخته شده از سنگ، گل و پشم و کرک اطلاق می شود و بیت شعر نیز به همین جهت گفته شده است. «یعنی از کنار هم گذاشتن کلمات ساخته شده است» و از مکان و جایگاه هر چیز تعبیر به «بیت» شده است.

و اهل البیت در مورد آل رسول خدا ﷺ بکار رفته و آن حضرت ﷺ با حدیث «**سلمان منا أهل البيت**»<sup>(۱)</sup> اشاره نمود به این که دوست

هر قومی را می شود به آن قوم نسبت داد.

چنان که فرمود: «**مولى اليوم معهم والله**» **مسم** (۲) مکه را بیت الله و بیت العتیق

گفته اند و خداوند می فرماید: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِأَيْتِيَّتِ الْعَتِيقِ» [حج/۲۹] و «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ» [آل عمران/۹۶] و «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ» [سفره/۱۲۷] یعنی خانه خدا.

و آیهی شریفه: «وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى» [سفره/۱۸۹] در مورد قومی نازل شده است که هنگام مُحَرِّم شدن، از وارد شدن به خانه های خود، از درب خانه امتناع ورزیده و خداوند آنان را آگاه نمود که این عمل خلاف با بر و نیکی است.

آیهی شریفه: «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ» [رعد/۲۳] به این معناست که ملائکه با زیباترین حالات خوشرویی بر آنان وارد شده و سلام می کنند.

و «فِي بُيُوتٍ أَذُنَ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ» [نور/۳۶] گفته شده است: منظور خانه های پیامبر است. مثل اینکه فرمود: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» [احزاب/۵۳] و گفته شده است: با جمله «فِي بُيُوتٍ» اشاره به اهل بیت و قوم رسول خدا ﷺ دارد و گفته شده است: اشاره به قلب است.

۱- کشف الخفاء، ج ۱، ص ۴۵۹ و العتق الکبیر، ج ۲، ص ۱۵۹.

۲- کشف الخفاء، ج ۱، ص ۲۹۱.

**اللیل**<sup>(۱)</sup> کسی که شب نیت روزه نکند، روزه‌اش صحیح نیست.

**بانت فلان یعمل کذا**: عبارت است از موضوعی که باید در شب انجام گیرد.

مثل این که **ظل** در مورد کارهای روزانه استعمال می‌شود و هر دو از باب عبادات می‌باشند.

باد.

خداوند می‌فرماید: «مَا أَظُنُّ أَنْ تَسِيَدَ هَذِهِ أَبَدًا» [کهف/۳۵] گفته می‌شود: **باد الشیء یبید** **یباد**: در بیابان پراکنده و متفرق شد. **والبیداء**: بیابانی است که به خاطر نبود آب، احتمال نابودی در آن وجود دارد.

**و جمع البیداء**: بید است. **أُتَان** **یبدانه**: ماده خبر بیابانی.

**بور**:

**الوار**: بی رونقی بیش از حد و چه بسا که کسادی بیش از حد باعث فساد و نابودی می‌شود. مثل اینکه گفته می‌شود: **کسدحتی** **مدو** از هلاکت تعبیر به **بوار** شده است و گفته می‌شود: **بار الشیء یبور**، **بوار** و **بور**.

خداوند می‌فرماید: «تِجَارَةٌ لَنْ تَبُورَ» [ناطر/۲۹] و «وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ» [فاطر/۱۰].

روایت شده که رسول خدا ﷺ فرمود: «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ»<sup>(۲)</sup>

بعضی از حکماء گفته‌اند که منظور از بیت در روایت نبوی «لَا دَحْلَ الْمَلَائِكَةِ بِنَاصِيَةِ كَلْبٍ وَ لَا صُورَةَ قَلْبٍ» است و مقصود از **کلب**، حرص می‌باشد. به دلالت این که گفته می‌شود: **کلب فلان**: یعنی در حرص ورزی افراط کرد و گفته می‌شود: **فلانی** از سگ حرص‌تر است.

و قول خداوند که فرمود: «وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ» [حج/۲۶] یعنی مکه. و «قَالَتْ رَبِّ أَتَنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» [تحریم/۱۱] یعنی برایم در بهشت جایی را فراهم نما. «و احببا الی موسی و احبه ان یبوءا لقومکم بمصر یبونا و احملوا بیوتکم قبله» [یونس/۸۷] که مقصود مسجد الاقصی می‌باشد.

و آیهی شریفه: «فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [ذاریات/۳۶] گفته شده است: اشاره به جماعتی از مسلمین است که از آنان تعبیر به بیت نموده است. مثل اینکه از اهالی قریه تعبیر به **قریه** می‌شود.

**الباب والتبیت**: شبیخون شبانه به دشمن.

خداوند می‌فرماید: «أَقَامِنَ أَهْلُ الْقَرْيِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ» [اعراف/۹۷] و «بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ» [اعراف/۴]

**البنوت**: انجام دادن کاری در شب. خداوند می‌فرماید: «بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ» [نساء/۸۱].

و به هر کاری که شبانه در مورد آن تدبیر و تصمیم‌گیری می‌شود **بنیت** گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید: «إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنْ الْقَوْلِ» [نساء/۱۰۸] و به همین معناست حدیث نبوی: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنْ

۱- الفتح الکبیر، ج ۳، ص ۳۴۶.

۲- مجمع لزوند، ۱۰، ص ۱۴۶.

خداوند می فرماید: «وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ» [ابراهیم / ۲۸] و گفته می شود: رجل حائر بانر، و قوم خونر بوز.

و خداوند می فرماید: «حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا» [فرقان / ۱۸] یعنی قوم هلاک شده. بوز جمع بانر است و گفته شده است: مصدری است که برای توصیف مفرد و جمع می آید. لذا گفته می شود: رجل بوز و قوم بوز.

شاعر می گوید:

يا رسولَ الملِكِ إِنِّ لِسَانِي

رَاتِقٌ مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورٌ

بار الفعل الناقصة: شتر نر، ناقه را بوئید تا مشخص شود که باردار است یا خیر و این معنی به صورت استعاره برای آزمایش چیزی آمده است لذا گفته می شود: نَزَتْ كذا یعنی او را آزمودم.

بشر:

خداوند می فرماید: «وَيَبْرُ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ» [حج / ۴۵] و اصل آن با همزه است. گفته می شود: بَارَزَ بَرًا و بَارَزَ بُورَةً یعنی چاهی حفر کردم و از این واژه، «مبزر» نیز مشتق شده است که به معنای چاهی است که سر آن را می پوشانند تا کسی در آن نیفتد و به آن چاه «مغواة» نیز گفته می شود که از آن به سخن چینی که دیگران را در معرض نابودی قرار می دهد تعبیر می شود و جمع «مبیر» مأبر است.

بوس:

النَّوْسُ وَالْبَاسُ وَالْبِاسَاءُ: سختی و رنج شدید. با این تفاوت که معمولاً النَّوْسُ در مورد سختی فقر و جنگ می آید و الباس و الباساء در کشتن دشمن به کار می رود. مثل: «وَاللَّهِ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا» [نساء / ۸۴].

«فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ» [انعام / ۲۲] «وَالضَّالَّيِرِينَ فِي الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبِاسِ» [بقره / ۱۷۷] و فرمود: «بِأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ» [حشر / ۱۴] که فعل آن بوس بنوَس است و «بِعَذَابٍ بَئِيسٍ» [اعراف / ۱۶۵] که بر وزن فعل و از ماده الباس با البوس می باشد. «قَلًا تَبْتَنِّسُ» [هود / ۳۶] یعنی اندوهگین نشو.

و روایت است که در مورد پیامبر ﷺ گفته شده است: «كَانَ يَكْرَهُ الْبُوسَ وَالتَّبَاوُسَ وَالتَّبُوسَ»<sup>(۱)</sup> یعنی از تسلیم شدن در برابر فقر کراهت داشت. یا اینکه رسول خدا ﷺ روا نمی داشت که نفس خود را خوار نماید و همه مشکلات را با صبر، تحمل می کرد.

«بسن» کلمه ای است که در مورد همه زشتیها و بدیها به کار می رود. همانگونه که «نغم» در خوبیها و کارهای شایسته استعمال می شود و هر آنچه که بعد از این دو «نغم و بسن» بیاید رفع می گیرد خواه با ال و لام باشند یا اضافه به چیزی شده باشند که الف و لام دارد مثل:

بسن الزجل زید و بسن غلام الزجل زید



و اگر اسم بعد از آن دو نکره باشد، منصوب می شود مثل **بنی رجلا** و **لینس ما کأنوا یفعلون** [مانده / ۷۹] یعنی کاری را که انجام می دهند چقدر ناشایست است و خداوند می فرماید: **وینس القزار** [ابراهیم / ۲۹] و **قلینس مثنوی التکیرین** [نعل / ۲۹] و **ینس لفظالین بدلاً** [کهف / ۵۰] **لینس ما کأنوا یصنعون** [مانده / ۶۳] و اصل **بنی بنی** و مأخوذ از **بنوی** می باشد.

### بیض:

**البیاض:** سفیدی در رنگها که مخالف آن سیاهی است. گفته می شود: **یبیض ببيض** **یبیضا و بیاضا** اسم آن **فیض و بیض** می باشد. خداوند می فرماید: **یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون** و **اما الذین ابيضت وجوههم ففی رحمۃ الله** [آل عمران / ۱۰۶-۱۰۷]

**الابیض:** رگی است که به خاطر سفید بودن به این اسم نامیده شده و چونکه سفیدی بهترین رنگهاست گفته شده است: **البیاض افضل و الاسود اهل و الخمره اجمل و الصفرة اشکل** سفیدی بهترین رنگها و سیاه ترسناک ترین و قرمز زیباترین و زرد بانمود بیشتر است. لذا از فضل و کرم تعبیر به سفیدی و بیاض شده است تا جایی که به کسی که از هرگونه عیبی پاک است گفته می شود: **هو ابیض اللون**.

و آیهی شریفه: **«یوم تبیض وجوه»** [آل

عمران / ۱۰۶] سفیدی صورت عبارت از خوشحالی فوق العاده و سیاهی آن تعبیر از شدت غم و اندوه است و لذا فرمود: **«وإذا یشر أحدهم بالأتی ظل وجهه مسوداً»** [نعل / ۵۸] و به همین سفیدی صورت اشاره دارد که فرمود: **«وجوه یومئذ ناصرة»** [قیامه / ۲۷] و **«وجوه یومئذ مشفرة»** \* **صاحكة مستبشرة** [عبس / ۳۸-۳۹] و گفته شده است: **أمل بیضاء من قضاة**.

و نیز آیهی شریفه: **«بیضاء لذة للشاربین»** [صافات / ۴۶] به همین معناست تخم پرندگان را به خاطر سفیدی **«البیض»** گفته اند که مفرد آن **بیضه** است و نیز زن را به خاطر شباهتش به تخم مرغ از حیث رنگ و سفیدی و این که تحت حمایت شوهر است. **البیضة** گفته اند.

**بیضة البلد:** در حالت مدح و ذم یک شهر می آید اما حالت مدح به خاطر مصونیت و امنیتی است که مردم آن شهر بواسطه وجود یک رئیس و بزرگتر دارند و قول شاعر نیز به همین معناست که: **کانت قریش بیضة فتفلت**

**فالمع خالصه لعبد مناب** اما ذم: در مورد مردمی که خوار و ذلیل هستند و مورد تعرض دیگران قرار می گیرند و مانند تخمی هستند که در گوشه متروکه ای، به حال خود رها شده باشد.

و دو بیضة مرد نیز به خاطر شباهت به تخم مرغ از حیث شکل و سفیدی به این

اسم، نامیده شده‌اند.

گفته می‌شود: **باضت الدجاجة و باض کذا**:

جوجه تخم گذاشت. شاعر می‌گوید:

بِءَادٍ مِنْ ذَوَاتِ الضَّغْنِ يَأْوِي

صُدُورَهُمْ فَعَشَشَ ثُمَّ بَاضَ

**باض الحز**: گرمی هوا، شدت گرفت. **باضت يد**

**المواة**: دست آن زن مانند تخم مرغ ورم کرده

است. **دجاجة بيوض و دجاج بيض**: مرغ تخم

گذار. مرغان تخم گذار.

**بيع**:

**البيع**: دادن کالا و گرفتن قیمت آن.

**والثراء**: دادن قیمت و گرفتن جنس

می‌باشد.

به **بيع**، **شراء** نیز گفته می‌شود. همانگونه که

عکس آن نیز صادق می‌باشد و این امر به

حسب تصویری است که از ثمن و مئمن

می‌شود و بر همین مبنا خداوند فرموده

است: «وَسَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ» [یوسف / ۲۰] و

روایت است که: «لَا يَبِيعُنَ احَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ اخِيهِ»

یعنی وقتی برادرت قصد خریداری چیزی

دارد، تو خریدار آن نشو.

**ابعت الشيء**: آن را در معرض فروش

گذاشتم.

مثل قول شاعر: **فرأى فليس جواذا ببيع**

**المبايعة والفسارة**: از باب مفاعله **بيع و شراء**

می‌باشد که در معنای خرید و فروش با

یکدیگر می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرَّيَا» [یقره / ۲۷۵] و «وَذَرُوا الْبَيْعَ» [جمعه / ۹] و

«لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ» [ابراهم / ۳۱] «لَا يَبِيعُ فِيهِ

وَلَا خِلَّةٌ» [یقره / ۲۵۴]

**بايع السلطان**: هنگامی که در برابر عطای

ناچیز سلطان، تعهد به اطاعت از وی دهد که

در این جا **بيعت و مبايعه** نیز گفته می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي

بَايَعْتُمْ بِهِ» [نوبه / ۱۱۱] که اشاره به بیعت

رضوان دارد که خداوند فرمود: «لَقَدْ رَضِيَ

اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»

[فتح / ۱۸] و آیهی قبل ادامه دارد تا جایی که

فرمود: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ»

[نوبه / ۱۱۱] **ما «الباع»** به دلالت فعل

مضارعش «**يبيع**» معلوم می‌شود که اصل آن

واو بوده مثل **باع فی السير**. **يبيع**: وقتی که

دستش را دراز کند.

**بال**:

**البال**: حالتی است که باعث توجه و اهمیت

دادن به موضوعی می‌شود و لذا گفته

می‌شود: **ما باليت بكذا باله**: یعنی من هرگز به آن

اهمیتی ندادم و فرمود: «كَفَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَأَصْلَحَ بِأَلْفِهِمْ» [محمد / ۲] و «فَمَا بَالُ الْقُرُونِ

الْأُولَى» [طه / ۵۱] یعنی حالات آنها و

اخبارشان چه بود.

و با واژه «**بال**» تعبیر می‌شود از حالتی که

به انسان دست می‌دهد. مثل **خطر ببالی کذا**:

اینگونه به ذهن من خطور کرد.

و در آیات شریفه زیر **بین** به عنوان ظرف است:

«لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» [حجرات / ۱] و «فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ» [مجادله / ۱۲] و «فَاخْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ» [ص / ۲۲] در آیه‌ی شریفه: «**لَمَّا لَمَّا مُحَمَّد سَهْمًا**» [کهف / ۶۱] جایز است که **بین** مصدر باشد و به معنای محل جدا شدن باشد و آیه‌ی «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ» [نساء / ۹۲] **بین** استعمال نمی‌شود مگر آنجایی که مسافتی در بین باشد. مثل: **بین الدین** یا اینکه عددی بیشتر از دو در آن باشد. مثل **بین الرحلی**. **بین القوم** و این واژه به چیزی که معنای مفرد و وحدت داشته باشد اضافه نمی‌شود. مگر اینکه تکرار شود. مثل: «وَمِنْ بَيْنَاتِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ» [فصلت / ۵] «فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا» [طه / ۵۸].

گفته می‌شود: **هذا النبی بین یدیک** یعنی نزد تو می‌باشد. و **هو بین یدیک** یعنی: او نزدیک به توست و لذا خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» [اعراف / ۱۷] و «لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيَنَا وَمَا خَلْفَنَا» [مریم / ۶۴] «وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا» [یس / ۹] «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ» [مانده / ۴۶]. و آیه‌ی «أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنَاتِنَا» [ص / ۸] یعنی از میان همه ما، بر او نازل شده است؟ و آیه‌ی شریفه: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ» [سبا / ۳۰] یعنی به کتابهای آسمانی قبل مانند انجیل و

برای فاصله شدن بین دو چیز و قرار گرفتن در وسط آن دو وضع شده است. خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا» [کهف / ۳۲]. گفته می‌شود: **مان سدا** یعنی از هم جدا شد و آنچه که تا الان پوشیده و مخفی بود ظاهر گردید و از آنجا که معنای انفصال و ظهور در آن اعتبار شد، لذا برای هر چیز جدا و تنها می‌آید. مثل این که به چاهی که عمیق است **بیون** گویند چون بین لب چاه تا ته آن فاصله زیاد و طناب برای رسیدن به پائین از دست صاحبش جدا می‌شود.

**بان الصبح** صبح آشکار شد. خداوند می‌فرماید: «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ» [انعام / ۹۴] یعنی پیوند و ارتباط شما قطع گردید و در حقیقت عبارت است از این که: اموال و قبیله و اعمالی که به تکیه گاه و مورد اعتماد شما بود به کلی از شما جدا شد و اشاره دارد به آیه‌ی شریفه «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ» [شعرا / ۸۸].

و به همین معناست آیه‌ی «وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ» [انعام / ۹۴].

**بین** گاهی به عنوان اسم و گاهی برای ظرف به کار می‌رود. پس آنهایی که آیه‌ی شریفه را «بَيْنَكُمْ» [انعام / ۹۴] به ضم قرائت کرده‌اند آن را اسم قرار داده و آنهایی که «بَيْنَكُمْ» به فتحه قرائت نموده‌اند آن را ظرف دانسته‌اند.

غیره هم ایمان نداریم.

«فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ» [انفال / ۱]  
رعایت حال نزدیکان و خویشان را نموده و  
صله رحم و دوستی بین خود برقرار کنید.

به «بین» گاهی مواقع حرف «ما» یا الف  
اضافه می شود که در این هنگام به معنای  
زمان خواهد بود. مثل: **بینما یذ یفعل کذا و بینما**  
**یفعل کذا**، و شاعر می گوید:

بینا یعنقه الکماء و روعه

یوما أتیح له جرى سلفع

**بان:**

گفته می شود: **بان واستبان و تبین** مثل: **عجل**  
**واستعجل وتغجل**، آشکار و ظاهر شد.

خداوند می فرماید: «وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ  
مَسَاقِنِهِمْ» [عنکبوت / ۳۸] و «وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ  
فَعَلْنَا بِهِمْ» [ابراهم / ۴۵] و «وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ  
الْمُجْرِمِينَ» [انعام / ۵۵] «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  
الْغَيِّ» [بقره / ۲۵۶] «قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِ» [آل  
عمران / ۱۱۸] و «وَلَا بُشَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي  
تَخْتَلِفُونَ فِيهِ» [زخرف / ۶۳] و «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» [نحل / ۴۴]  
«لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ» [نحل / ۳۹] «فِيهِ  
آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ» [آل عمران / ۹۷] و «شَهْرٌ رَمَضَانَ  
الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ»  
[بقره / ۱۸۵] و به اعتبار کسی که آیه را بیان  
کرده گفته می شود: **آیه مبینه** اما به اعتبار خود  
آیه که روشن کننده است گفته می شود آیه

**مُنبِئَة، آیات مبينات ومبينات.**

**البينة:** دلالت آشکار عقلی یا حسّی و دو  
شاهد را **«بینه»** گفته اند چون که در روایت  
است: **«البينة على المذنب والبين على من أنكر»** (۱)

خداوند می فرماید: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ  
رَبِّهِ» [هود / ۱۷] و فرمود: «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ  
بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» [انفال / ۴۲] و  
«وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ» [روم / ۹].

**البیان:** واضح و آشکار کردن چیزی. و بیان  
اعم از نطق است چون نطق مختص انسان  
است.

و هر آنچه را که بوسیله انسان گفته شود  
نیز **«بیان»** می نامند.

عده ای گفته اند: بیان بر دو قسم است:  
اول: بیان به وضوح و آشکار و آن عبارت  
است از اشیاء و موجوداتی که به گونه ای  
دلالت بر آثار آفرینش دارد.

دوم: بیان به معنای کشف کردن و اختبار،  
که بوسیله ی نطق، نوشتن یا اشاره می باشد.

اما معنای بیان که برای روشن شدن یک  
حالت می آید مثل: «وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» [زخرف / ۶۲] یعنی در هر حال  
دشمنی شیطان با شما کاملاً واضح است.

«تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا  
فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ» [ابراهم / ۱۰].

اما بیان به اختبار مثل: «فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ  
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا  
إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» [نحل / ۴۳]

- ۴۴]. و از این جهت سخن و کلام را «**بیان**» گفته‌اند که مقصود را به وضوح، ابراز می‌دارد. مثل: «هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ» [آل عمران / ۱۳۸].

و هر چیزی را که بواسطه آن مجمل و مبهم تشریح شود **بیان** گفته‌اند. مثل: «ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَتَهُ» [قیامت / ۱۹] و گفته می‌شود: **بیتنه** و **ابتنه** و زمانی استعمال می‌شود که بیانی برای کشف و اظهار آن قرار داده شود.

مثل: «لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا تَزَّلُ إِلَيْهِمْ» [نحل / ۲۴] و «تَذِيرٌ مُبِينٌ» [ص / ۷۰] و «إِنَّ هَذَا لَهُوَ أَلْبَاءُ أَلْمِينٌ» [صافات / ۱۰۶]

«وَلَا يَكَادُ يُبِينُ» [زخرف / ۵۲] که **بین** به معنای «**بینن**» می‌باشد. و «هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» [زخرف / ۱۸]

**باء:**

اصل **البواء**: مساوات اجزاء در یک نقطه می‌باشد و برخلاف **التبواء** است که به معنای منافات و تضاد اجزاء می‌باشد. گفته می‌شود: **مکان بواء**: مکان صاف و برابر.

**بؤأت له مكانا**: جایی را برایش تهیه و آماده کرد.

**باء فلان بدم فلان، بئو به**: با خون او برابری کرد و قصاص شد. خداوند می‌فرماید: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا» [یونس / ۸۷] و «لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَوتًا صِدْقٍ» [یونس / ۹۳] و «تَبَوَّؤُا الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ» [آل عمران / ۱۲۱] «يَتَبَوَّؤُا

مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ» [یوسف / ۵۶] و در حالات رسول خدا ﷺ روایت شده است که «**كان يتبؤأ لئوله كما يتبؤأ لئوله**»<sup>(۱)</sup>

**بؤأت الرُمح**: جایی برای انداختن نیزه در نظر گرفته سپس آن را پرتاب کردم و روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود: «**من كذب علي متعمداً فليتبؤأ مقعده من النار**»<sup>(۲)</sup> و شتربان در وصف شترش چنین می‌گوید:

لها أمرها حتى إذا ما تبؤأت

بأخفافها مأوى تبؤأ مضجعا

یعنی شتر چران، شتر را رها می‌کند تا جایی برای چریدن پیدا کند و چون آن را می‌یابد، شتر چران قصد استراحت و نشستن در آنجا می‌کند.

گفته می‌شود: **تبؤأ فلان** که کنایه از ازدواج است همانگونه که از آن تعبیر به بناء و ساختمان می‌شود مثل **بنی باهله وبواء** در مورد رعایت همتایی در ازدواج و برابری در قصاص به کار می‌رود. لذا گفته می‌شود: **فلان بواء لفلان**، فلانی با فلانی برابری می‌کند.

خداوند می‌فرماید: «بَاءٌ يَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ» [انفال / ۱۶] یعنی در جایگاهی قرار گرفتند که مستوجب غضب و عقاب خداوند شدند. و «**بغضب**» در موضع حال می‌باشد. مثل **خرج بسببه** یعنی: در حالی که شمشیر در دست داشت، برگشت.

خداوند می فرماید: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» [فرقان/ ۷۲]

دوم: برای آلت می باشد مثل **فعلته بالسكى** و اگر **باء** به مضمَر متعلّق باشد در موضع حال خواهد بود مثل **حرج سلاحه** یعنی در حالی که اسلحه همراه وی بود یا اینکه سلاح با او بود و چه بسا گفته شده است: **باء** زائده است. مثل: «وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا» [یوسف/ ۱۷] «وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ» [شعراء/ ۱۱۴] «وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ» [انبیاء/ ۲۷]

و در همه‌ی این موارد **باء** خالی از معنا نیست و چه بسا که دَقّت شده و گفته می شود که وجود **باء** یا حذف آن هیچ فرقی ندارد. در حالیکه حقیقتاً وجود و حذف آن باهم فرق می کند. خصوصاً در کلام کسی که هرگز در گفتارش لغو و بیهوده گویی وجود ندارد. پس بین آیه‌ی شریفه «وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا» [یوسف/ ۱۷] و این جمله «ما انت مومنا لما» فرق بسیار است. و از کلامی که منصوب است مثل **مرد حارج** و یا کلامی مثل **ما انت بمومن لما** دو تصوّر جداگانه می شود. مثل:

**لقت ربی ورحلا فاصلا** که در قید **رحلا فاصلا** اگرچه زید مقصود می باشد اما به گونه‌ای بیان شده که تصوّر می شود منظور انسان دیگری می باشد. مثل این که بگوید: من با دیدن تو، فرد دیگری که مردی فاضل بود را مشاهده کردم. و به همین معنا است مثال: **رأيت بك حاتما في السخاء**. و «وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ» [شعراء/ ۱۱۴] و «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ»

ولی در موضع مفعولی نمی باشد مثل **مز بود** و استعمال **باء** در آیه‌ی شریفه اشاره است به این که موقعیتی که در آن قرار دارد موافق با خشم و غضب الهی است چه رسد به مکانهای دیگر و این بیان از حیث معنا در حد آیه‌ی شریفه «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» [آل عمران/ ۲۱] می باشد. و آیه‌ی شریفه: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِيمَانِي وَإِيمَانِكَ» [مائده/ ۲۹] یعنی من می خواهم تو به همین حالت بمانی و با گناه خودت و گناه کشتن من قرین باشی.

و شاعر می گوید: **انكوت باطلها و بون بحمها** و این که بعضی آن را به «اقرار به حقّ وی» تفسیر کرده اند صحیح نمی باشد. چون که لفظ اقتضای چنین تفسیری را ندارد. **باء**: کنایه از جماع است. از خلف بن احمر حکایت شده است که در مورد این جمله: **حياتك الله ونيك** گفته است: اصل آن **نؤاك محرولا** است ولی به خاطر شباهت **بوال** با **حاك**، تغییر یافته و تبدیل به **نيك** گردیده است. همانگونه که در جمله‌ی: **انيه الغدا با والعنا** گفته می شود که جمع **عداة** تغییر یافته است.

**باء**:

حرف **باء** یا متعلّق به فعل ظاهری است که با او می آید و یا متعلّق به مضمَر می باشد. و اگر به فعل ظاهر متعلق باشد، بر دو گونه خواهد بود: اول: برای متعدّی کردن فعل است. مثل این که الف بر فعل داخل می شود تا آن را متعدّی نماید. مثل **ذهب نه وادھينه**. و

[زمر / ۳۶] و آیهی شریفه: «تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ» [مؤمنون / ۲۰] گفته شده معنایش این است که تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ. ولی حقیقت این است که این معنا مقصود نمی باشد بلکه منظور این است که گیاهی می روید که روغن بالقوه آن وجود دارد. و با اشاره به لفظ «بِالدُّهْنِ» خداوند از نعمتهایی که بر بندگان ارزانی داشته و آنها را نسبت به استخراج آنها راهنمایی کرده، پرده برداشته است. و علت این که «باء» در این جا حالیه است، این می باشد که همزه و باء که برای تعدیه هستند، باهم در یک جا قابل جمع نمی باشند. مثل: «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً» [فتح / ۲۸] و گفته شده منظور این است که وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً مثل «وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ» [احزاب / ۲۵] یعنی باء زائده است و اگر این سخن صحیح باشد که در آیهی شریفه باء زائده است پس باید درست باشد که بگوئیم «وَكَفَى بِاللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ» در حالی که این سخن هرگز جایز نمی باشد و این در صورتی می آید که بعد آن منصوب و در موضع حال باشد که به آن اشاره نمودیم. اما صحیح این است که فعل «کفی» در اینجا به معنای «کف» باشد مثل جمله «احسن بود» به جای «ما احسن» است. و معنای آیه چنین است که: «اَکْفِ بِاللَّهِ نَهْدًا» شاهد بودن خداوند را کفایت می کند. و به همین معناست آیهی «وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا» [فرقان / ۳۱] و «وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا» [نساء / ۱۳۲] و [احزاب / ۴۸] و «أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» [فصلت / ۵۳] و به همین معناست جملهی «حَتَّى يَمْلَأَ» یعنی: به خاطر او به من محبت کن. و از جاهایی که ادعا شده که باء زائده است آیهی شریفه: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [بقره / ۱۹۵] است که گفته شده تقدیر چنین است «لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ» و معنای صحیح این است که «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» و مفعول به خاطر بی نیازی از وجودش در اینجا حذف شده تا افاده عموم نماید. چون که جایز نیست که کسی خود و یا دیگران را در معرض هلاکت و نابودی قرار دهد.

عده ای قائلند که «باء» به معنای «من» است که در آیهی شریفه «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ» [مطففين / ۲۸] و «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ» [انسان / ۶] آمده است. و عین در اینجا اشاره به جایی است که آب از آن می جوشد نه این که مقصود خود آب باشد. مثل «زنت بعین» که به منزله این است که بگویی در جایی که از آن آب می نوشند فرود آمدم. و بر همین معناست آیهی شریفه: «فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَقَارَةٍ مِنْ أَلْعَذَابِ» [آل عمران / ۱۸۸] یعنی گمان مبر که آنان در جای رستگاری و نجات هستند.

\*\*\*

والله أعلم



# باب التَّاء

نَب:

که گفت: «كَتَبَ عَلَىٰ عُلَمَاءَ»

نَب:

النَّبْر: شکستن و نابود نمودن.

گفته می‌شود: **تَبَرَهُ وَتَبَرَهُ** خداوند می‌فرماید: «إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبَرُونَ مَاهُمْ فِيهِ» [اعراف/۱۳۹] و «وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا» [فرقان/۳۹] «وَلَيَبْزُرُوا مَا عَلَوْا تَبِيرًا» [اسراء/۷] و «وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا» [نوح/۲۸] یعنی هلاکت و نابودی.

نَب:

گفته می‌شود: **تَبَعَهُ وَاتَّبَعَهُ** به دنبال او رفت و این تبعیت گاهی با جسم است و گاهی با اطاعت کردن و امتثال دستور است و لذا خداوند می‌فرماید: «فَمَنْ تَبَعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» [بقره/۳۸] «قَالَ يَا قَوْمِ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ» [۲۰] «اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا» [یس/۲۰-۲۱] «فَمَنْ اتَّبَعَ هَذَايَ» [طه/۱۲۳] «اتَّبِعُوا مَا نُزِّلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ» [احراف/۳] «وَاتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ» [اشعراء/۱۱۱] «وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي» [یوسف/۳۸] «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [جاثیه/۱۸] «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ» [بقره/۱۰۲] «وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورَاتِ الشَّيْطَانِ» [بقره/۱۶۸] «إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ» [دخان/۲۳] «وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ

التَّبِ والتَّبَاب: زیان مستمر، گفته می‌شود: **تَبَا لَهُ وَتَبَ لَهُ وَتَبَنَهُ** هنگامی استعمال می‌شود که جمله فوق را به کسی بگویی، و چون معنای استمرار را در بر دارد گفته می‌شود: **إِسْتَبَنَ لِفُلَانٍ كَذَا** یعنی کار برای او پیوسته و همواره انجام شد. و «تَبَّتَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ» [مد/۱] یعنی دستهای ابولهب دائماً در زیان است. مثل این‌که فرمود: «ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» [زمر/۱۵] «وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ» [هود/۱۰۱] یعنی ضرر زدن «وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ» [غافر/۳۷]

تَابُوت:

معنای **تَابُوت** در میان ما معروف است. در آیه «أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ» [بقره/۲۴۸] گفته شده است: تابوت یک جعبه مخصوص بود که از چوب ساخته شده و در داخل آن حکمتی بود و گفته شده است: منظور از **تَابُوت**، قلب و آرامشی است که به واسطه‌ی علم به انسان دست می‌دهد و لذا قلب را به گنجینه علم و خانه‌ی حکمت و **تَابُوت** و ظرف و صندوق علم نامیده‌اند. لذا گفته شده است: اسرار خود را در ظرفی **«قلب»** قرار بده که از بین نرود و در تسمیه‌ی قلب به تابوت کلام عمر در مورد ابن مسعود است

اللَّهِ» [ص/۲۶] «هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي»  
[کهف/۶۶] «وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ»  
[لقمان/۱۵].

گفته می‌شود: **اتبعه**: به او رسید، خداوند  
می‌فرماید: «فَاتَّبِعُوهُمْ مُشْرِقِينَ» [شعراء/۶۰]  
«ثُمَّ أَتَّبِعْ سَبِيلًا» [کهف/۸۹] «وَأَتَّبِعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ  
الدُّنْيَا لَعْنَةً» [قصص/۴۲] «فَاتَّبِعْنَاهُ الشَّيْطَانُ»  
[اعراف/۱۷۵] «فَاتَّبِعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا»  
[مؤمنون/۴۲]

گفته می‌شود: **اتبعت عليه**: بر او وارد شدم.  
**و اتبع فلان بمال**: یعنی به او حواله داده شده.  
**التببع**: گوساله‌ای که دنبال مادرش می‌رود.  
**التبع**: پای چهار پایان و این وجه تسمیه مثل  
قول شاعر است که:  
كأنما اليدان والرجلان

طالبنا وتر وهاربان  
**الفتبع**: حیوانی که بچه‌اش به دنبالش  
حرکت می‌کند.

**تببع**: رئیسانی بودند که به خاطر دنبال  
کردن سیاست همدیگر و یکی پس از  
دیگری به حکومت رسیدن آنها را **تببع**  
نامیده‌اند و گفته شده: پادشاهی است که  
قومش از او حمایت و پیروی می‌کنند که  
جمع آن **تتابعه** است و خداوند می‌فرماید:  
«أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ» [دخان/۳۷] و **التبع**: سایه

**تتری**:

**تتری** بر وزن **فعلی** که مأخوذ از موأتره به  
معنای پی در پی و پشت سر هم آمدن

می‌باشد و اصل آن **وتری** بوده که **واو** تبدیل  
به **تاء** شده است. مثل **ثراث وثجاه**.

عده‌ای که **تتری** را منصرف می‌دانند **الف**  
را زائده فرض کرده‌اند نه **تانیث**. اما آنان که  
آن را غیر منصرف می‌دانند، **الف** را برای  
تانیث قرار داده‌اند.  
خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا»  
[مؤمنون/۴۴] یعنی به صورت متواتر و پشت  
سرهم.

فراء می‌گوید: در حال رفع و نصب و جر  
واژه **تتری** یکسان بوده و الف آن بدل از  
تنوین است. و ثعلب می‌گوید که **تتری** بر  
وزن **تفعل** است اما ابوعلی فسوی، کلام  
ثعلب را اشتباه دانسته و قائل است که در  
صفات چیزی بر وزن **تفعل** وجود ندارد.

**نجر**:

**التجارة**: تصرف در سرمایه به امید کسب  
درآمد و سود. گفته می‌شود: **نجر ینجر و تاجر و**  
**نجر** مثل **صاحب و صخب** و گفته شده است که  
در کلام عرب جز این لفظ، لفظی که اول آن  
**تاء** و بعد از آن **جیم** باشد وجود ندارد اما  
کلمه‌ی **تجاه** اصل آن **وجه** بوده و **تاء** در  
فعل **تجوب**، علامت مضارع می‌باشد و آیه  
شریفه: «هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ  
عَذَابٍ أَلِيمٍ» [صف/۱۰] این تجارت را با آیه‌ی  
شریفه «تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» [صف/۱۱] تفسیر  
نموده‌اند. و فرمود: «أَشْتَرُوا أَلْضَلَالَةَ بِالْهُدَىٰ  
فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ» [بقره/۱۶] و «إِلَّا أَنْ

## اخذ

از باب **افتعال** می باشد. فرمود: «أَفْتَحُوا لَهُ وَذَرِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي» [کهف/ ۵۰] «قُلْ أَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا» [بقره/ ۸۰] «وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» [بقره/ ۱۲۵] «لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ» [ممتحنه/ ۱] «لَتَّخِذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا» [کهف/ ۷۷]

## ترب

**الترب**: خاک. خداوند می فرماید: «أَيَّدَا كُنَّا تُرَابًا» [رعد/ ۵] و «خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ» [فاطر/ ۱۱] «يَا أَيُّهَا كُنْتُ تُرَابًا» [نبا/ ۴۰]

**ترب**: محتاج و نیازمند شد. مثل این که روی خاک نشسته است. خداوند می فرماید: «أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ» [بلد/ ۱۶] یعنی از شدت فقر و تنگدستی، خاک نشین شده است.

**اترب**: ثروتمند شد و گویا به اندازه تمام خاکها دارائی و مال دارد.

**التربا**: زمین و **الترب**: مفرد **تربا** است و **التورب والتوزاب**: خاک **ریخ تربه**: بادی که گردو خاک می آورد. و از همین معناست روایت «عليك بذات الدين تربت يداك»<sup>(۲)</sup> که تنبیهی است بر این که مواظب باش تا بر واقعیات و اصل دین چیزی از تو فوت نشود و الا به آنچه که می خواهی، نخواهی رسید و به گونه ای که متوجه نگردی، محتاج خواهی شد.

تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» [نساء/ ۲۹] «تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ» [بقره/ ۲۸۲]

ابن اعرابی می گوید این که گفته می شود: **فلان ناجر** بکده این معناست که مهارت در این کار دارد و به خوبی شیوهی کسب درآمد را می داند.

## نحت

زیر. در مقابل فوق است. خداوند می فرماید: «لَا تَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ» [مائده/ ۶۶] و «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» [حج/ ۲۳] و «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ» [یونس/ ۹] «فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا» [مریم/ ۲۴] «يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ» [عنکبوت/ ۵۵] **نحت** به معنای پائین است که از فوق خود جدا و منفصل باشد اما واژه **اسفل** به معنای پائینی است که به بالاتر از خود متصل است مثل: **العمال نحتة** **اسفله اغلفا من اعلاه**. و روایت است که رسول خدا ﷺ فرمود: «لَا نَعْمُ السَّاعَةَ حَتَّى يَطْهَرَ النَّحْوَةُ»<sup>(۱)</sup> یعنی مردمان فرو مایه و گفته شده است: روایت اشاره دارد به قول خداوند که فرمود: «وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ \* وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ» [انشقاق/ ۳-۴]

## نخذ

**نخذ** به معنای اخذ و گرفتن است. شاعر می گوید:

و قد تَخَذْتُ رجلي الى جنبِ غرْزها

نسیفاً كأفْحوصِ القطاةِ الْمُطَرَّقِ

۱-فتح الباری، ج ۱۳، ص ۱۵.

۲-فتح الباری، ج ۹، ص ۱۱۵.

**و بارخ نرب:** طوفانی که همراه گرد و خاک است.

**النراب:** استخوانهای سینه و مفرد آن **نربه** است. خداوند می فرماید: «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ» [طارق/۷]  
و آیات شریفه: «أَبْكَارًا \* عُرْبًا أَثْرَابًا» [واقعه/۳۶ - ۳۷] «وَكَوَاعِبِ أَثْرَابًا» [نبا/۳۳]  
«وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَابٌ» [ص/۵۲]  
یعنی: دو کودک که با یکدیگر متولد شده و باهم به صورت یکسان بزرگ می گردند از حیث همسانی و شباهتی که به هم دارند به استخوانهای سینه تشبیه شده اند که به یک اندازه می باشند. یا این که به جهت همزمانی تولد این دو بوزاد و ایر که با همدیگر بر خاک افتاده اند آنها را **انراب** گویند و گفته شده است: از جهت این که در دوران کودکی با همدیگر خاک بازی می نموده اند این تعبیر در موردشان آمده است.

**نرت:**

«وَتَأْكُلُونَ التُّرَاتِ» [فجر/۱۹]

اصل آن **ورات** است که از باب **واومی** باشد.

**نفت**

خداوند می فرماید: «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» [حج/۲۹] یعنی کثافت و چرک بدن خود را بزدایید. گفته می شود: **نقی النی**، **بقضی**: آن را از بین برد و زائل نمود. **اصل النفث:** چرکهای ناخن و غیر آن از چیزهایی است که از بدن پاک و زائل می شود.

اعرابی می گوید: **ما اتفتك و ادولت** از باب **افعال** آمده است.

**نرف:** وسعت در نعمت. گفته می شود: **اترف** **ملا** و اسم فاعل آن **نرفمی** باشد.  
«وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» [مؤمن/۳۳]  
«وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ» [هود/۱۱۶]  
و فرمود: «وَأَرْجِعُوا إِلَيَّ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ» [انبیاء/۱۳] «أَخَذْنَا مَتْرَفِهِمْ بِالْعَذَابِ» [مؤمن/۶۴] **مرفی** کسانی هستند که خداوند حالات آنها را در آیهی شریفه: «فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ» [فجر/۱۵] توصیف نموده است.

**نرو:**

خداوند می فرماید: «كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ لَهَا مَنْ رَاقٍ» [قیامت/۲۶] جمع **التراقی**. **نرفوة** می باشد و آن استخوانی است که چنبره سینه و گردن را به هم متصل می نماید.

**نرك:**

**نرك النی:** رها کردن از روی قصد و اختیار یا از روی قهر و اضطرار. اما ترك نمودن از روی اختیار مثل: «وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ» [كهف/۹۹] «وَأَتْرَكَ أَلْبَحْرَ رَهْوًا» [دخان/۲۴] اما رها نمودن از روی اضطرار مثل «كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ» [دخان/۲۵] و به همین معناست که گفته می شود: **نركه ملان** آنچه بعد از مرگ از او به جای مانده است. و چه بسا این مثال در مورد هر عملی که منتهی

به چنین حالت و ترک؟؟؟ اطلاق می شود.

مثل تَوَكَّلْتُ فَلَانًا وَحِيدًا

**التريكة:** اصل آن تخم مرغی است که در لانه باقی مانده و متروک شده است و کلاهخود نیز به این نام، نامیده شده است.

**تسعه:**

ثُمَّ. **التسعة** در عدد معروف است. همچنین **التسعون** که به معنای نود می باشد. خداوند می فرماید: «تِسْعَةُ رَهْطٍ» [نمل / ۴۸] «تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَجْةً» [ص / ۲۳] «ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا» [کهف / ۲۵] «عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ» [مدر / ۳۰]. **التسع:** آب دادن به شتران در هر نه روز یکبار.

**التسع:** یک نهم. **التسع:** سه شب از ماه که به شب نهم ختم می شود یعنی شب هفتم، هشتم و نهم هر ماه

**تسعت القوم:** یک نهم اموال آنها را گرفتم یا این که من نهمین آنها بودم.

**تعیس:**

**التعيس:** لغزشی که صاحبش قدرت برخاستن از آن را ندارد و شکسته شدن در ذلت و بدبختی.

**تعى تفسا وتفسا:** خداوند می فرماید: «فَتَعَسَا لَهُمُ» [محمد / ۸].

**تقوی:**

**تاء تقوی** از او قلب شده است و این مطلب در باب خود ذکر خواهد شد.

**تکا:**

**التكا:** جایی که بر آن تکیه می زنند. **المخذة:** پستی، بالش. خداوند می فرماید: «وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مُتَّكًا» [یوسف / ۳۱] یعنی ترنج برای آنان آماده نمود و گفته شده است: غذاهای آماده و خوردنی فراهم کرد. مثل اینکه گفته می شود: «تَكَأ عَلَى كَذَا فَكَلَهُ».

خداوند می فرماید: «قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا» [طه / ۱۸] «مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْنُوفَةٍ» [طور / ۲۰] «عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ» [یس / ۵۶] «مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَّقَابِلِينَ» [واقعه / ۱۶].

**تل:**

اصل **التل:** مکان بلند. **التل:** گردن «وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ» [سافات / ۱۰۳] این که گفته می شود: **أَسْقَطَ عَلَى التَّلِ** به مثابهی **توبة** است که به این معناست: او را به زمین زد و نیز گفته شده است: **أَسْقَطَ عَلَى تَلِيلِهِ:** او را به زمین کوبید.

**المثل:** نیزه ای که با آن دشمن را بر زمین می اندازند.

**تلو:**

**تلوه:** از او تبعیت و پیروی نمود به گونه ای که بین آن دو هیچ چیزی فاصله نیست.

این تبعیت نمودن یا به جسم است یا به اقتداء کردن در حکم است و مصدر آن **تَلَّوْ**

**تَلَّوْ** می باشد و گاهی به معنای قرائت کردن و تدبیر در معنا می باشد که مصدر آن **تلاوة** است. مثل: «وَأَلْقَمِرَ إِذَا تَلَّاهَا» [شمس / ۲] و مقصود پیروی کردن بر حسب اقتداء و رتبه

می‌باشد. به دلیل این‌که ماه نورش را از خورشید گرفته و به منزله‌ی جانشین خورشید است و هنگامی که خورشید پنهان شده و غروب می‌کند ماه طلوع می‌کند و جانشین آن می‌باشد. و گفته شده است: خداوند با این آیه‌ی شریفه، اشاره نموده به آیه‌ی «وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا» [فرقان/ ۶۱] و خبر داد به اینکه خورشید به منزله‌ی چراغ و ماه به منزله‌ی نوری است که از آن گرفته شده است و لذا خداوند فرمود: «جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا» [یونس/ ۵] و **ضیاء** مرتبه‌ای بالاتر از نور است چرا که هر ضیاء و روشنی، نور است ولی هر نوری ضیاء نیست.

«وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» [هود/ ۱۷] یعنی به آن گواه اقتدا نموده و براساس آن عمل می‌کند و آیه‌ی «يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ» [آل عمران/ ۱۱۳] تلاوت مخصوص به پیروی کردن از کتب الهی است که این خصوصیت با قرائت کتاب است و گاهی با امتثال نمودن اوامر و نواهی و امیدوار بودن یا ترس از آن می‌باشد که این امر اخص از قرائت است. لذا به هر تلاوتی، قرائت، اطلاق می‌شود اما هر قرائتی، تلاوت نمی‌باشد. گفته نمی‌شود: **تلاوت** **رفعك** بلکه در مورد قرآن گفته می‌شود هر گاه آن را قرائت نمودی واجب است که از دستورات آن پیروی نمایی. «هُنَالِكَ تَتْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ» [یونس/ ۳۰] «وَإِذَا تَلَّيْ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا» [انفال/ ۳۱] «أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ» [عنکبوت/ ۵۱] «قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ» [یونس/ ۱۶] «وَإِذَا تَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا» [انفال/ ۲] که در این آیات به معنای قرائت می‌باشد و همچنین آیات «وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ» [کهف/ ۲۷] «وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ» [مائده/ ۲۷] «فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا» [اصافات/ ۳].

اما آیات شریفه: «يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ» [بقره/ ۱۲۱] یعنی پیروی نمودن از آن با علم و عمل.

«ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ» [آل عمران/ ۵۸] یعنی آن را بر تو فرو می‌فرستیم.

«وَأَتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ» [بقره/ ۱۰۲] در این آیه‌ی شریفه لفظ تلاوت آمده، چون شیاطین گمان می‌کردند آنچه تلاوت می‌نمایند، همه از کتاب خداست. **التلاوة والتلوة**: باقی مانده. یعنی آنچه به دنبال می‌آید. **اُتْلَيْتَ**: مقداری از آن را باقی گذاشتم یعنی در عین این‌که قدرت پرداخت آن را داشتم معذلت آن را باقی گذاشتم.

**اُتْلَيْتَ فُلَانًا عَلَىٰ فُلَانٍ حَقًّا**: او را به فلانی حواله دادم. و گفته می‌شود: **فُلَانٌ تَلَوْ عَلَىٰ فُلَانٍ وَيَقُولُ عَلَيْهِ**: به او نسبت دروغ می‌دهد. فرمود: «وَيَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَذِبَ» [آل عمران/ ۷۵]

و گفته می‌شود: **لادری ولا نلی ولا دریت ولا نلیت**: که اصل آن **ولا تلو** می‌باشد که به خاطر نزدیک شدن به لفظ دیگر، قلب به **یاء**

شده است. مثل این که گفته می شود:  
**«ما رَوَّابٌ عَرَبٍ مَّا حَوَّابٌ»** که در اصل **«نَمَّوْ»** بوده ولی به خاطر جناس لفظی **«وَاوْ»** قلب به **«اِی»** شده است.

**نَمَّ**

**نَمَامُ النَّمَى** به پایان رسیدن چیزی به گونه ای که نیازمند به افزودن چیز دیگر از خارج نباشد.

**وَالسَّاقِی** که در مقابل تمام است عبارت است از چیزی که احتیاج به افزودن از خارج دارد تا کامل گردد. و اصطلاح تمام در مورد معدودات و اشیاء محسوس استفاده می شود مثل: **عدد تام و لیل تام** فرمود: **«وَتَسَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ»** [انعام/۱۱۵] **«وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ»** [صف/۸] **«وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قَتْمٍ مِیقَاتُ رَبِّهِ»** [اعراف/۱۴۲]

**نوراة:**

**نَاء** در تورات قلب شده است و اصل آن **النوری** می باشد و نزد کوفیین اصل آن **ووراة** بر وزن **نفعلة** می باشد و گروهی قائلند که بر وزن **نفعله** مثل **نفعله** می باشد. اما در کلام عرب اسمی بر وزن **نفعله** نداریم.

و بصرّیین قائلند که اصل آن **ووریه** بر وزن **فوعله** مثل **حوصلة** است. خداوند می فرماید: **«إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ»** [مائده/۴۴] **«ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ»** [فتح/۲۹].

**نارة:** «أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى» [اسراء/۶۹]

و **«وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى»** [طه/۵۵] یعنی یکبار دیگر و دفعه دیگر. و گفته شده است که **«بِالْحَجِّ زَحْمٌ يَبْهُودُ يَأْفَتُ»**

خداوند می فرماید: **«وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ»** [تین/۱] گفته شده است: نام دو کوه است و نیز گفته شده که نام دو نوع خوراکی است و تحقیق در مورد این دو قول و اختصاص آنها به این دو معنا، به غیر این کتاب موکول می گردد.

**نوب**

**النِّبْ** ترک گناه به بهترین شیوه و این واژه از بلیغ ترین وجوه عذر خواهی می باشد. بدرستی که عذر خواستن بر سه گونه است: گاهی عذر خواه می گوید: من این کار را نکرده ام یا می گوید: به این دلیل آن را انجام دادم یا می گوید: من گناه کردم و قول می دهم دیگر تکرار نشود و هیچ تقسیم دیگری غیر از این سه وجود ندارد و قسم آخر را توبه می گویند.

توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به خاطر زشتی آن و پشیمانی بر انجام آن گناه و تصمیم بر ترک فعل زشت و جبران اعمالی که امکان تدارک دارد. پس هرگاه این چهار شرط با همدیگر جمع شد، شرائط توبه کامل گردیده و گناه کار به سوی خدای خویش رجوع و توبه نموده است.

**«وَذَكِّرُوا إِلَى اللَّهِ»** اقتضای توبه و انابه دارد



می فرماید: «أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ»  
[مائده / ۲۶]. **نوهه و بيهه**. او را سرگردان نموده  
و دورش انداخت.

**وقع في السوء**: یعنی در حیرت و  
سراسیمگی واقع شد. **سواره نيهه** - بیابانی که  
حرکت کنندگان در آن مسیر، گم شوند.

### الباء:

**باء** در اول کلمه برای قسم می باشد مثل:  
«وَاللَّهِ لَا أَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ» [انبیاء / ۵۷] و در  
فعل مضارع یا علامت خطاب است «تَكْرِهُ  
النَّاسَ» [یونس / ۹۹] و یا علامت تأنیت  
می باشد «تَسْتَرْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ»  
[فصلت / ۳۰]. اگر در آخر کلمه بیاید یا زائده و  
علامت تأنیت است که در حالت وقف  
تبدیل به **هه** می شود مثل **هاسه** یا در حالت  
وصل یا وقف به حال خود باقی می ماند  
مثل: **اح و سب**. و یا در حالت جمع با الف  
همراه است مثل **ملئاب و عوماب**

یا.

در آخر فعل ماضی یا علامت برای ضمیر  
مستکلم وحده است مثل آیهی شریفه:  
«وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا» [مدثر / ۱۲] و یا  
نشانه مخاطب است که یا مفتوح است مثل  
«أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» [فاتحه / ۷] و یا مکسور  
می باشد «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيبًا» [مریم / ۲۷] و  
الله أعلم \*\*\*

همانگونه که در قرآن مکرر آمده است  
«فَتَوَبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ» [بقره / ۵۴] «وَتَوَبُوا إِلَى اللَّهِ  
جَمِيعًا» [نور / ۳۱] «أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ»  
[مائده / ۷۴]

**تاب الله عليه**: خداوند توبه او را پذیرفت و به  
همین معناست آیهی: «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى  
النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ» [توبه / ۱۱۷] «ثُمَّ تَابَ  
عَلَيْهِمْ لِيُتَوَبُوا» [توبه / ۱۱۸] «فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  
عَنْكُمْ» [بقره / ۱۸۷]

**سابت**: در مورد توبه کننده و توبه پذیر  
استعمال می شود. پس بنده توبه کننده به  
سوی خداست و خدا نیز توبه پذیر است.  
**سب**: بنده ای که زیاد توبه می کند. یعنی هر  
زمانی، بعضی از گناهان و معاصی را ترک  
می کند تا جایی که قدرت بر ترک همه پیدا  
می نماید و این واژه در مورد خداوند نیز  
بکار برده می شود چون که پروردگار، توبه  
بندگان را زیاد می پذیرد و در همه حال تَوَّاب  
است. آیهی شریفه: «وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا» [فرقان / ۷۱] یعنی  
توبه ی تام و کامل که عبارت است از جمع  
بین ترک زشتی ها و اقدام به اعمال شایسته.  
«عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ» [رعد / ۳۰] «هُوَ  
الَّتَوَّابُ الرَّحِيمُ» [بقره / ۵۴].

### السه:

گفته می شود: **سناه بته**: حیران و سرگردان  
شد. **سناه ينوه** مأخوذ از **سناه** و به همین  
معناست. در سرگذشت بنی اسرائیل

# باب الثَّاء

نبت:

**الثبات:** پایداری در مقابل زوال و نابودی می باشد. گفته می شود: **نبت نبتاً**. خداوند می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا» [انفال / ۴۵]

**رجل ثبت و نبت:** مردی که در جنگ ثابت قدم است. **أثبتته الشقم:** بیماری او را رها نمی کند. و اصطلاح «**ثابت**» در مورد موجوداتی که با چشم سر یا چشم دل دیده می شود، اطلاق می گردد. مثلاً گفته می شود: فلان ثابت عندي

و نبوة النبي ﷺ ثابتة **الإثبات والثبوت:** گاهی در مورد فعل و عمل به کار می رود و در مورد چیزی که از عدم به وجود آمده است گفته می شود. مثل **ثبت الله كذا**. و گاهی به چیزی که با حکم و دلیل ثابت می شود اطلاق می گردد. مثل: **ثبت الحاكم على فلان كذا و تثبه**. و گاهی نیز در مورد آنچه با بیان ثابت می شود اطلاق می گردد خواه آن کلام راست باشد یا دروغ. مثل: **ثبت التوحيد و صدق النبوة**. یا **فلان ثبت مع الله بها آخر و آیهی شریفه:** «لَيُثْبِتَنَّكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ» [انفال / ۳۰] یعنی: مانع تو شوند و تو را سرگردان نمایند. و آیهی: «يُثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» [ابراهيم / ۲۷] یعنی:

آنان را با براهین قوی، تقویت می نماید.

و آیه شریفه: «وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا» [نساء / ۶۶] یعنی: برای تحصیل علومشان بسیار استوارتر خواهد بود و گفته شده است: عمل به این پسند و اندرزاها برای ثابت ماندن اعمال و حفظ نتیجهی افعالشان بسیار سودمند است و برعکس کسانی باشند که خداوند در موردشان می فرماید: «وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا» [فرقان / ۲۳] گفته می شود: **ثبته** یعنی او را تقویت و

ثابت قدم نمودم. خداوند می فرماید:

«فَقَبُّوا الَّذِينَ آمَنُوا» [انفال / ۱۲] و «وَلَوْلَا أَن تَبْتَكَ» [اسراء / ۷۴] و «وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [بقره / ۲۶۵] و «وَبَيَّتْ أَقْدَامَنَا» [بقره / ۲۵۰]

نبر:

**النبر:** نابودی و از بین رفتن **الغناو علی الإتيان:** مواظب. مثل این که گفته می شود:

**نابرت**

خداوند می فرماید: «دَعُوا هَٰذَا لِكُتُبُورًا ۖ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا» [فرقان / ۱۳ - ۱۴] و آیهی شریفه: «وَأَنِّي لِأَظُنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا» [اسراء / ۱۰۲]

ابن عباس می گوید: **مَثْبُور** در آیهی شریفه به معنای ناقص العقل است و کم عقلی

بزرگترین نابودی است. **ثَبْرٌ**: کوهی است در مکه. **ثَبِطٌ**: گفتن بالا رود و خون قربانی در آن جاری شود.

خداوند می فرماید: «فَتَبْطِطْهُمْ وَقِيلَ أَتَعُدُّوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ» [نوبه / ۴۶] آنان را بازداشت و مشغول ساخت. گفته می شود: **ثَبَطَ المرض** و **وَأَنْسَبَ**: بیماری دامنگیر او شد و او را رها نمی سازد.

**ثبات**: خداوند می فرماید: «فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعاً» [نساء / ۷۱] **ثبات** جمع **ثَبَّة** است یعنی گروه متفرقه.

شاعر می گوید: **وقد اغدوا على ثبّة كرام**. و از همین باب است که گفته می شود: **ثَبِثَ على** فلان یعنی بعضی از خوبیهای او را برشمردم.

مصغر آن **ثُبِّيَّة** و جمع آن **ثُببات و ثُببن** می باشد که لام الفعل آن حذف شده است.

**ثَبَّة الحوض**: گودی وسط حوض را گویند که آب به آنجا برگشته و در آن جمع می شود که در اینجا **عين الفعل** آن محذوف است نه **لام الفعل**.

**ثَج**: گفته می شود: **ثَج الماء، و أتى الوادي بثلج** آب ریخته شد. سیل فراوان در بیابان جاری شد. خداوند می فرماید: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً» [نبا / ۱۴] و در روایت است که

رسول خدا ﷺ فرمود: «أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ»<sup>(۱)</sup> یعنی حجّی که در آن صدا به لبیک گفتن بالا رود و خون قربانی در آن جاری شود.

**ثخن**: گفته می شود: **ثَخِنَ الشيء فهو ثخين**: به گونه ای غلیظ و محکم شده که جاری نمی شود و به حرکت در نمی آید. و از همین باب استعاره گرفته شده مثال: **أَثَخْتَهُ ضَرْباً وَاسْتَخْفَافاً** او را محکم و به سختی زدم. خداوند می فرماید: «مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَشْرَى حَتَّى يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ» [انفال / ۶۷] «حَتَّى إِذَا أَثَخَّنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا أَلْوَتَاقَ» [محمد / ۴].

**ثرب**: **التثريب**: سرزنش کردن و وادار نمودن به اقرار به گناه. خداوند می فرماید: «لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ أَلْيَوْمَ» [يوسف / ۹۲] و روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود: «إِذَا زَنْتَ أَمَةً أَحَدَكُمْ فَلْيَجْلِذْهَا وَلَا يَزْرِبْهَا»<sup>(۲)</sup>

و از این واژه جز لفظ «**التَّرْب**» که به معنای پیه نازک است، اصطلاح دیگری نیامده است. و آیه ی شریفه: «يَا أَهْلَ يَثْرِبَ» [احزاب / ۱۳] یعنی ای اهل مدینه و صحیح است که اصل آن باب «**ثَرْب**» و «**يَاء**» در آن زائده باشد.

۱-شرح السنة، ج ۷، ص ۱۴.  
۲-شرح السنة، ج ۱۰، ص ۲۹۷.

نعم

ابزاری که با آن نیزه را راست می‌نمایند  
النعمان گویند.

گفته می‌شود: **نعمت کدا**: هنگامی که چیزی را به خاطر مهارت در دیدن، به سرعت مشاهده نماید سپس از باب مجاز در مورد هر ادراکی به کار برده می‌شود، اگرچه در آن مهارت وجود نداشته باشد. خداوند می‌فرماید: «وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ» [بقره / ۱۹۱] و «فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ» [انفال / ۵۷] و «مَلْعُونَيْنِ أَيْنَمَا تَقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَثْقِيلًا» [احزاب / ۶۱]

نمل

النمل: **نمل** سنگینی و سبکی در مقابل  
همدیگر می‌باشند. پس هر کدام در وزن یا مقدار بر دیگری ترجیح داشته باشد، گفته می‌شود: **هو نمل**. کاربرد اصلی آن در اجسام است و بعد از آن در معانی به کار برده می‌شود. مثل: **انطه الفرم والوزر**. خداوند می‌فرماید: «أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ» [طور / ۴۰] و واژه **نمل** گاهی مواقع در مذمت انسان است که معمولاً در بیان حالات فرد می‌باشد و گاهی مواقع در مدح او به کار می‌رود مثل قول شاعر:

تَحْفُفُ الْأَرْضُ إِذَا مَازَلَتْ عَنْهَا

و تَبْقَى مَا بَقِيََتْ بِهَا ثِقِلًا

حَلَلْتُ بِمُسْتَقَرِّ الْعِزِّ مِنْهَا

فَسَمِعْتُ جَانِبَيْهَا أَنْ تَمِيلَا

هنگامی که گوش کسی در شنیدن مطلب

جاری شدن، خداوند می‌فرماید: «فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينًا» [اعراف / ۱۰۷] و رواست که **نعمان** از قول: **نعمت السماء**، **هاتف** گرفته شده باشد که به معنای آب را به جریان انداختن پس، روان شد می‌باشد و به همین معناست: **نعم المطر**: باران جاری شد. **النعمه**: نوعی سوسمار است که جمع آن **نعم** می‌باشد و گویا از نظر شکل و قیافه به مار تشبیه شده است و با این تفاوت که چون سوسمار از حیث شکل، کوچکتر از مار می‌باشد لذا لفظ آن هم مختصر شده **نعمان** می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «فَاتَّبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ» [صافات / ۱۰] ثقب: الثاقب و «وَمَا أَذْرَاكَ مَا الطَّارِقُ \* أَلَنَجْمُ الثَّاقِبُ» [طارق / ۲-۳] و اصل آن از **النقه** می‌باشد. **المنقب**: غار - راهی که در کوه ایجاد شده و گویا آن کوه را سوراخ نموده‌اند.

ابوعمر و می‌گوید صحیح آن **منقب**، به کسر میم است. **نفت النار**: آتش را برافروختن.

نفت

مهارت و تیزهوشی در فهم و انجام کار و از همین باب است که گفته شده است: **وَحِل** **نفت** یعنی مردی که در درک و اقدام به کار مهارت فوق العاده دارد و نیز **النفاقه** از همین باب استعاره گرفته شده است که به معنای حرکات نمایشی با اسلحه می‌باشد.

**رمح منقب**: نیزه راست شده و صاف و به

یعنی آنان که بانشاطاند و یا کسالت و سستی دارند و همه‌ی این اقوال از عموم آیه استفاده می‌شود چرا که مقصود آیه‌ی شریفه تحریک بر خروج در همه حال برای جهاد بر علیه دشمن است خواه حالت سختی و مشکلات باشد یا در حالت آسایش و راحتی. **المنقال**: سنگ ترازو که از **النقل** مأخوذ است که اسم است برای هر آلت سنجش. خداوند می‌فرماید: «وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ» [انباء/۴۷] و «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» و «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» [زلزله/۷-۸] و آیه‌ی شریفه «فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ» [فهر فی عیشیه راضیه] [فارعه/۶-۷] اشاره به فزونی اعمال خیر و خوبیها دارد و «وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ» [فارعه/۸] اشاره به کم بودن اعمال صالح دارد.

**التسبیل والحمیف** بر دو گونه استعمال می‌شوند:

یکی این که به نسبت با اشیاء دیگر سنجیده می‌شود و **نفیل** یا خفیف بودن یک چیز به اعتبار غیر آن می‌باشد و لذا صحیح است که چیزی را به اعتبار وسیله‌ی سنگین تر از آن، سبک گویند و نیز وسیله‌ای را در سنجش با شیء سبک تر، سنگین گویند که آیه‌ای که در بالا گذشت ناظر به همین معنا می‌باشد.

دوم این که، استعمال لفظ **نفیل** در مورد اشیائی که میل به حرکت به طرف پائین

دچار مشکل باشد گفته می‌شود: **ادبه نقل**: همانگونه که به کسی که گوشش در شنیدن سبک و نیز است گفته می‌شود: **ادبه حقه**. گویا قبول آنچه که به او القاء می‌شود بر او سنگین است و از آن طفره می‌رود.

و گفته می‌شود: **نقل** **القول**: آن سخن بر شنونده گران آمد و واژه **نقل** در توصیف قیامت نیز آمده است: «ثَقُلْتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [اصراف/۱۸۷] و قول خداوند «وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا» [زلزله/۲] که گفته شده است منظور از **اثقالها** گنجهای زمین می‌باشد. کما این که گفته شده است: مقصود بیرون انداختن اجساد بشر است که در خود جای داده و در هنگام حشر و مبعوث شدن آنها را ظاهر می‌سازد.

آیه‌ی شریفه: «وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ» [نحل/۷] یعنی چهارپایان بارهای سنگین شما را حمل می‌کنند و خداوند می‌فرماید: «وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ» [عنکبوت/۱۳] یعنی گناهمانی را که بر آنها سنگینی کرده و مانع ایشان از ثواب می‌شود. مثل این که فرمود: «لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ» [نحل/۲۵] و در مورد آیه‌ی شریفه: **انفروا خفافا وثقالا**، گفته شده است: یعنی با جوانان و پیران و نیز گفته شده است: یعنی به همراه فقرا و بی نیازان و گفته شده است: آنهایی که غریب و یا اهل وطن خویش هستند و نیز گفته شده است:

**رجل مئوٲ:** مردی که یک سوٲ اموالش گرفته شده است. **ثَلَاثُ الْفَرَسِ وَرَنَم:** اسب در مسابقه سوم و چهارم شد.

گفته می شود: **اَثَلَاةٌ وَثَلَاثُونَ عِنْدَكَ يَا ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ**؛ که کنایه از مردان و زنان می باشد.

**جاءوا ثَلَاثَ وَثَلَاثَ:** یعنی سه تا سه تا آمدند. **نَاقَةُ ثَلَاثَ:** شتری که از سه سینه آن شیر دوشیده می شود.

**الثَلَاثاءُ والأربعاء:** از ایام هفته هستند که الف و لام در آن دو بدل از «هاء» می باشد. مثل **حَسَنَة وَحَسَنَاء.** و این لفظ مختص به روز می باشد مثل روز سه شنبه. و حکایت شده: **ثَلَاثُ الْيَوْمِ تَنْتَلِي:** آن را سه جزء قرار دادم. **ثَلَاثُ الْبُسْرِ:** دو سوٲ غوره خرما رسید.

**ثَلَاثُ الْعَنْبِ:** دو سوٲ انگور شد. **ثَوْبٌ ثَلَاثِي:** طول پیراهن سه ذرع است.

**ثَل:**

**الثلَّة:** مقدار زیادی از پشهای جمع شده و لذا به همین دلیل به اقامت کننده، ثَلَّة گفته می شود.

و به اعتبار گروه جمع شده گفته شده است: **«ثَلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ \* وَثَلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ»** [واقعه / ۳۹ - ۴۰] یعنی جماعتی.

**ثَلَاثُ كَذَا:** مقداری از آن را بدست آوردم. **ثَلَّ عَرِشُهُ:** حاکمیت آن نابود شد.

**الثلل:** ناتوانی دندان به خاطر افتادن بعضی از آن. **أَقْلَّ فَمُهُ:** دندانهایش افتاد. **تَثَلَّتِ الرِّكِيَّةُ:** چاه آب فرو ریخت.

دارند مثل سنگ و گِل و لفظ خفیف در مورد اشیائی بکار می رود که میل به حرکت به بالا دارند مثل آتش و دود و **ثَقُلَ** در آیهی شریفه **«أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ»** [توبه / ۳۸] به همین معنا می باشد.

**ثَلَب:**

یک سوم. **الثَلَاثَةُ، الثَلَاثُونَ وَ الثَلَاثَ وَ ثَلَاثَةَ وَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ الثَلَاثَ وَ الثَلَاثَ.**

خداوند می فرماید: **«قَلَامُهُ أَلْثَلُ»** [نساء / ۱۱] یعنی یکی از سه قسمت و جمع آن **اَثَلَاتٌ** می باشد. خداوند می فرماید: **«وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً»** [اعراف / ۱۴۲] و **«مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايِعُهُمْ»** [مجادله / ۷] و آیهی شریفه: **«ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ»** [نور / ۵۸] یعنی این سه وقت هنگام خلوت شماسست و فرمود: **«وَلْيُثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ»** [کهف / ۲۵] و **«بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ»** [آل عمران / ۱۲۴] و **«إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ»** [زمرل / ۲۰]. و فرمود: **«مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»** [فاطر / ۱] یعنی دو تا دو تا و سه تا سه تا.

**ثَلَاثُ الشَّيْءِ:** آن را به سه جزء تقسیم کردم. **ثَلَاثُ الْقَوْمِ:** یک سوم اموال آنها را گرفتم.

**اَثَلْتَهُمْ:** من سومی آنها شدم. یا یکی از آن سه نفر شدم. **اَثَلْتُ الدَّرَاهِمَ فَأَثَلْتُ هِيَ**

**اَثَلْتُ الْقَوْمَ:** آن قوم سه گروه شدند. **حَبْلٌ مَثْلُوثٌ:** ریسمانی که به سه رشته بافته شده است.

شیر بدست می آید تشبیه به میوه شده چرا که چربی از شیر گرفته می شود همانگونه که میوه از درخت بدست می آید.

**نم:** حرف عطف است که اقتضاء دارد حرف مابعدش متأخر از ماقبل آن باشد. که این تأخر یا ذاتی است یا از حیث مرتبه یا وضعی باشد. و بعد از **نم** برحسب آن چیزی که در قبل یا در اول آن، آمده ذکر می شود. خداوند می فرماید: «أَتُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ» ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا [یونس / ۵۱-۵۲] و فرمود: «ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» [سفره / ۵۲] و آیاتی دیگر بسان این موارد.

**نماعة:** درختی است.

**نمت الثاة:** گوسفند گیاه را با دهانش کند. مثل **شخوت** برگ درخت را خورد و در مورد هر گیاهی به کار برده شده است.

**نمعت الله:** آن را جمع نمودم و این که گفته می شود: «ثَنَا أَهْل نَفْه وَرَفْه» ما اهل صلاح و ترمیم آن بودیم. به معنای فوق می باشد. **التمعة:** یک دسته علف خشک.

**نم:**

**نم:** اشاره به مکان دور است. و «هناك» اشاره به مکان نزدیک می باشد و این دو در اصل ظرف می باشند. خداوند می فرماید: «وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ» [انسان / ۲۰] که **نم** در موضع مفعول می باشد.

**نمود:** گفته شده که واژه ای غیر عربی است و نیز گفته شده عربی است و چون نام قبیله ای است لذا غیر منصرف می باشد. یا این که نام سرزمینی است و هرکس آن را منصرف دانسته، و از همین باب است که گفته شده است: **ولا ینمود:**

**نمر:**

**النمر:** اسم است برای هر خوردنی که از درختان به دست می آید و مفرد آن **نمرة** و جمعش **نمار** و **نمرات** می باشد. خداوند می فرماید: «وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ» [سفره / ۲۲] و «وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ» [نحل / ۶۷] و «انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ» [انعام / ۹۹] و «وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ» [رعد / ۳] گفته شده است: **النمر** به معنای **نمار** است و نیز گفته شده است که **نمار** جمع آن می باشد و کنایه از هر نوع مال و دارایی پربهره می باشد و ابن عباس آیه ی شریفه «وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ» [کهف / ۳۴] را به همین معنا حمل نموده است. گفته می شود: **نمر الله** مال خداوند مالش را زیاد کند. و برای هر منفعتی که از چیزی حاصل شود، **نمره** گویند. مثل این که گفته می شود:

**سبحه العله العمل الصالح و بمره العمل الصالح الحنه**

**نمرة النوط:** گره؟ تازیانه که از نظر شکل و هیئت به میوه ای که از درخت آویزان است، تشبیه شده است. **النميرة من اللس:** کره ای که از



نمن:

[توبه / ۴۰] و «أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا» [بقره / ۶۰] و

فرمود: «مَتْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ» [نساء / ۳]

گفته می شود: **نَمْنَه** **تَنْبِه**: من دومی او بودم. یا این که نصف مال او را گرفتم یا چیزی را به آن ضمیمه کردم تا دو تا شد.

**النَمْنَى**: چیزی که دوبار تکرار می شود. حضرت علی ع فرمود: **لَا ثَنِي فِي الصَّدَقَةِ** (۱) یعنی: در یکسال دو مرتبه زکات گرفته نمی شود.

شاعر می گوید: **لَقَدْ كَانَتْ مَلَامَتُهَا نَنِ**.

**امراًة نَنِ**: زنی که دو فرزند به دنیا آورده است و فرزند را هم **ننی** گویند.

**حلف يميناً فيها نينا ونوى ونبة و متوبه** سوگندی خورد که در آن استثناء وجود دارد. و به کسی که چیزی را پنهان می کند گفته می شود: **قد نناه**.

خداوند می فرماید: «أَلَا إِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ صُدُورَهُمْ» [هود / ۵] که در قرائت ابن عباس «**بِثَنُونِي صَدُورَهُمْ**» آمده است که مأخوذ از

**إننوبت** می باشد. و آیهی شریفه «ثَانِي عِطْفِهِ» [حج / ۹] عبارت است از اعراض و روی گردانی. مثل این که گفته می شود: **نوی ندقه** و «وَتَأْتِي بِجَانِبِهِ» [اسراء / ۸۳] آمده است.

**الثني من الناة**: گوسفندی که داخل در دو سالگی شده است و شتری که دو دندان پیشش افتاده است.

**وقد أثنى وثبت الثني ألبه**: آن را با ریسمان

خداوند می فرماید: «وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ» [یوسف / ۲۰] **الثنن**: اسم است برای چیزی که فروشنده در قبال جنس، تحویل می گیرد خواه پول، یا کالایی دیگر باشد و به تعبیر دیگر به هر چیزی که عوض از چیز دیگری باشد گفته می شود: **ثمنه**. خداوند می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا» [آل عمران / ۷۷] و «وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا» [نحل / ۹۵] و فرمود: «وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا» [بقره / ۴۱]

**أثمنت الزجل بمتاعه وأثمنت له**: قیمت کالایش را زیاد نمودم. **نئیء تعین**: گرانها و ارزشمند.

**الثمانية والثمانون والثلثمائة**: هشت، هشتاد و یک هشتم. گفته می شود: **ثمنت**: من هشتمی آنها بودم یا این که یک هشتم مال او را گرفتم. خداوند فرمود: «سَبْعَةً وَثَمَانِيَهُمْ كَأْتِيَهُمْ» [کهف / ۲۲] و «عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ» [قصص / ۲۷]

**الثلثين**: یک هشتم. شاعر می گوید: فما صار لي في القسم إلا ثلثيتها و خداوند می فرماید: «فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» [نساء / ۱۲] یک هشتم.

ثنی:

**الثني والإثتان**: ریشه تمام مشتقات این کلمه می باشند و این تغییرات یا به خاطر عدد است و یا به اعتبار تکرار شدن معنای موجود در آن کلمه و یا به هر دو اعتبار می باشد. خداوند می فرماید: «ثَانِي أَثْنَيْنِ»

بین برود و لذا خداوند فرمود: «اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْوَحْيِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي» [زمر/۲۳] و صحیح است که به قرآن مثانی گفته شود چون فواید آن در هر عصر و زمانی تکرار و نو می شود. همانگونه که در روایتی که در توصیف قرآن وارد شده آمده است که: «لَا يَعْوجُّ فَيْتُومٌ وَلَا يَزِيغُ فَيْسْتَعْتَبُ وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِئِهِ»<sup>(۱)</sup> هیچ انحرافی بر قرآن عارض نمی شود تا آن را استوارش نمایند و از حق دور نمی گردد تا نیازی به بازگرداندن آن به حق باشد و شگفتی های آن هرگز پایان پذیر نیست. و رواست که این مطلب مأخوذ از **الناء** باشد تا تنبیهی باشد بر این که این کتاب، خواننده خود را وادار به مدح و ثناء آن می کند و او را تعلیم می دهد به گونه ای که به آن عمل نماید و لذا خداوند این کتاب را به کریم توصیف نموده است «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ» [واقعه/۷۷] و نیز آن را باوصف مجد و عظمت آورده و می فرماید: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ» [بروج/۲۱].

**الاستثناء:** ایراد لفظ به گونه ای که مقتضی خارج نمودن بعضی از آن از عموم لفظ قبل باشد. یا ایراد آن به نحوی که مقتضی رفع حکم لفظ باشد. اما قسم اول مثل آیه ی شریفه: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً» [انعام/۱۴۵] و اما قسم دوم که مقتضی رفع

موثی بستم و **نئای و تسابه** بدون همزه می باشند و گفته شده است علت غیر مهموز بودن آنها این است که بناء کلمه اش بر تشبیه است و لفظ مفرد از آن بنا نشده است. **المناء:** دهانه ی اسب که از دو طرف، دوتا شده.

**الفسان:** جانشین و آن که هنگام شمردن بزرگان در جای دَرم قرار می گیرد.

**و فلاب ثنة اهل بته:** کنایه از کسی که نزد اهل خود جایگاهی ندارد.

**الثبة من الجمل:** گردنه ای که برای ادامه حرکت باید از آن عبور نمود و گویی حرکت راه دو قسمت می نماید.

**الثبة من الن:** دندان های پیشین که از حیث شکل و سختی به گردنه کوه تشبیه شده است.

**الثيامن الحرور:** کله پاچه حیوان که قصاب آن را استثناء کرده و برای خود نگه می دارد.

و گفته شده است: **الثنوی و الناء** عبارت است از آنچه از خصلت های نیکو از مردم برشمرده و دائماً تکرار می شود. لذا گفته می شود: **اثنی علیه.**

**ثنی فی مثبتة مثل تسخر می باشد** یعنی با تکبر راه رفت و سوره های قرآن نیز مثانی نامیده شده و می فرماید: «وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمِثْنَانِي» [حجر/۸۷] چون در اوقات مختلف تکرار می شود اما هرگز کهنه نشده و مانند بقیه ی اشیاء نیست که دچار فرسایش و اندراس گشته و به مرور زمان از

حکم لفظ است مثل: **والله لا فعلی کذا ان شاء الله**، و **ان شاء الله**، عبده عتبی **ان شاء الله** و به همین معناست آیهی شریفه: «إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ» [فلم/ ۱۷-۱۸].  
**نوب:**

اصل **التوب**: بازگشت شیء به حالت اوّل خود می باشد. یا بازگشت به حالتی که برایش در نظر گرفته شده بود و این همان حالتی است که در این قول **اول الفکره آخر العمل** به آن اشاره شده است. یعنی نتیجهی عمل بازگشت به اندیشه و طرز تفکر است. و این که گفته می شود: **تاب فلان الی داره و ثابت الی نفسی** به معنای بازگشت به حالت اوّلیه می باشد و حلقه سنگی بر دهانه چاه که در آنجا آب می نوشند را **مانه** گویند. و از باب بازگشت به حالت در نظر گرفته شده، پیراهن را **نوب** گفته اند و وجه تسمیهی آن نیز بازگشت رشته ها به حالتی است که برایش در نظر گرفته شده بود. و **نواب العمل** به همین معناست یعنی بازگشت به نتیجهی اعمال و جمع **نوب: انواب و نیاب** می باشد.

خداوند می فرماید: «وَتَبَايَكَ فَطَهَّرْ» [مدثر/ ۴] که حمل بر پاکیزه کردن لباس شده است و گفته شده **تساب** در اینجا کنایه از نفس می باشد. همچنان که شاعر می گوید: **نیاب سی عوف طهاری نقبه**. و طهارت بیان مساله ای است که خداوند آن را یادآور شده و فرموده است: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

أَهْلَ الْاَلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» [احزاب/ ۳۳]  
**التواب**: پاداش اعمال انسان است که به وی بر می گردد و پاداش هم **نواب** نامیده شده به تصوّر این که پاداش همان **نواب** است مگر نمی بینی که خداوند در قرآن چگونه جزاء را به عنوان **نفس** عمل قرار داده و فرموده است: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» [زلزله/ ۷] و فرموده که جزایش را خواهد دید. و ثواب در مورد کار خیر و شر استعمال می شود اما در اکثر موارد استعمال آن در امر خیر معمول است و لذا خداوند می فرماید:

«تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ» [آل عمران/ ۱۹۵] و «فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ» [آل عمران/ ۱۴۸] و همچنین است واژه **«مئوبه»** در آیهی شریفه: «هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ» [مسائده/ ۶۰] که استعاره در شرّ می باشد همانگونه که واژه **«مناره»** در مورد خیر و شر کنایه آورده شده است. خداوند می فرماید: «وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ» [بقره/ ۱۰۳]

**الانابه** در امر دوست داشتنی بکار می رود. خداوند می فرماید: «فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» [مسائده/ ۸۵] و چه بسا که این اصطلاح در امر مکروه نیز بکار برده شده است مثل «فَأَتَابَكُمْ عَمَّا يَكُمُ» [آل عمران/ ۱۵۳] که این استعمال از باب استعاره می باشد. چنانکه گفته شد.

اما **النسوب** در قرآن فقط در مکروه

استعمال شده است مثل «هَلْ تُوبَ الْكُفَّارُ» [مطففين/۳۶] و گفته شده است: آیهی شریفه: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْيَتِىَّ مَثَابَةً» [بقره/۱۲۵] به این معناست که: مکانی که مردم با گذشت زمان به آن بازگشت و مراجعه خواهند داشت و گفته شده: مکانی است که مردم در آنجا ثواب کسب می کنند.

**التوب:** زنی که از همسرش جدا شده است. خداوند می فرماید: «تُوبَاتٍ وَأَبْكَارًا» [تحریم/۵] و روایت شده که: «التوب احو بنصها»<sup>(۱)</sup> زن بدون شوهر در تصمیم گیری برای خود، سزاوارتر است.

**التوب:** تکرار نداء می باشد و از همین باب است که در مورد تکرار کلمات از آن توب گفته می شود.

**التوباء:** رخدادهایی است که بر انسان عارض و تکرار می شود.

**الته:** گروهی که ظاهراً بعضی از آنها پیایی به گروه دیگر می رسند. خداوند می فرماید: «فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا» [نساء/۷۱] و شاعر می گوید: «وَقَدْ أَغْدُو عَلَى ثَمَّةٍ كَرَام».

**ثبة الحوص:** گودالی که آب در آن می ریزد و قبلاً به آن اشاره شد.

**نور:**

**نار الفار والحداب** و مانند این دو **بشور نورا و نورانا:** غبار و ابرها برانگیخته و پراکنده شد.

**وقد أنزته:** او را تحریک کردم. خداوند می فرماید: «فَتَثِيرُ سَحَابًا» [روم/۴۸] گفته می شود: **أنزلت الأرض:** زمین را جستجو کردم. مثل آیهی شریفه که فرمود: «وَأَنْزَلْنَا الْأَرْضَ

وَعَمَرُوهَا» [روم/۹]

**نارت الحصة نورا:** تندباد سنگریزه ها را پراکنده کرد. تشبیهی است به منتشر شدن گردوغبار.

**نورشانیز** به همین معنا می باشد. **نار نانه:** کنایه از شدت گرفتن غضب می باشد.

**ناوزه:** بر روی او پرید. **النور:** گاهی که با آن زمین را شخم می زنند و گویا در اصل مصدر است که به جای اسم فاعل آمده است مثل **صف و طیف** که به معنای **ضائف و طائف** می باشد. **وسقط نور النفق...**

**التار:** **خوبخواهی** و اصل آن همزه بوده و از این باب نمی باشد.

**نوی:**

**التواء:** اقامت گزیدن همراه با استقرار یافتن. گفته می شود: **نوی بنوی تواء.** خداوند می فرماید: «وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ» [قصص/۴۵] و فرمود: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ» [زمر/۶۰] و «فَالْتَأَرُّ مَثْوًى لَهُمْ» [نصفت/۲۴] «أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ» [زمر/۷۲] و «الْتَأَرُّ مَثْوَاكُم» [انعام/۱۲۸] و گفته شده است: **من أم متوالد:** کنایه از کسی است که بر او میهمانی وارد شده است.

**الثوة:** آغل گوسفندان

و خداوند به درستی و صحت سخن آگاهتر است. \*\*\*

# باب الجیم

جب:

خداوند می‌فرماید: «وَأَلْقَوْهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ» [یوسف / ۱۰] یعنی...

و وجه تسمیه‌ی آن یا به این خاطر است که چاه‌ها را در زمینهای سخت حفر می‌کنند یا به دلیل اینکه از ماده جَبَّ به معنای بریدن و قطع کردن می‌باشد.

الجَب: قطع نمودن چیزی از ریشه. مثل جَب النخل و گفته شده است: زَمَنَ الجِباب: وقت خشکسالی و تنگدستی مثل زَمَنَ الضَّرام: زمان بلایای سخت. بَعِزَ أَجَب: شتر کوهان بریده.

ناقة جَبَاء: که مثل أَقْطَع و قِطْعَاء می‌باشد و به معنای شتر دست بریده می‌باشد.

وَحْشَى مَجْبُوت: مردی که اساساً آتش قطع شده است.

الجَبَّة: لباس. و نیز ته سر نیزه که چوب نیزه در آن فرو می‌رود را از همین باب جَبَّ جَبَّة گفته‌اند.

الجِباب: چیزی مانند چربی یا کف که بر روی شیر شتر جمع می‌شود.

جَبَّتِ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ حُسْنًا: از حیث زیبایی بر دیگر زنان غلبه کرد که استعاره از الجَبَّ به معنای قطع کردن می‌باشد. مثل این‌که گفته می‌شود: قَطَعَتْهُ فِي الْمُنَازَعَةِ وَالْمُنَازَعَةِ.

أَمَّا الْخَنْزَبَةُ: پوست چربی که شتران را در آن آب می‌دهند، از این باب نمی‌باشد و علت تسمیه‌ی آن به خاطر صداهایی است که از آن شنیده می‌شود.

جست:

خدای تعالی می‌فرماید: «يُؤْمِنُونَ بِالْجَبَّتِ وَالْطَّاغُوتِ» [نساء / ۵۱]

الجَبَّتِ والجَس: پست و فرومایه‌ای که هیچ خیری در او نیست و گفته شده است که قَاءَ در الجَبَّتِ بدل از سِین در الجَس می‌باشد تا اشاره‌ای باشد به مبالغه در فرومایگی مانند قول شاعر که می‌گوید:

عَمْرُو بْنُ يَرْبُوعٍ شَرَّاءُ النَّاسِ: یعنی بی ارزش‌ترین مردم است

و به هر چیزی غیر از خداوند تعالی که مورد پرستش قرار گیرد «جَبَّت» گویند و همچنین ساحر و کاهن را جَبَّت گفته‌اند.

جبر:

اصل الجبر: اصلاح نمودن چیزی با قهر و غلبه. گفته می‌شود: فَانْجِرُوا جَبْرًا و چه بسا گفته شده است: جَبْرَةٌ فَجبرٌ مثل قول شاعر: قَدْ جَبَرَ الدِّينَ إِلَهُ فَجبر

و این قول مورد پذیرش اکثر اهل لغت می‌باشد ولی عده‌ای قائلند که «فَجبر» در شعر فوق از باب انفعال نیست بلکه

براساس **الفعل** می‌باشد و تکرار آن برای این است که بفهماند که **حجر** اوّل برای شروع اصلاح و کلمه دوم برای اتمام آن می‌باشد و گویا چنین گفته است که: قصد اصلاح دین را نمود و با آن آغاز و نیز بوسیله‌ی آن اصلاح را کامل گردانید و **فعل** گاهی برای آغاز به کار استعمال می‌شود و گاهی نیز برای کسی که از آن فارغ و کار را به پایان رسانیده است بکار می‌رود.

**ونجبر** یا برای تصوّر معنای جدیت و کوشش و مبالغه در آن است و یا به معنای سختی و زحمت. مانند قول شاعر:

**بحر بعد الاكل فهو مبص**

و چه بسا واژه **جبر** در اصلاح صرف به کار می‌رود. مانند فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود: **«يا جابر كل كبير و يا سهل كل عسير»** و از همین مقوله است که نان را جابر بن حبة گفته‌اند. چون گرسنگی را برطرف می‌کند و گاهی نیز این واژه فقط در قهر استعمال می‌شود همانگونه امام صادق علیه السلام فرمود: **«لا حجر ولا نفويض»** (۱)

جبر در علم حساب یعنی پیوستن به چیزی برای تکمیل نمودن یا اصلاح آن و سلطان را نیز **حجر** گفته‌اند مانند قول شاعر:

**وايم صباحا لها الحجر**

چون‌که اراده پادشاه بر مردم غلبه و حکومت دارد و یا به خاطر اصلاح امور مردم به وی صفت جبر داده‌اند.

اجبار در اصل به معنای مجبور کردن کسی

به کاری می‌باشد لکن ظهور در مجرد اکراه دارد. پس اینکه گفته شده: **اجبرته علی کذا**. مثل این است که گفته شود: **اکوهنه** و آنان که اعتقاد دارند به این که خداوند بندگان را در ارتکاب معاصی مجبور نموده، در نزد متکلمان به **مُجبره** معروف شده‌اند و مستقّمین آنها را به عنوان **حریة و حریوة** می‌شناسند.

**حنا** در توصیف انسان به کسی گفته می‌شود که با ادّعا کردن مقام و منزلت والا برای خود، در صدد پوشاندن و اصلاح کمبودهای خویش می‌باشد در حالی که حقیقتاً این مقام و منزلت را دارا نیست و این صفت برای مذمت انسان به کار می‌رود. مانند قول خداوند:

**«وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيذٍ»** [ابراهیم/ ۱۵] و **«وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا»** [مریم/ ۳۲] و **«إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ»** [مائده/ ۲۲] و آیه‌ی شریفه: **«كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ»** [غافر/ ۳۵] یعنی متکبری که حق و ایمان را نمی‌پذیرد و نیز به انسان زورگو، جبار گفته می‌شود مثل: **«وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ»** [ق/ ۴۵] و از آنجا که قهر و زور در مورد همتایان با علو و برتری بر آنها همراه است لذا به درختی که دست به میوه نمی‌رسد **نخلة جبارة** و به شتر گردن فراز **ناقة حنا** گفته می‌شود و در خبر است که: **«صِرْسُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مِثْلُ أُحُدٍ وَكَثَافَةُ جَلْدِهِ»**

أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ»<sup>(۱)</sup>

ابن قتیبہ می‌گوید: ذراع منسوب به ملک  
«سرمبی در بعضی است که گفته می‌شود: ذراع  
النار»

اما جبّار در مورد خداوند تعالی، مثل:  
«الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ» [حشر/۲۳]  
بدرستی که گفته شده است: وجه تسمیه‌ی  
آن در مورد خدا از معنای **جبر** **الفجر** است  
چرا که خداوند با نعمتهای خویش، انسانها  
را عوض می‌دهد و گفته شده است: چون  
خداوند اراده و امرش بر امر مردم غلبه دارد  
لذا جبّار می‌باشد و بعضی از اهل لغت این  
قول را از حیث لفظ رد نموده‌اند و گفته  
است: هیچگاه از باب **أَفْعَلْتُ صِغَةً فَعَال**  
نمی‌آید پس واژه جبّار از فعل **أَجْبَرْتُ**  
نمی‌باشد.

اما از این قول جواب داده شده به این‌که  
این واژه در اینجا از لفظ **أَجْبَرْتُ** مأخوذ است  
که در روایت آمده است: **لَا حَرَّ وَلَا نَفْوِي** و  
از لفظ **أَجْبَرْتُ** می‌باشد.

و گروهی از معتزله آن را از جهت معنا،  
انکار کرده و قائل است: خداوند تعالی، پاک  
و منزّه است از این‌که بخواهد انسانها را  
مجبور نماید و این امر قابل انکار نمی‌باشد  
که خداوند انسانها را براساس حکمت  
متعالی خود در اموری مجبور نموده به  
گونه‌ای که هیچ کس قدرت دخل و تصرف و  
جدا نمودن آن را از خود ندارد مانند مرض  
و مرگ و محشور شدن در قیامت و این جبر

آن گونه که گروهی از جاهلان و گمراهان  
تصوّر نموده‌اند، نمی‌باشد و پروردگار  
هریک از انسانها را برای صنعت و حرفه‌ای  
آفریده و با یک شیوه اخلاقی و عملی که در  
پیش می‌گیرد او را به گونه‌ای مجبور در  
شکل مختار قرار داده است و این انسان یا از  
آنچه نصیبش شده خوشحال و راضی است  
و؟ تغییر آن را ندارد و یا اینکه از سختیهای  
که بر او وارد شده ناراحت است ولی به  
اکراه آن را تحمل می‌نماید و گویا هیچ راه  
گریزی از آن برایش وجود ندارد و لذا  
خداوند می‌فرماید:

«فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا  
لَدَيْهِمْ قَرْحُونَ» [مؤمنون/۵۳]

و فرمود: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» [زخرف/۳۲] و با این بیان است  
که خداوند توصیف به جبّار و قهار شده  
است و واضح است که قهر خداوند جز بر  
مقتضای حکمت نمی‌باشد و روایت شده  
است که امیرالمؤمنین فرمود: «یا باریء  
المسوكاتِ و جَبَّارَ الْقُلُوبِ علی فطرتها شقیّها  
و سعیدها»

اما قول ابن قتیبہ مأخوذ از **«جبر الصلح»**  
است چرا که جبر در این جا به معنای متصل  
کردن قلبها به معارف فطری و خدادادی  
می‌باشد.



آن اعتبار و از آن استعاره گرفته شده و بر حسب مورد از آن مشتق گردیده است و گفته شده است: **فَلَانٌ حَمِلَ لَابِرْجَحٍ** که در آن معنای ثبات و پایداری تصور شده است.

**حمله الله علی کذا**: اشاره به خصلتی است که در طبیعت او ریشه دوانیده و به آسانی نمی شود آن را از او گرفت.

**فَلَانٌ دُو حَمَلُهُ**: فلانی ستر و درشت اندام است. و **بَوْبٌ حَمَلُ الْحَلَةِ** پیراهن بزرگ.

و از واژه **حَمِلَ** معنای عظمت و فراوانی تصور شده لذا به گروه زیاد و عظیم **«جَمَلٌ»** گفته می شود و خداوند می فرماید: «وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا» [یس / ۶۲] یعنی گروه زیاد که از حیث کثرت به کوه تشبیه شده اند و **«حَمَلًا»** نیز قرائت شده که به معنای سنگین می باشد.

توزی می گوید: **«حَمَلًا وَحَمَلًا وَحَمَلًا»** قرائت شده است و غیر آن، **«حَمَلًا»** قرائت نموده که جمع **«حَمَلَةٍ»** می باشد و از همین قبیل است قول خداوند:

«وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى» [شعراء / ۱۸۴] یعنی:

**«حَمَلٍ»** خداوند می فرماید: «وَتَلَّهُ لِّلْجَبِينِ» [صافات / ۱۰۳] دو طرف پیشانی را «جبینان» گویند.

**الحسن**: ضعف و ترس قلب در جایی که باید قوی باشد. **«حَدٌّ»** در مورد مذکر و مؤنث به

پس تا اینجا مقداری از مفاهیمی که به کلیات بحث مربوط می شد ذکر گردید.

**«حَبْرٌ»** بر وزن **«فَعْلٌ»** **«صَمْعٌ»** و به معنای قدرت و عظمت می باشد.

**«حَبْرٌ»** **«حَالَهُ»** تعهد کردم که آن را اصلاح نمایم.

**«اصانَه صَبَّ لَابِحْرَه»** یعنی مصیبتی بر او وارد شد که از شدت بزرگی قابل جبران و اصلاح نیست.

از لفظ **«حَرَّ الْعَظِمِ»** واژه **«حَبْرٌ»** مشتق گردیده که به پارچه ای که استخوان شکسته را با آن می بندند، گفته می شود.

**«وَالْحَمَارَةُ»** چوب شکسته بندی است که بر آن بسته می شود و جمع آن **«حَمَارَاتُ»**.

و دستبند زنانه از حیث شکل و شمایل به تخته ی شکسته بندی تشبیه و آن را **«حَمَارَةٌ»** گفته اند.

**«الْخَارُ»** آنچه از خون بها به هدر رفته است.

## حَمَلٌ

جمع **«حَمَلٍ»** **«احمالٌ»** و **«حال»** است و خداوند تعالی می فرماید: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا» و **«الْجِبَالَ أَوْتَادًا»** [نبا / ۶-۷] و **«وَالْجِبَالَ أَرْسَافًا»** [نازعات / ۳۲] و **«وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ جِبَالَ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ»** [نور / ۴۳] و **«وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا»** [فاطر / ۲۷] و **«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا»** [طه / ۱۰۵] و **«وَتَنحَوْنُ مِنَ الْجِبَالِ يُّوْتًا»** [فَارِهِينَ] [شعراء / ۱۴۹] که در همه آیات معانی

و از همین مقوله است که خداوند می‌فرماید: «يُجَبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ» [فصل / ۵۷]

**الاحساء:** جمع نمودن به همراه انتخاب کردن.

خداوند می‌فرماید: «فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ» [فلم / ۵۰] و قول خداوند: «وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا آجَبْتُهُمْ» [اعراف / ۲۰۳] یعنی: می‌گویند: چرا آن را جمع و آماده نکرده‌ای و این مطلب از جانب مخالفان کنایه‌ای است بر این‌که این آیات را خودت ساخته‌ای و از جانب خداوند نمی‌باشد.

**احتاء - الله العبد:** مخصوص کردن خداوند بنده‌ای را به فیض الهی که به این وسیله برایش انواع نعمتها، بدون رنج و زحمت حاصل می‌شود و این فیض برای انبیاء و بعضی از مقرّبان مانند شهداء و صدّیقین می‌باشد همانگونه که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ» [یوسف / ۶] «فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ» [فلم / ۵۰] «وَأَجَبْتِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [انعام / ۸۷] «ثُمَّ أَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ» [طه / ۱۲۲]

خدای تعالی می‌فرماید: «يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ» [شوری / ۱۳] که این آیه به مفهوم آیه‌ی شریفه «إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ

صورت یکسان استعمال می‌شود مثل **رحله** **حان** و **امراه حان احسته**: او را ترسو یافتم و بر بزدلی او حکم کردم. **الجبن:** پنیر. **نجب اللبن:** شیر مثل پنیر سفت شد.

**جبه:** **الحبه:** پیشانی و جای سجده. خداوند می‌فرماید: «فَتَكُونُ بِهَاجِبَاهُمْ وَجُوبُهُمْ» [توبه / ۳۵] و ستاره‌ی اسد را از جهت تصوّر این‌که در آسمان به منزله پیشانی فلک است، **جبه** گفته‌اند و به سرور و بزرگ قوم **حبه** گویند و وجه تسمیه‌ی آن به **حبه** مثل نامیدن آنها به وجوه می‌باشد.

از رسول خدا ﷺ روایت شده است که: «لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ»<sup>(۱)</sup> یعنی در اسب زکات واجب نیست.

**جبی:** گفته می‌شود: **جبت الماء في الحوض:** آب را در حوض جمع کردم و به حوضی که آب در آن جمع می‌شود **حابه** گویند و جمع آن **جواب** می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: «وَجَفَّانِ كَالْجَوَابِ» [سبا / ۱۳]

و از همین واژه به طور کنایه، جمله **حست الخراج حاة** بکار رفته است که به معنای مالیات و خراج را جمع آوری کردم، می‌باشد.

بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ [ص / ۴۶] می باشد.

جَائِئَةً [جائیه / ۲۸] در حکم جمع می باشد.

مثل جماعة قائمة وقاعدة.

جث:

ریشه کن کردن. گفته می شود: **جَثَّته فاجث** و **جَثَّته فاجث** و خداوند می فرماید: «أَجَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ» [ابراهیم / ۲۶] یعنی: تنه اش ریشه کن شد و برافتاد. **المحنة**: وسیله برش. **خنة الشيء**: تنه و بدنه بزرگ چیزی. **الجث**: هر آنچه از زمین فاصله بگیرد. **جثنه**: ...؟

**الجنحاث**: گیاهی است.

**جثم**:

«فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ» [اعراف / ۷۸] استعاره است برای ساکنان و اقامت کنندگان. مثل اینکه به پرنده ای که بر زمین نشسته و به آن می چسبد گفته می شود: **جثم الطائر**.

**الخثمان**: بدن انسانی که نشسته است، **رجل خثمة و خثامة** کنایه از مرد خواب آلود و کسل می باشد.

**جثی**:

**حتى على ركبته، يحنو حنواً و جثيا** که اسم فاعل آن **جاث** می باشد. مثل **عنا يعنونا و عثيا و جمع آن جثي** است مثل **ناك و بكي**. و در آیه ی شریفه: «وَتَذَرُ الْأَطْلَالَيْنِ فِيهَا جِثْيًا» [مریم / ۷۲] صحیح است که جمع باشد. مثل **بثي** و یا مصدری باشد که حالت ظالمان در آن، اینگونه توصیف شده است. **الجائیه**. در آیه ی شریفه: «وَلَرَى كُلُّ أُمَّةٍ

گفته می شود: **رجل جحد**: مردی بخیل است که چیزی از او صادر نمی شود بلکه اظهار فقر می کند. **أرض جخدة**: به زمین خشک و بی حاصل گفته می شود: **جحداه و نكدا أحد**: گرفتار فقر و ناداری شد.

**جحم**:

**الححمة**: شدت برافروختن آتش و از همین باب است **الححيم.. و ححم وجهه من شدة الغضب**: صورتش از شدت خشم برافروخته گردید که استعاره از برافروخته شدن آتش می باشد و این حالت، از بالا رفتن فشار و حرارت قلب است.

**جحمنا الاسد**: چشمان شیر که از شدت برافروختگی به این وجه، توصیف شده است.

**جد**:

**الجد**: پیمودن زمین صاف و از همین مقوله است مثال **جد فی سیره بعد جدأ** و همچنین

یعنی فیض او و گفته شده است: عظمت خداوند که در واقع این قول نیز به معنای اول بر می‌گردد و اضافه شدنش به خاطر اختصاص آن به ملک الهی است و بهره‌های دنیوی را که خداوند برای انسان قرار داده است **جد** گفته‌اند که همان **جد** می‌باشد.

پس گفته شده است: **جدوب** و **حفظ**: یعنی بهره‌مند شدم و فرموده رسول خدا ﷺ: لَا يَفِدُ إِلَّا الْجَدُّ الْجَدُّ<sup>(۱)</sup> یعنی پاداش الهی در آخرت با بخت و بهره نخواهد بود بلکه فقط در سایه تلاش در مسیر اطاعت امر الهی است و این همان چیزی است که خداوند به آن خبر داده و فرموده است که: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِِمَنْ نُرِيدُ» [اسراء/ ۱۸]، «وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» [اسراء/ ۱۹] و در آیهی شریفه «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ» [شعراء/ ۸۸] به همین موضوع اشاره دارد.

**الجد**: پدر بزرگ پدری و مادر و گفته شده است: معنای «**لا يسمي** **دا الجد**» در روایت شریفه این است که پدر بودن و یا قرابت نسبی در قیامت برای کسی نفعی نمی‌بخشد. همانگونه که نفع بردن فرزندان نیز نفی گردیده و فرمود: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ» [شعراء/ ۸۸] همین‌طور نفع بردن پدر از فرزندان در روایت، نفی شده است.

**جدی** **امرو** و **احد**: در آن کار، جدیت و کوشش نمود که از **حدوب** **الای**: تنها پیمودن زمین، تصور شده است.

پس گفته شده: **حدوت** **نوب**: هنگامی که آن را برای اصلاح و دوختن برش زده باشی. و **نوب** **جدید**: در اصل به معنای پارچه بریده شده است ولی بعداً در مورد هر چیزی که تازه شود به کار برده می‌شود. خداوند می‌فرماید: «بَلْ هُمْ فِي ثَبْسٍ مِنْ خَلْقِي جَدِيدٍ» [ق/ ۱۵] که اشاره به پیدایش دوباره می‌باشد که در جواب کفار است که می‌گفتند: «إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» [ق/ ۳]

و واژه‌ی جدید در مقابل **حلی**، به معنای کهنه و فرسوده می‌باشد، چون که مقصود از **جدید** زمان نزدیک، بریدن پارچه است و از همین باب است که به شب و روز، **جدید** و **حلی** گفته‌اند.

خداوند می‌فرماید: «وَمِنْ أَلْجَبَالِ جُدَدٍ بَيْضٌ» [فاطر/ ۲۷] که **جدد** جمع **جده** می‌باشد و به معنای راه روشن و آشکار می‌باشد. چنانکه عبارت طریق محدود به معنای راه طی شده می‌باشد و از همین قبیل است عبارت **حادّه** **الطریق**

**الحدود** و **الحداء**: گوسفندی که شیر آن خشک گردیده است. **حد ندی** **نیه** به صورت سرزنش و نفرین به کار می‌رود. یعنی پستان مادرش بخشکد.

و فیض الهی را **جد** گویند. خدای تعالی می‌فرماید: «وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا» [جن/ ۳]

حدث:

قبر. خداوند می فرماید: «يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً» [معارج / ۴۳] **الاجداث:** جمع **حدث** می باشد و گفته می شود: **حدث و جدف** که هر دو به یک معنا می باشد. در سوره یس آمده است که: «فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» [یس / ۵۱]

حدر:

**الجدار:** دیوار. با این تفاوت که حائط به اعتبار احاطه کردن جایی می باشد اما **جدار** به اعتبار بلندی و ارتفاع آن است و جمع **جدار:** **خذر** می باشد.

خداوند می فرماید: «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ» [کهف / ۸۲] و «جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِضَ فَأَقَامَهُ» [کهف / ۷۷] و فرمود: «أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ» [حشر / ۱۴] و در روایت آمده که: **حتى يبلغ الماء الجذر** <sup>(۱)</sup>

**حدوث الجدار:** دیوار را بالا آوردم و به اعتبار همین بالا رفتن گفته شده است: **جدر الشجر.** برگهای درخت، جوانه زد و جوانه هایش شبیه نخود است و به گیاهی که از زمین می روید **جدر** گویند که مفردش **جدره** است. **اجدرت الارض:** زمین، گیاه برآورد.

**خدر الصبي و جذر:** بدن کودک آبله در آورد که دانه های آبله به شکوفه های درخت تشبیه شده که از بدنه آن بیرون می زند.

گفته شده است: **الجدری والخدره:** غده هایی است که در بدن ظاهر می شود و جمع آن

اجدار می باشد.

**شاة جدراء:** گوسفند آبله زده **الحنيدر:** کوتاه که از «الجدار» دیوار کوتاه، مشتق شده است و از باب تمسخر و تحقیر به آن یک حرف اضافه شده، همچنان که در اصول اشتقاق آن را بیان کردیم.

**الجدیر:** پایان یافته و هر چیزی که کار در آن به شایستگی پایان می یابد.

**قد جدر بكذا فهو جدیر:** این کار به شایستگی پایان یافت.

**وما أجدره بكذا وأجدره:** چقدر سزاوار این کار است.

جدل:

**الجدال:** گفتگو همراه با ستیزه و کشمکش. اصل آن از **جدث الحبل** به معنای ریسمان را محکم تایید می باشد و از همین باب است: **الجدیل:** طناب تابیده شده **و حدث البناء:** ساختمان را محکم بنا کردم.

**درغ مجدولة:** زره محکم. **الأجدل:** پرنده شکاری قوی.

**المخدل:** کاخ محکم و استوار و از همین باب است: **الجدال** و گویی دو نفر که باهم منازعه می کنند سعی می کند تا رأی و نظر دیگری را عوض نماید.

و گفته شده است: اصل در **جدال:** کشتی گرفتن و زدن حریف بر زمین سخت می باشد. خداوند می فرماید: «وَجَادِلْهُمْ يَالْتِي

## حدو

**الحدوة والجدوة:** باقیمانده آتش بعد از اشتعال و جمع آن **حدی** می باشد. خداوند می فرماید: «أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ» [نقص / ۲۹] و خلیل می گوید که **حدا** **بحدو** مثل **جنا بجنه** است با این تفاوت که «حدا» در افاده معنای بقاء و باقیماندن رساتر می باشد گفته می شود: **حذا الضراء فی حسب البعير**: کنه ها در بدن شتر باقی ماندند که دلالت بر شدت بقاء آنها می کند؛ **حدث النجرة**: درخت ریشه دوانید.

و روایت است که «**کمل الازرة المجدبة**» و **حدا:** مردی که دستان کوتاه دارد و گویی دستانش بسته است و در مورد اینچنین زنی گفته می شود: **امروء حازبة**.

## جرح

**الجرح:** اثر زخم در پوست. گفته می شود: **جرحه جرحا فهو جرح ومجروح** خداوند تعالی می فرماید: «وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ» [مائده / ۴۵] رد کردن و بی اعتبار دانستن شهادت شاهد را از باب تشبیه به فاسد شدن و معیوب بودن. **جرح** گفته اند.

سگ، یسوزیلنگ و پرنده شکاری را **جارحه** نامند و جمع آن **جوارح** می باشد و این وجه تسمیه یا به خاطر این است که شکار را زخمی و مجروح می کند و یا به جهت گرفتن آن می باشد.

خداوند می فرماید: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ

هِيَ أَحْسَنُ» [نحل / ۱۲۵] «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ» [غافر / ۳۵] «وَأَن جَادَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ» [حج / ۶۸] «قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا» [مود / ۳۲] و **جدلنا** نیز قرائت شده است.

«لَمَّا ضَرَبُوا لَكَ الْإِجْدَالُ» [زخرف / ۵۴] و خدای تعالی می فرماید: «وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ» [رعد / ۱۳] «يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ» [مود / ۷۴] و «كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جِدَالًا» [کهف / ۵۴] «وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ» [غافر / ۵] «يُجَادِلُ فِي اللَّهِ» [حج / ۳] «وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» [بقره / ۱۹۷] «يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا» [مود / ۳۲].

## جد:

**الجد:** شکستن و از هم پاشیدن و به تکه های کوچک طلا و ریزه های آن **جدد** گویند و از همین باب است که خداوند می فرماید: «فَجَعَلَهُمْ جُودًا» [انبیاء / ۵۸] «عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ» [مود / ۱۰۸] یعنی بخششی که از آنها منقطع نمی گردد. گفته شده است: **ما علیه حدة** یعنی لباس کهنه ای هم بر تن ندارد.

## جدع:

**الجدع:** جمع آن **جدوع** می باشد. خداوند می فرماید: «فِي جُدُوعِ النَّخْلِ» [طه / ۷۱] **جدعنه:** آن را مانند ساقه درخت خرما بریدم. **الجدع من الإبل:** شتر پنج ساله. اما در مورد گوسفند به گوسفندی گفته می شود که یک سالش تمام شده باشد. و به **الجدع** گفته می شود که

این که توقّف کنیم. **جَرَدُ الْإِنْسَانِ**: پوستش از گزیدن ملخها تاول زد.

**جرز:**

خداوند تعالی می فرماید: «صَعِيداً جُرْزاً» [کف/ ۸] یعنی گیاه آن ریشه کن و خشک شده است.

**أَرْضٌ مَجْرُوزَةٌ**: زمینی که گیاهانش خورده شده است. **الجزوز**: پر خور که در سفره چیزی باقی نمی گذارد.

و ضرب المثل است که: **لا تَرْضَى شَانَةَ إِبْنَا بِجَزَّةٍ**: یعنی جز به نابودی و هلاکت آن راضی نمی شود.

**الحارز**: سرفه شدید که از آن معنای **«جززه»** تصوّر شده است. **والجزز**: بریدن با شمشیر. **سيف جزاز**: شمشیر برّان. **جرع**:

**جرع الماء يجرع**: و گفته شده ماضی آن **جرع** است. **تجرعه**: آب را کم نوشید. خداوند می فرماید: «يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكْأَدُ يُسَبِّغُهُ» [ابراهیم/ ۱۷]. **الجرعة**: به اندازه یک نفس آب نوشیدن.

**أفلت بخريفة الذقن**: به اندازه یک نفس به نابودی اش باقی نمانده بود اما نجات پیدا کرد.

**نوق مجاريع**: شترانی که در پستانهایشان جز چند قطره شیر چیزی باقی نمانده است. **الجزع والجزعاء**: زمینهای شنی که در آن

**الْجَوَارِحُ مُكَلِّينَ** [مائده/ ۴] و به اعضاء حیوانات شکارچی نیز **جوارح** گویند که به خاطر یکی از دو وجهی است که ذکر شد.

**الاجتراح**: ارتکاب گناه واصل آن از **الجراح** می باشد همانگونه که اصل **اقتراف** از **قرف** **القرحه** است و خداوند می فرماید: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْتَرُّوا أَلْسِنَاتٍ» [جاثی/ ۲۱].

**جرد:**

**الجراد**: ملخ. خداوند می فرماید: «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ» [اصراف/ ۱۳۳] و فرمود: «كَانَتْهُمْ جَرَادٌ

**مُنْتَشِرٌ** [نمر/ ۷]. و جایز است که ریشه لغت باشد که از فعل **جرد الأرض** مشتق شده باشد و صحیح است که گفته شود: وجه تسمیه ی ملخ به **جراد** به این خاطر است که زمین را از گیاه پاک کرده و همه را نابود می سازد. گفته می شود: **أَرْضٌ مَجْرُودَةٌ**: زمینی که هرچه در آن بوده، خورده شده به گونه ای که صاف و بی علف گردیده است. **فوس أجرد**: اسب کم مو

**نوب جرد**: لباس کهنه که سائیده و پوسیده شده است و یا پشم و کرک آن ریخته است.

**تجرد عن الثوب**: از لباس برهنه شد.

**جَرْدَتْهُ عَنْهُ**: لباسهای او را از تنش کردم.

**إمراة حسنة المتجرد**: زن نیکو پوست.

روایت شده که: **«جَرَدُوا الْقُرْآنَ»**<sup>(۱)</sup> یعنی قرآن را از آنچه با آن منافات دارد در نیامیزید.

**إنجرد بنا السير**: راه رفتن ما ادامه یافت بدون

۱- این کلام از ابن مسعود می باشد.



چیزی نمی‌روید گویا بذرها را از بین برده و می‌بلعد.

**جرف:**

خداوند تعالی می‌فرماید: «عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ» [توبه/۱۰۹]

به مکانی که سیلاب زیر آن را خالی و ویران نموده است **جرف** گفته می‌شود.

**قد جرف الدهر ماله:** یعنی روزگار اموال او را از بین برد که تشبیهی است به از بین رفتن زمین بواسطه‌ی سیلاب.

**رخل جراف:** مردی که بسیار ازدواج می‌کند و مردی که زیاد غذا می‌خورد. گویا با این عمل خود همه چیز را از بین می‌برد.

**جرم:**

اصل **الجرم:** بریدن میوه از درخت است. **رجل حارم و قوم جرام:** مرد میوه چین یا کسب کننده

**نمز حريم:** میوه خشک و رسیده.

**الخرامة:** خرمایی که هنگام چیدن، بر زمین می‌ریزد. و بناء آن بر مبنای **نمايه** به معنای جنس نامرغوب که دور ریخته می‌شود، می‌باشد.

**اجرم:** هنگام چیدن آن فرا رسید. **مثل ائمر و ابی و در مورد هر کار ناپسند و گناه، به طور استعاره به کار برده می‌شود و نیز غالباً در مورد فرد زیرک استعمال می‌شود و مصدر آن جزم می‌باشد و شاعر در توصیف عقاب چنین می‌گوید: جریمة ناهض فی رأس نق**

که به خاطر شکار پرندگان و کشتن آنها برای تغذیه جوجه هایش، کارش را **حرم** گفته‌اند، یا به خاطر این‌که تصور می‌کند برای به دست آوردن غذای جوجه هایش مرتکب گناه می‌شود.

همانگونه که بعضی گفته‌اند: هیچ صاحب فرزند- اگرچه از حیوانان باشد- نیست مگر این‌که به خاطر بچه هایش مرتکب گناه می‌شود.

در معنای **اجرام:** خداوند می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ» [مطففين/۲۹] و «فَعَلَىٰ إِجْرَامِي» [مود/۳۵] و «كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ» [مسرلات/۴۶] «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ» [قمر/۲۷] و «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ» [زخرف/۷۴]

و در معنای **حرم:** خداوند می‌فرماید: «لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ» [مود/۸۹] پس هرکس آن را به فتح **باء** قرائت نماید به این معناست که بدست نیاوردند و مثل **بعينه مالا** می‌باشد اما آنان‌که آن را به **صم** **باء** قرائت کرده‌اند به این معناست که **شمارا و انداده و مثل ابعينه مالا** از باب افعال می‌باشد یعنی او را کمک کردم. و آیه‌ی شریفه «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا» [مائده/۸] و آیه‌ی «فَعَلَىٰ إِجْرَامِي» [مود/۳۵] و آنان‌که **اجرامی** را به کسر همزه قرائت نموده‌اند پس مصدر می‌باشد و کسانی که آن را فتحه داده‌اند از باب این است که آن را جمع **جرم** می‌دانند.

و حرمت صوف الشاة: پشم گوسفند را چیدم و  
نخرم الليل: شب سپری شد. از الحریم به معنای  
قطع و پایان یافتن استعاره گرفته شده است.

الجرم در اصل به معنای محروم و چیزی که  
دارای جرم و ماده است، می باشد. مثل بفعی  
و بعضی که برای منقوض و منفوض به کاربرده  
می شوند.

و فلان حسی الحریم: یعنی پوست صاف و  
خوشرنگی دارد که حقیقت این عبارت مثل  
و فلان حسی الخاء، می باشد. اما حسن الجرم یعنی  
خوش صدا. پس جرم در حقیقت اشاره به  
محل صوت است نه به خود صدا. اما چون  
مقصود توصیف صدا به زیبایی می باشد،  
تفسیر به صدا گردیده است مثل این که گفته  
می شود: و لای طیب الحلقی که در واقع اشاره به  
صدای او دارد نه به حلقش.

و در مورد آیهی شریفه: «لَا جَرَمَ»  
[نحل / ۶۲] گفته شده است: که لا، کلمه  
محذوفی را دربر دارد مثل لا، در آیهی  
شریفه: «لَا أُقْسِمُ» [قیامة / ۱] و نیز قول شاعر:

دوابك امة العاصري

و معنای جرم: کسب و بدست آوردن  
می باشد و «أَنَّ لَهُمُ النَّارَ» [نحل / ۶۲] که بعد از  
لاجرم آمده در محل مفعول است و گویا  
فرموده که: برای خود آتش فراهم نموده  
است.

و گفته شده است: جرم و جرم به معنای  
تکس، می باشد و این معنا فقط اختصاص به  
همین جا دارد که جرم بعد از لا، می آید.

همانگونه که «عمر» در سوگند فوق «لعمری» به  
جای «عمر» به کاربرده شد و معنای عمر و عمر  
یکسان می باشد.

پس معنای آیهی شریفه این است که:  
گناهی نیست اگر آتش اعمالشان دامنگیر  
آنها شود که در واقع تنبیهی است به این که  
بواسطهی انجام آن اعمال، آتش را برای  
خود کسب کرده اند و اشاره است به آیهی  
شریفه: «وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَّيْهَا» [جاثیه / ۱۵] و در  
این باب اقوال دیگری ذکر شده که بیشتر  
آنها تحقیقاً قابل قبول نمی باشد.

و بر همین مبنی است که خداوند فرموده:  
«فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ  
مُتَكَبِّرُونَ» [نحل / ۲۲] و «لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» [نحل / ۲۳] و «لَا جَرَمَ  
أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ» [نحل / ۱۰۹].

حری:

الحزی: عبور سریع و اصل آن مثل حرکت  
سریع آب می باشد.

گفته می شود: حری بحری جریة و حرمانا  
خداوند می فرماید: «هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِي» [زخرف / ۵۱] و «جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» [کهف / ۳۱] و «وَلَتَجْرِي أَلْفُكُ»  
[روم / ۴۶] و «فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ» [غاشیه / ۱۲] و  
فرمود: «إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ»  
[حافه / ۱۱] یعنی کشتی که در دریا حرکت

می کند و جمع جاریه، جوار می باشد که  
خداوند می فرماید: «وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ»

[الرحمن / ۲۴] و «وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ» [شوری / ۳۲]

و به چینه دان پرنده گفته می شود: **جزیه** و این تسمیه یا به این خاطر است که غذا در نهایت به آنجا می رسد و یا به دلیل حرکت غذا در آن می باشد.

**الإجریة**: حالتی که انسان به آن عادت کرده است.

**الجرى**: وکیل یا فرستاده در مورد کاری و این واژه اخصّ از رسول و وکیل می باشد.

**وقد جربت جزيا** قصد آن کار کردم و رسول خدا ﷺ می فرماید: «لا يستجربکم الشیطان»<sup>(۱)</sup>

و صحیح است که در اینجا **جرى** به معنای اصلیش گرفته شود یعنی: شیطان شما را بر فرمانبرداری و اطاعت از خویش وادار نسازد و نیز صحیح است که معنای آن از **جزى** به معنای رسول و وکیل باشد. یعنی

وکالت و نمایندگی شیطان را نپذیرید و این بیان اشاره دارد به مثل آیهی شریفه: «فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ» [نساء / ۷۶] و فرمود: «إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ» [آل عمران / ۱۷۵]

**جزع**:

خداوند می فرماید: «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَاءٍ أَمْ صَبْرًا» [ابراهیم / ۲۱]

معنای **جزع** بلیغ تر از حزن می باشد چرا که حزن عام است اما **جزع** عبارت است از حزن و اندوهی که انسان را از آنچه در صددش می باشد باز می دارد و او را از مقصود خود

جدا می سازد.

اصل **الجزع**: بریدن ریسمان از وسط می باشد. گفته می شود: **جزعه فانجزع**.

و از باب تصوّر معنای انقطاع و بریدن به قسمتی از درّه که از آن عبور می کنند گفته می شود: **جرع الوادی**.

و به خرمهری رنگی که رنگ آن از بین می رود **جزع** گویند و از همین باب برای **لحم** **فجزع** استعاره آورده شده است یعنی گوشتی که دو رنگ دارد.

**مجزعة**: خرمایی که نصف آن رسیده و به رطب تبدیل شده است.

**الجازع**: چوب وسط خانه که سر چوبهای سقف از دو طرف بر آن نهاده می شود و این وجه تسمیه یا به خاطر تحمل سنگینی است که بر آن وارد می شود و یا به خاطر این که در وسط خانه قرار می گیرد.

**جزء**:

**جزء النی**: چیزی که تمام یک شیء با آن قوام و وجود پیدا می کند. مثل اجزاء کشتی و اجزاء خانه و اجزاء جمله از حساب. خداوند تعالی می فرماید: «ثُمَّ أَجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا» [بقره / ۲۶۰] و فرمود: «لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» [حجر / ۲۴] یعنی بهره و نصیب و این همان جزء هر شیء می باشد.

و خداوند می فرماید: «وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا» [زخرف / ۱۵] و گفته شده است:

پیدا می کنند.

خداوند می فرماید: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» [توبه/ ۲۹] و گفته می شود: **جایزک فلان**: تو را کفایت کرد. و **جزیته نکدا و جزیته**: و در قرآن فقط لفظ «**جزی**» آمده و لفظ «**جازی**» نیامده است. چون که «**مجازاة**» به معنای مکافات است و **مجازاة** یعنی مقابله و برابری یک نفر در مقابل دیگری.

و **مکافاة** به معنای برابری نعمت با نعمت می باشد. در حالی که نعمت خداوند بالاتر از مقابله یا مکافات است و لذا لفظ مکافات در مورد خداوند بکار نمی رود و این مسأله ای کاملاً آشکار است.

### جس:

خداوند می فرماید: «وَلَا تَجَسَّسُوا» [حجرات/ ۱۲] اصل **جس**: دست کشیدن بر بدن برای بدست آوردن نبض است تا بدین وسیله به سلامت و یا مریضی کسی حکم شود و آن **أخض** از **حس** است چرا که **حس** شناخت از راه ادراکات حسی است اما **جس** شناخت از راه غیر حسی می باشد و جاسوس از لفظ **جس** مشتق گردیده است.

### جسد:

جسد مثل جسم است با این تفاوت که جسد **أخض** است. خلیل می گوید: جسد فقط در مورد انسان بکار می رود و در غیر آن از مخلوقات به کار نمی رود و جسد نیز به

مقصود از «**جزء**» در آیهی شریفه «**إِنَّا**» می باشد. مثل این که گفته می شود: **اجرات المرأة**: آن زن دختر زائید.

**حز الإبل، مجزأ و جزءاً**: به علف سبز اکتفا کرد تا نیازی به نوشیدن آب نداشته باشد. و گفته شده است: **الحزم السمين أجزاء من الموزل**: گوشت چاق کافی تر از گوشت لاغر است.

**حزاة السكين**: دسته چاقو. به تصور این که جزئی از چاقو می باشد.

### جزا:

**الجزاء**: بی نیازی و کفایت نمودن و خداوند می فرماید: «لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً» [لقمان/ ۳۳]

**الجزاء**: هر چیزی که در آن برابری و کفایت باشد اگر کار خیر باشد جزاء آن خیر و اگر شر باشد جزایش شر است.

گفته می شود: **جزیته نکدا بکدا**: خداوند می فرماید: «وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى» [طه/ ۷۶] و «فَلَهُ جَزَاءُ الْاِحْسَنِ» [کهف/ ۸۸] و «جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» [شوری/ ۴۰] و «جَزَاءُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا» [انسان/ ۱۲] و «جَزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مَوْفُورًا» [اسراء/ ۶۳] «أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا» [فرقان/ ۷۵] و «مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [صافات/ ۲۹]

**الجزية**: آنچه از اهل ذمه گرفته می شود و وجه تسمیهی آن به این دلیل است که بواسطهی پرداخت آن مالیات، مصونیت

## حـ

**حعل**: لفظ عامی است که در تمام افعال

می‌باشد و اعم از **فعل و صنع و امثال آن**

می‌باشد و بر پنج وجه می‌باشد:

اول: جاری مجرای **صار و طعاف** است که

متعدی نمی‌باشد. مثل **حعل ربد بقول کدا**

شاعر می‌گوید:

فقد جعلت قلوّض بنی سهیل

من الأکوار مرثعها قریب

دوم: جاری مجرای **اوجد** است که با یک

مفعول متعدی می‌شود. مثل آیه‌ی شریفه

«وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ» [انعام/۱] «وَجَعَلَ

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ» [نحل/۷۸]

سوم: در ایجاد کردن و تکوین چیزی از

چیز دیگر مثل آیه‌ی: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا» [نحل/۷۲] و «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

الْبَحَالِ أَكْنَائًا» [نحل/۸۱] «وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا

سُبُلًا» [زخرف/۱۰]

چهارم: در معنای دگرگون کردن چیزی از

حالتی به حالت دیگر به کار می‌رود. مثل

آیه‌ی: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا»

[یسره/۲۲] و «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ

ظِلَالًا» [نحل/۸۱] «وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا»

[نوح/۱۶] و «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا» [زخرف/۳]

پنجم: در معنای حکم کردن با چیزی بر

علیه دیگری. خواه این حکم، حق باشد یا

باطل اما در مورد حکم حق مثل آیه‌ی

شریفه: «إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنْ

چیزی گویند که دارای رنگ باشد و اشیایی

که رنگ ندارند جسم گفته می‌شود مثل هوا

و آب.

و قول خداوند تعالی «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا

يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ» [انبیاء/۸] گواه صادقی بر

قول خلیل می‌باشد.

و فرمود: «عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَازِ» [طه/۸۸]

و «وَأَلْقَيْنَا عَلَيَّ كُرْسِيًّا جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ»

[ص/۳۴]

و زعفران را به اعتبار رنگش، جساد

گفته‌اند. **توب محمد**: لباسی که با زعفران رنگ

شده است.

**المجدد**: زیر پوش. **الحسد والحاسد والحسد**

خون خشک شده

**جسم**:

**الحجم**: هر چه طول و عرض و عمق داشته

باشد و اجزاء جسم هرگز از جسم بودن

خارج نمی‌شود اگرچه قطعه قطعه و ریز ریز

شود. خداوند می‌فرماید: «وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي

الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ» [یسره/۲۴۷] «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ

تُسْعِجُكَ أَجْسَامُهُمْ» [منافقون/۴] و تنبیهی

است بر این‌که در پشت این جسمهای بزرگ

و قوی، روح بلند و شخصیت قابل اعتنایی

وجود ندارد.

**الحمان**: گفته شده به معنای شخص است.

در حالی‌که شخص اگر قطعه قطعه شود از

شخص بودن خارج می‌شود اما جسم

اینچنین نیست.

گفته می‌شود: **أَحْمَاتُ الْقَدَرِ زَيْدَاهَا**: دیگ کفهای خود را به بیرون پرتاب کرد.

**أَحْمَاتُ الْأَرْضِ**: زمین از بی‌خیری مثل خاشاک شد و گفته شده است: اصل **خَفَاوَاو** است نه همزه. لذا گفته می‌شود: **جَفَتِ الْقَدَرُ وَأَحْمَتُ** و از همین باب است «**جَفَاء**» که فعل آن **جَفَوْهُ، أَخَفَوْهُ، جَفَوْهُ وَحَفَاءُ** است و از اصل لغت آن، یعنی **حَفَا الرِّيحُ عَنْ ظَهْرِ الدَّائِنَةِ** به معنای زین از پشت حیوان کنار زد گرفته شده است.

### حل:

**العَالَةِ**: بزرگی قدر و ارزش، جلال بدون هاء؛ نهایت بزرگی و عظمت و این وصف مخصوص خداوند تعالی می‌باشد پس گفته شده است: «**ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**» [الرَّحْمَنُ ۲۷] و در مورد غیر خدا به کار نرفته است.

**جَلِيلٌ**: با ارزش و بزرگوار، خداوند نیز با این وصف؛ توصیف شده است که این بیان یا به خاطر آفرینش موجودات با عظمت است که دلالت بر وجود آفریننده‌ای توانا دارد یا به این دلیل که خداوند عظیم‌تر است از آن‌که بخواهد چیزی به او احاطه داشته باشد و یا این‌که بزرگ‌تر از آن است که با حواسّ ظاهری درک شود.

و جلیل برای جسم بزرگ و متراکم یعنی عظیم و غلیظ استعمال می‌شود و برای مراعات معنای آن، لفظ غلیظ را با عبارت «**دَقِيقٌ**» و

**الْمُرْسَلِينَ** [تَمِصُّ ۷] اما حکم به باطل مثل آیه‌ی: «**وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا**» [انعام/۱۳۶] «**وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ**» [نحل/۵۷] «**الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ**» [حجر/۹۱]

**حَعَالَة**: دستگیره پارچه‌ای برای برداشتن دیگ از روی اجاق

**حَجَلٌ**: **جَعَالَه وَحَعَالَة**: دستمزدی که در برابر کار اخذ می‌شود که این اعم از اجرت و ثواب می‌باشد.

**كَلَبٌ مَحَلٌ**: کنایه از جهیدن بر روی ماده، برای آمیزش است. **حَجَلٌ**: سوسک سرگین غلطان.

### جفن:

**حَفْنَة**: کاسه بزرگ مخصوص غذا. جمع آن **حَفَا** می‌باشد. خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: «**وَجِفَّانٍ كَالْجَوَابِ**» [سَبَأُ ۱۳] و در حدیث است که: «**وَأَتَتْ الْعَمَةَ الْعَزَاءُ**» یعنی مهمان نواز و به چاه کوچک از باب تشبیه به ظرف **حَفْنَة** گفته شده است. **حَفْنٌ**: غلاف شمشیر و پلک چشم و جمع آن **أَخْفَا** است. درخت انگور را از باب تصوّر این‌که ظرف برای انگور است **حَفْنٌ** گفته‌اند.

### جَفَاءُ:

خداوند می‌فرماید: «**فَأَمَّا الزُّبْدُ فَغَدَّاهُ**» [رعد/۱۷] **خَفَاءُ**: خاشاک روی آب یا کف روی دیگ که به کناره‌های آن پرتاب می‌شود.

### جلب:

اصل **الجنب**: راندن چیزی می باشد. گفته می شود: **جلبت جلباً** و شاعر می گوید:

**وقد يجلبُ الشئُ البعيدَ الحوالبُ.**

**أَجْلَبْتُ عَلَيْهِ**: به تندی بر سر او فریاد زدم.

خداوند می فرماید: «وَأَجْلَبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ» [اسراء/ ۶۴]

**جلب**: که از آن نهی شده و در حدیث نبوی آمده است که: «**لا جلب**»<sup>(۱)</sup> گفته شده:

معنایش این است که زکات گیرنده گوسفندان قوم را از چراگاه جمع کند و آنها را بشمارد تا زکات آن را جدا نماید که رسول خدا ﷺ از این عمل نهی فرموده است.

و گفته شده است: این که یکی از آنان که در مسابقه‌ی اسب دوانی شرکت کرده و دیگری را مأمور کند تا بر اسب او بانگ و فریاد زند تا از دیگران جلو بیفتد و برنده شود.

**جلبه**: پوست روی زخم در حال بهبودی.

**وَأَجْلَبَ فِيهِ جَنْبٌ**: ابر نازکی که به پوست نازک روی زخم تشبیه شده است.

**جلايب**: لباسها و روپوشها. مفرد آن **جلباب** است.

### جلت:

خداوند تعالی می فرماید: «وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ» [بقره/ ۲۵۰] این واژه غیر عربی است و ریشه‌ی عربی ندارد.

لفظ عظیم را با «**صغیر**» برابر می گیرند و می گویند: **جلیل** و **دقیق** و عظیم و صغیر.

به شتر هم وصف **جلیل** و به گوسفند، صفت «**دقیق**» داده اند که به اعتبار بزرگی و کوچکی آنها نسبت به یکدیگر می باشد لذا گفته می شود: **مائه جلیل ولا دقیق**. هیچ شتر و گوسفندی ندارد **وما أجَلَنِي وما أدَقَنِي** به من شتر و گوسفندی نبخشید. سپس این صفات ضرب المثل شده که در مورد هر کوچک و بزرگی استعمال می شود.

**جَلالة**: به شتر چاق و قوی هیکل. **جَلَّة**: شتر کهنسال.

و به هر چیز بزرگ **جلل** گویند. **جللت کذا**: آن را فرا گرفتیم.

**تجللت البقر**: گاو بزرگ را انتخاب کردم.

**جلل**: به معنای گاو بزرگ و نیز هر چیز کوچک و بی ارزش را گویند و لذا گفته می شود: **کل مصيبة بعدة جلل**. بعد از آن هر مصیبتی در برابر آن بسیار ناچیز است.

**جلل**: قسمت عمده هر چیز و گفته شده است: **جلّ الفرس**...؟

**وجلّ الثمن**: قسمت عمده قیمت، **مجلّة**: آنچه کتابها و صحیفه‌ها را با آن می پوشانند و سپس نوشته‌ها و جزوه‌ها را مجلّه گفته‌اند.

**جَلَحَلَة**: صدای زنگ و این معنا در اصل این واژه نمی باشد و از همین باب است: **سحاب منجلجل**، یعنی ابر صدا دارد اما **سحاب منجلجل** ابر فراگیر از معنای **جلال** گرفته شده که گویا روی زمین را از آب و گیاه می پوشاند.



## جلد:

**فرض مجلد:** اسبی که از تازیانه خوردن بی تابی نمی‌کند که از باب تشبیه به پوست ضخیمی است که از ضربه خوردن هیچ دردی را احساس نمی‌کند.

**الحلید:** یخ که در صلابت و محکمی به پوست تشبیه شده است.

## جلس:

**اصل المجلس:** زمین محکم و سفت و زمین بلند را به همین خاطر «جلس» گویند و روایت شده است که رسول خدا ﷺ «أَعْطَاهُمْ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ غُورِيهَا وَجَلْسِيَهَا»<sup>(۱)</sup> معادن قبیله‌ای را که شامل درّه‌ها و مرتفعات بود به گروهی بخشید.

**جلس:** اصل آن این است که کسی جایی را برای نشستن خود در نظر بگیرد. سپس **خلوس** را برای هر نوع نشستی معنا کرده‌اند. **المجلس:** هر جایی که انسان در آن بنشیند.

خداوند می‌فرماید: «إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ» [مجادله / ۱۱]

## جلو:

**اصل الجلو:** آشکار شدن است. گفته می‌شود: **أُجْلِيَتْ الْقَوْمُ عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَجَلُّوا عَنْهَا:** آن قوم را از منازلشان بیرون کردم. پس آنها نیز از آنها حرکت نموده و بیرون رفتند. و گفته شده است: **جلاء:** به همین معناست.

**الجلد:** پوست بدن و جمع آن **جلود** است. خدای تعالی می‌فرماید: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا» [نساء / ۵۶] و «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَنْسَعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ» [زمر / ۲۳].

«جلود» در آیه‌ی شریفه عبارت است از بدن‌ها و مقصود از «**قلوب**» نفس‌ها است. خداوند می‌فرماید: «حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [نصرت / ۲۰] «وَقَالُوا لِيَجْزِيَهم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا» [فصلت / ۲۱]

گفته شده است: منظور از جلود در اینجا اندام‌های جنسی می‌باشد. **جلده:** به بدن او زد مثل بطنه و ظهره.

**و ظهرة بالجلد** نیز مانند **عصا** به معنای او را با عصا زد، می‌باشد و خداوند می‌فرماید: «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» [نور / ۴].

**الجلد:** پوست کنده شده از بدن نوزاد شتر. **جلد جلدأ فهو جلد و جلید:** قوی و مقاوم و اصل آن به قوی شدن پوست برمی‌گردد و گفته می‌شود: **ماله معقول و لا مجلود:** یعنی عقل و نیروی بدنی ندارد. **أرض جلدة:** زمین سخت و مقاوم که به پوست تشبیه شده است.

**و ناقة حلدة:** شتری قوی. **جلدت کذا:** برای آن جلد قرار دادم.

مثل قول شاعر:

فَلَمَّا جَلَاها بِالْأَيامِ تَحَيَّرَتْ

ثَبَاتٍ عَلَيْهَا ذُلُّها وَاكْتِنائِها  
و خداوند می فرماید: «وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ  
عَلَيْهِمْ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا» [حشر/۳] و از  
همین باب است: **جَلَالِي خَيْرٌ وَخَيْرٌ حَلِي وَقَبَاسِ**  
**حَلِي**: خبر آشکار قیاس واضح اما واژه **جال**  
در این مورد شنیده نشده است.

**جَلُوثُ العروسِ حِلْوَةٌ**: عروس را به خوبی  
آرایش کردم. **جَلُوثُ النِّسَفِ حِلْوَةٌ**: شمشیر را  
جلا و صیقل دادم.

**السَّمَاءُ جَلُوءٌ**: آسمان صاف. **رَجُلٌ أَجَلِي**:  
مردی که قسمتی از موهای سرش ریخته است.  
**تَجَلَّى**: یا به ذات می باشد مثل: «وَأَلْتَهَارُ إِذَا  
تَجَلَّى» [لیل/۲] و یا با امر و فعل است مثل  
«فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ» [اعراف/۱۴۳] و گفته  
شده است: **فَلَانٌ بِنِ جَلَا** یعنی مشهور و  
معروف است.

**أَجَلُوا عَنْ قَتِيلٍ**: از قاتل کناره گیری کردند.

**جم:**

خداوند می فرماید: «وَتَحِبُّونَ أَلْمَالَ حُبًّا  
جَمًّا» [فجر/۲۰] یعنی زیاد که از **حَمَّةُ الْمَاءِ**: چاه  
خیلی پر آب و محل اجتماع آب گرفته شده  
است و اصل کلمه از **جَمَام** به معنای اقامت به  
راحتی و رها کردن سختیها می باشد. و **جَمَام**  
**الْمَلُوكِ دَقِيقًا**: لبریز شدن پیمانها از آرد.

**حمام المدح**: ظرف به گونه ای پر شد که  
گنجایش بیشتر از آن را ندارد.

و به اعتبار معنای کثرت و زیادی به  
گروهی که به خاطر ناراحتی از چیزی  
اجتماع و اعتراض می کنند **جَفَفَ** گفته  
می شود و نیز به موی انبوه سر که بر پیشانی  
می ریزد **جَمَه** گویند.

**جَمَّةُ السِّنَرِ**: جایی که آب در آن جمع  
می شود، گویی که مدت زیادی آب در آنجا  
ریخته و جمع شده است و به اسب نیز **حُفُوم**  
**السِّنَرِ** گفته می شود که از باب تشبیه به آب  
می باشد.

**الحفاءُ الففیر و جمُّ الففیر**: گروهی از مردم. **شاةُ**  
**جَفَاءَ**: گوسفندی که شاخ ندارد به اعتبار  
این که به جای شاخ پیشانی اش، پوشیده از  
پشم است.

**جمع:**

خداوند می فرماید: «وَهُمْ يَجْمَحُونَ»  
[توبه/۵۷] اصل **جموح** در مورد اسب است  
هنگامی که بر سوارش غلبه کرده و عنان  
گسیخته هر کجا می خواهد، حرکت می کند.  
استعمال **جموح** برای این حالت اسب،  
رساتر از لفظ **فَنَاطٌ وَ مَرَجٌ** است.

**جَمَاح**: تیری که برای پرتاب بر سر نیزه  
می گذارند که تشبیه است به گلوله ای که  
کودکان هنگام بازی آن را پرتاب می کنند.

**جمع:**

**الجمع**: ضمیمه کردن و نزدیک نمودن  
چیزی به چیز دیگر. گفته می شود: **جَمَعْتُهُ**  
**فاجتمع** و خدای عز و جل می فرماید: «وَجُمِعَ

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ» [قبامه / ۹] «وَجَمَعَ فَأَوْعَى»  
[سارج / ۱۸] «الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ»  
[مزمه / ۲] و «يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا  
بِالْحَقِّ» [سبا / ۲۶] و «لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ  
مِمَّا يَجْتُمُونَ» [آل عمران / ۱۵۷] «قُلْ لِّئِنْ  
اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ» [اسراء / ۸۸] و فرمود:  
«فَجَعَلْنَاهُمْ جُنُوعًا» [كهف / ۹۹] و «إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ  
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ» [نساء / ۱۴۰] «وَإِذَا كَانُوا  
مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ» [تور / ۶۲] یعنی امر بسیار  
مهمی که برای بررسی آن مردم باهم اجتماع  
می کنند و گویا آن امر آنها را دور هم جمع  
نموده است. و آیهی شریفه: «ذَلِكَ يَوْمٌ  
مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ» [هود / ۱۰۳] یعنی روزی که  
در آن همه مردم جمع می شوند.

مثل آیهی شریفه: «وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ»  
[شوری / ۷] و فرمود: «يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ  
الْجَمْعِ» [نغابن / ۹]

و به یک گروه، جمع، جمع و جماعه طلاق  
می شود، خداوند می فرماید: «وَمَا أَصَابَكُمْ  
يَوْمَ أَلْتَقَى الْجَمْعَانِ» [آل عمران / ۱۶۶] و «وَإِنْ  
كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ» [یس / ۳۲] جماع  
اقوام متفاوتی که در یک جا باهم جمع  
شده اند.

شاعر می گوید: جمع غیر جماع  
و بیشتر به مواردی که یک گروه برای  
همفکری و تصمیم گیری اجتماع می کنند  
گفته می شود **احمق** کذا مثل: «فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ  
وَشَرِّكَاءَكُمْ» [یونس / ۷۱] و شاعر می گوید:

هل اعدون يوما ليري محمدا

و خداوند می فرماید: «فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ»  
[طه / ۶۴] و گفته می شود: **احمق الملحون علی**  
یعنی در آراء و نظریات با همدیگر اتفاق  
نظر دارند.

**جمع غنیمتی** که با تدبیر و  
تصمیم گیری به آن دست پیدا می کنند.  
خداوند می فرماید: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ»  
[آل عمران / ۱۷۳] گفته شده است، یعنی:  
نظریاتشان را بر علیه شما، متفق کرده اند و  
گفته شده است: لشکریان خود را بر علیه  
شما جمع کرده اند.

**جمع، اجمع و اجموع** در مورد تأکید بر  
اجتماع در یک امر استعمال می شود، اما  
**جموع** برای توصیف معرفه است و جایز  
نیست که در هنگام حال بودن منصوب باشد  
مثل «فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ»  
[حجر / ۳۰] «وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ»  
[یوسف / ۹۳]

اما لفظ **جمع** منصوب به حال و از حیث  
معنا برای تأکید می باشد. مثل «أَهْبِطُوا مِنْهَا  
جَمِيعًا» [بقره / ۳۸] و «فَكِيدُونِي جَمِيعًا»  
[هود / ۵۵]

اما وجه تسمیهی **يوم الجمعة** به این خاطر  
است که مردم در آن روز برای اقامه نماز  
اجتماع می کنند. خداوند می فرماید: «إِذَا  
نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ  
اللَّهِ» [جمعه / ۹]

**مسجد الجامع**: جامع وصف برای مسجد  
نیست بلکه از حیث این که برای امر مهم یا

**الجمال**<sup>(۱)</sup> که تنبیهی است بر این مطلب که خیرات فراوان از خداوند صادر می‌شود و هرکسی را که به این خوبیها و خیرات متّصف باشد، دوست می‌دارد. خداوند می‌فرماید: «وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ» [نحل/۶] و **جمیل و جمال** برای زیادی و مبالغه بکار می‌رود. فرمود: «فَصَبِّرْ جَمِيلًا» [یوسف/۸۳] و «فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا» [معارج/۵] **قد حاملت فلانا**: با او خوشرفتاری کردم. **أحملت فی کذا**: در آن امر، مدارا و نیکویی کردم.

**حماکلت**: فراوان نیکی کن و معنای زیادی در آن لحاظ شده به هر جماعتی که از هم جدا نباشند **خملة** گفته می‌شود و لذا به حسابی که تفصیل داده نشده و کلامی که به طور واضح تبیین نشده است **مُجمل** گویند. مثل اینکه گفته می‌شود: **قد أجملت الحساب وأجملت فی الکلام**. خداوند می‌فرماید: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً» [فرقان/۳۲] یعنی چرا خداوند همه قرآن را یک جا نازل نمی‌کند. نه این‌که مانند ستارگان پراکنده باشد و از نظر فقها: **مُجمل** به چیزی گفته می‌شود که نیاز به بیان و توضیح دارد و حدّ خاصّ و تفسیری برای آن نیست و **مُجمل** ذکر بعضی از احوالات مردم است و یک شیء باید فی نفسه صفتش در خودش بیان شود تا با آن صفت روشن و

در وقت خاصّ مردم در مسجد جمع می‌شوند آن را اینطور نامیده‌اند.

**جفوا**: در نماز جمعه، یا مسجد جامع و جماعت شرکت کردند. **أتان جامع**: حماری که برای اولین بار، باردار شود. **قدّر جامع جامعة**: دیگ بسیار بزرگ.

**استجمع الفرس جریاً**: اسب تمام نیروی خود را به کار برد و دوید و معنای جمع شدن هم روشن است و قول آنان که گویند: **ماتت المرأة بجمع**: هنگامی که زنی بچه در رحم دارد بمیرد و به تصوّر مردن او، به فرزندش **جمع** گویند. و **هی منه بجمع**: زمانی را گویند که دختر هنوز بکارتش زائل نشده است و به اعتبار بقاء بکارت با او و جدا نشدن از وی این اصطلاح را به کار برده‌اند. **ضربه بجمع کفه**: دستش را مشت کرد و بر او زد.

**أعطاه من الذراهم جمع الکف**: دستش را پُر از درهم کرده و به او بخشید. **جوامع**: زنجیرهایی که تمام اطراف و پا را با آن می‌بندند.

## جمل:

**الجمال**: زیبایی فوق العاده و این بر دو قسم است:

اول: زیبایی روحی، جسمی یا فعلی که مخصوص انسان است.

دوم: زیبایی در سایر پدیده‌های عالم هستی غیر از انسان و بر همین وجه است که رسول خدا ﷺ فرمود: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَیُحِبُّ

**جَنَّة** یعنی او را پوشاند. **أَجَنَّهُ**: چیزی بر او گذاشت تا پوشیده شود. مثل اینکه می‌گویی: **قَبْرُهُ وَأَقْبَرُهُ وَسَفِينُهُ وَاسْفِينُهُ**

**جَنِّ عَلَيْهِ كَذَا**: بر او پوشانید. خداوند می‌فرماید: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا» [انعام / ۷۶]

**جَنَان**: قلب چون در سینه مخفی و از حواس ظاهری پوشیده است.

**مَجْنٍ وَ مَجَنَّة**: سیری که صاحبش را محافظت می‌کند.

خداوند می‌فرماید: «اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً» [مجادله / ۱۶] و روایت است که: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»<sup>(۱)</sup>

**جَنَّة**: هر باغی که دارای درختان انبوه است بر گونه‌ای که زمین را پوشیده است خداوند می‌فرماید: «لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ» [سبأ / ۱۵] و «وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ» [سبأ / ۱۶] «وَأَوَّلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ» [کهف / ۳۹] و گفته شده است: درختانی که پر شاخ و برگ هستند نیز **جَنَّة** نام دارد و بر همین معنا حمل شده قول شاعر که می‌گوید: **مِنَ النَّوَاضِجِ تَقَى جَنَّةً سَحْفًا**.

و وجه تسمیه‌ی بهشت به **جَنَّة** یا به این خاطر است که از باب تشبیه به باغهای زمینی است اگرچه بین آنها اختلاف فراوانی وجود دارد و یا به این خاطر که نعمتهای مذکوره در آن، از دید ما پنهان است که خداوند می‌فرماید: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ

واضح گردد و حقیقت مُجمل عبارت است از مشتمل بودن بر اشیاء زیادی که از یکدیگر جدا و تفکیک نشده است.

**جَمَل**: شتری که دندان نیشش بیرون آمده است و جمع آن **جَمَال**، **أَجْمَال** و **جَمَانَة** است. خداوند می‌فرماید: «حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ» [اعراف / ۴۰]

و «جَمَانَةٌ صُفْرٌ» [مرسلات / ۳۳] جمع **جَمَانَة** می‌باشد و **جَمَانَة** جمع **جَمَل** است و در بعضی قرائتها **جَمَلَات** به ضم آمده است و گفته شده: به معنای شتری است که تازه راه می‌رود.

**جَامِل**: گروهی از شتران که شتر چران نیز همراه آنهاست. مثل **بَاقِر**.

**اتَّخَذَ اللَّيْلُ جَمَالًا**: کنایه است مثل این که گفته می‌شود: **رَكِبَ اللَّيْلُ**.

و اما وجه تسمیه‌ی شتر به **جَمَل** جایز است که اشاره به آیه‌ی شریفه «وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ» [نحل / ۶] باشد چرا که عرب شتر را در شمار زیباییها برای خود می‌دانست. **جَمَلَتِ الشَّخْمُ**: پیه را آب کردم.

**جَمِيل**: پیه گداخته. **الاجتمال**: چرب کردن با پیه. زن به دخترش می‌گوید: **تَجَمَّلِي وَتَعَفِّي** یعنی: روغن را بخور و باقیمانده شیر را بنوش.

**جَن**:

اصل **الجن**: پوشیده بودن از حس ظاهری گفته می‌شود: **جَنَّةُ اللَّيْلِ وَأَجَنَّهُ وَ جَنِّ عَلَيْهِ** پس

لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ» [سجده/ ۱۷] ابن عباس می‌گوید: علت این‌که در قرآن **حیات**، با لفظ جمع آمده این است که هفت جنّت وجود دارد: **جنة الفردوس**، **عبدن**، **جنة النعیم**، **دارالحدید**، **جنة الماوی**، **دار النّلام**، **علیس**، **جسین**: طفلی که هنوز در رحم مادر است و به دنیا نیامده است و جمع آن **جنة** است. خداوند می‌فرماید: «وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» [نجم/ ۳۲] که جنین بر وزن فعلیل و به معنای مفعول است. اما **حس** به معنای قبر، بر وزن فعلیل و به معنای فاعل می‌باشد.

**جن** بر دو گونه است: اول: موجودات نامرئی که از تمام حواسّ ظاهری ما پنهان است و در مقابل آن **اس**، وجود دارد که فرشتگان و شیاطین جزء این قسم می‌باشند. پس هر فرشته‌ای **جنّ** است اما اینگونه نیست که هر جنّی جزء فرشتگان باشد و بر همین اساس است که ابوصالح گفته است: همه ملائکه، **جنّ** هستند. و گفته شده است: بلکه جنّیان بعضی از نامرئیان و روحانیان می‌باشند چون موجودات نامرئی سه گروهند:

(۱) گروه خوبان: که ملائکه هستند.

(۲) گروه اشرار که آنها شیاطین می‌باشند.

(۳) گروه اوساط که متشکل از خوبان و شرّها می‌باشد که این دسته جنّیان هستند که آیهی شریفه «قُلْ أُوجِبُ إِلَيْهِ أَنْتُمْ أَتَسْمَعُونَ نَقْرًا مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنْنا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا» ۱) یَهْدِي إِلَيَّ الرَّشِدَ فَأَمَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا» ۲) وَأَنَّهُ

تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا» ۳) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا» ۴) وَأَنَا ظَنُّنَا أَنَّ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» ۵) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا» ۶) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا» ۷) وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مِثْلَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا» ۸) وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ آلَانْ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا» ۹) وَأَنَا لَا نَذْرِي أَشْرًا أُرِيدُ بَيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا» ۱۰) وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا» ۱۱) وَأَنَا ظَنُّنَا أَنَّ لَنْ تَفْجِرَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تُفْجِرَهُ هَرَبًا» ۱۲) وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدْيَ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْصًا وَلَا رَهَقًا» ۱۳) وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ» [جن ۱-۱۴]

دلالّت بر این معنا دارد.

**جنة**: گروهی از جنّیان. خداوند می‌فرماید: «مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» [ناس/ ۶] و فرمود: «وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا» [صافات/ ۱۵۸]

**حده**: دیوانگی. خداوند می‌فرماید: «مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ» [سبا/ ۴۶] یعنی پیامبر شما دیوانه نیست.

**حور**: حالتی که مانع بین نفس و عقل می‌باشد.

**حی** **وادی**: جن زده شده است و بناء این فعل بر وزن **فعل** و مانند بناء دردها می‌باشد مثل **لحم ولسی وحم**

و گفته شده است: **اصب جنان**، به بیماری

خداوند می فرماید: «يَا حَسْرَتَىٰ عَلَيَّ مَا فَرَّقْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ» [زمر / ۵۶] یعنی وای بر من که از مر خدا و حدود او که برای بندگان مشخص کرده بود پا را فراتر گذاشتم.

**و سار جنبیه و جنبینه و حنایه و حنابیه** به طرف او.

**جنبه**: به پهلویش زدَم مثل این که گفته می شود: **کدته و فاده**: به کبد و سینه او زدَم.

**جنب**: از درد پهلوی شکایت کرد. مثل **کبد و مد**: مبتلا به درد کبد یا درد دل شد.

فعل گرفته شده از **الجنب** بر دو گونه است: اول: به معنای رفتن به جانب کسی دوم: رفتن به سوی او.

اما قسم اول مثل: **جنبه واحسنو** به همین معناست آیهی «وَالْجَارِ الْأُجُنُبِ» [نساء / ۳۶] یعنی همسایه دور

شاعر می گوید: **فلا تحرمی نافلا عن حنایه** یعنی از راه دور،

**و رجل جب و جانب**: مرد بیگانه و غریب. خداوند می فرماید: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ» [نساء / ۳۱] و «وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» [حج / ۳۰] «أَجْتَنَبُوا الطَّاعُوتِ» [زمر / ۱۷] اجتناب که عبارت است از ترک این امور. و آیهی شریفه «فَأَجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ» [مائد / ۹۰] که واژه اجتناب رساتر از «اتركوه» می باشد.

**جنب نو** فلان شترانشان شیر ندارد. **جنب** فلان حبر او **جنب** شرا از خیر یا شر دور شده است.

خداوند می فرماید: «وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتَقَى» \*

قلبی مبتلا شده است و گفته شده است: **جنب** **عقله**: ارتباط بین نفس و عقل او از بین رفته است. خداوند می فرماید: «مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ» [دخان / ۱۴] یعنی جانیانی که او را تعلیم می دهند همراه اویند و خداوند می فرماید: «إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَيتَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ» [صافات / ۳۶] و گفته شده است: **جنب** **النلام و الأفا**: یعنی گیاهان آنقدر بلند شده و به هم پیچید که گویا زمین مجنون شده است و در آیهی شریفه: «وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ» [حجر / ۲۷] **جان** نوعی از پریان می باشد و در آیهی «كَانَتْهَا جَانٌّ» [نمل / ۱۰] گفته شده **جان** به معنای نوعی از مارهاست.

## جنب

اصل **الجنب**: عضوی از بدن است و جمع آن **جنوب** می باشد. خداوند عز و جل می فرماید: «فَتَكُونِي بِهَاجِبَاتِهِمْ وَجُنُوبُهُمْ» [توبه / ۳۵] و «تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ» [سجده / ۱۶] و «قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ» [آل عمران / ۱۹۱] سپس اصطلاح جنوب به طور استعاره در سایر اعضاء و جوارح به کار برده شده است. مثل یمین و شمال که شاعر می گوید: **من عن يميني مزة وامامي**

و گفته شده است: **جنب الحائط و جاسه کنار دیوار** و «وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ» [نساء / ۳۶] یعنی نزدیک و گفته شده است: کنایه از زن می باشد و نیز گفته شده مقصود رفیق و همراه در سفر می باشد.



الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى» [لبل / ۱۷ - ۱۸]

و اگر این واژه مطلق و بدون مفعول باشد گفته می شود: **جَنِبَ فلان** و معنایش چنین می شود: از خیر دور شد. و نیز در دعای خیر نیز استعمال می شود. همانگونه که در آیهی شریفه می فرماید: «وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ» [ابراهیم / ۳۵] که **«اجنبی»** از **جَنِبَهُ عَنْ كذا** مأخوذ و به معنای آن را دور کردم می باشد و گفته شده است: مأخوذ از **جَنِبْتُ الفرس** به معنای اسب را به سوی خودم کشیدم می باشد و گویا ابراهیم علیه السلام از خداوند مسألت می کند که با عنایت و اسباب خفیهی خویش او را از شرک و بت پرستی دور کند.

**التجنب:** فاصله داشتن پاها از یکدیگر از حیث خلقت. خداوند می فرماید: «وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» [مانده / ۶] یعنی اگر جنابت به شما رسید خود را تطهیر کنید و حصول جنابت یا به انزال منی است و یا به هم رسیدن ختاین می باشد.

**قد جنب واخنب واجتنب ونجنب** و وجه تسمیهی این حالت به جنابت این است که شرعاً باعث دوری و اجتناب از نماز می شود.

**جنوب:** صحیح است که در آن معنای آمدن از سمت کعبه اعتبار شود و یا این که معنای رفتن از آن لحاظ گردد. چون که هر دو معنا در این واژه نهفته است و از واژه **جوب**، جمله **جنبت الزیج** مشتق گردیده که به معنای

وزش باد جنوب می باشد. **أحسنا:** در باب جنوب داخل شدیم.

**جسنا:** باد جنوب بر ما وزید. **سحابة محبوبة:** باد جنوب بر آن ابر وزید.

**حج:**

**الجناح:** بال پرند. گفته می شود: **جنح الطائر:** بال پرند شکست.

خداوند می فرماید: «وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ» [انعام / ۳۸] دو طرف هر چیز را **حناچه** گویند.

پس گفته می شود: **حناحا الفیة و حناحا العکبر و حناحا الوادی و حناحا الانسان:** که به پهلوی چپ و راست او گویند. خداوند می فرماید: «وَأَضْمُكُمْ يَدَكُمْ إِلَى جَنَاحِكُمْ» [طه / ۲۲] یعنی دست را به زیر بغل قرار بده.

«وَأَضْمُكُمْ إِلَيْكُمْ جَنَاحَكُمْ» [قصص / ۳۲] جناح در اینجا عبارت از دست می باشد. چون که بال نیز مانند دست می باشد و لذا از دو بال پرند، تعبیر به دو دست شده است.

و آیهی شریفه: «وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الزَّحْمَةِ» [اسراء / ۲۴] استعاره است. چون که ذل بر دو گونه است:

اول: ذلّی که باعث خواری انسان می شود. دوم: ذلّی که درجه انسان را رفیع می نماید.

و در اینجا آن قسمتی است که مقام انسان را ارتقا می بخشد لذا لفظ جناح برای این نوع تواضع استعاره گرفته شده است و گویا

سنگلاخ است می‌باشد و به هر گروهی که گرد هم جمع می‌شوند **جُند** گویند مثل: «لارواخ **جُنودُ فِجندة**» و خداوند می‌فرماید: «وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ» [صافات / ۱۷۳] «إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعَزَّوْنَ» [دخان / ۲۴]

جمع **جُند**، **اجناد** و **جنود** است. خداوند می‌فرماید: «وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ» [شعراء / ۹۵] «وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ» [مدثر / ۳۱] «أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا» [احزاب / ۹] و مقصود از جنود اولی در آیهی شریفه، لشکریان کفر و جنود دوم ملائکه هستند که قابل رؤیت نمی‌باشند.

#### جنف:

اصل **الجنف**: روی گردانی از حق و امر است. خداوند می‌فرماید: «قَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسَى جَنَفًا» [بقره / ۱۸۲] یعنی انحراف آشکار و به همین معناست آیهی «غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ» [مانده / ۳] یعنی میل به گناه.

#### جنی:

**جنیت الثمرة واجتنبها**: میوه را چیدم. **الجنی**: چیدن میوه و جمع آوری عسل. **وحنی** اکثراً در مورد میوه‌های تازه به کار می‌رود. خداوند می‌فرماید: «تُسَاقَطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَيِّتًا» [مریم / ۲۵] و «وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ» [الرحمن / ۵۴] **اجنى النجر**: درخت به سن باروری رسید.

گفته شده: کاری را انجام بده که مقامت را نزد پروردگار بالا برده و ترا مشمول رحمت الهی نماید یا به خاطر ترحم و مهربانی نسبت به والدین این تواضع و فروتنی را از خود نشان بده.

و فرمود: «وَأَضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ» [نقص / ۳۲]

**جنت البعير فى سیرها**: شتر با سرعت حرکت کرد و گویا از دستانش کمک گرفت. **جنت الليل**: شب تاریکش را گسترانید.

**الجنح**: پاره‌ای از شب ظلمانی. خداوند می‌فرماید: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا» [انفال / ۶۱] یعنی اگر میل به آشتی داشتند که مأخوذ از **جنت السفينة** به معنای کشتی به یک پهلو کج شد می‌باشد.

و گناهی را که باعث انحراف انسان از مسیر حق می‌شود را **جُناح** گویند و سپس در مورد هر گناهی این واژه به کار رفته است. مثل قول خداوند تعالی: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» [بقره / ۲۳۶]

**جوانخ الصدر**: دنده‌های جلوی سینه که سر آنها به استخوانهای وسط سینه و چنبر گردن متصل است و مفرد آن **جانحه** است و وجه تسمیه‌ی آن به خاطر خمیدگی می‌باشد.

#### جند:

به سپاه و لشکر به اعتبار سختی و نفوذناپذیر بودن آن گفته می‌شود که مأخوذ از **جند** به معنای زمین سختی که پر از

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [انفال / ۷۲] داخل می‌باشد.

رسول خدا ﷺ فرمود: «**جاهدوا أهوالكم كما تجاهدون أعداءكم**»<sup>(۱)</sup> و مجاهده هم با دست و هم با زبان انجام می‌گیرد. همانگونه که رسول خدا ﷺ فرمود: «**جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم**»<sup>(۲)</sup>

### جهر:

ظهور چیزی به زیادی در برابر حق بنیایی یا شنیدنی. اما ظهور برای چشم مثل: **رایحه جهاز** او را به وضوح دیدم. خداوند می‌فرماید: «لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً» [بقره / ۵۵] «أَرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً» [نساء / ۱۵۳] و از همین مقوله است: **جهر البز و جهرها**: آب چاه آشکار گردید.

و گفته شده است: **ما فی القوم احدٌ بجهز عینی**: در میان آن قوم کسی که با عظمت و بزرگ باشد و چشمم را به خود خیره کند دیده نمی‌شود.

**جوهر**: بر وزن **فعل** و از ریشه **جهز** می‌باشد و به چیزی گفته می‌شود که اگر باطل گردد محمول آن نیز باطل می‌گردد. و وجه تسمیه آن به خاطر ظهور آن در برابر قوه‌ی حسیه می‌باشد. اما ظهور برای چشم مثل آیه‌ی شریفه: «سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ» [رعد / ۱۰] و «وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ

**أجنى الأرض**: خیر و برکت آن زمین زیاد شد و از همین مقوله، استعاره گرفته شده در مورد **جنی فلان جنایه** یعنی فلانی جنایتی را مرتکب شد. همانگونه که **«اجترم»** از **«جزم»** استعاره گرفته شده است.

### جهد:

**الجهد والجهد**: طاقت و سختی. گفته شده است: **جهديه** فتح به معنای مشقت و **جهديه** ضم به معنای تلاش فراوان می‌باشد و گفته شده است: واژه‌ی **جهد** در مورد انسان استعمال می‌شود. خداوند می‌فرماید: «وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ» [توبه / ۷۹] و فرمود: «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» [نور / ۵۳] یعنی قسم یاد کردند و کوشش نمودند که در بالاترین حد توان خود به آن پایبند بمانند.

**اجتهاد**: صرف تمام نیرو با تحمل سختیها و تلاش گسترده گفته می‌شود: **جهد رأبی** و **واجهده**: با تفکر و اندیشه آن را به زحمت انداختم.

**جهاد و مجاهده**: به کار بردن تمام توان برای دفع دشمن می‌باشد و جهاد بر سه گونه است:

- ۱) جهاد با دشمن ظاهری
- ۲) مبارزه با شیطان
- ۳) مبارزه با نفس.

و هر سه قسم در آیات شریفه «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» [حج / ۷۸] «وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [توبه / ۴۱] و

۱- الذریعه، ص ۳۴.

۲- الفتح الکبیر، ج ۲، ص ۶۲.

دوم: باور داشتن چیزی بر خلاف آنچه که هست.

سوم: انجام کاری برخلاف آنچه باید انجام می‌گرفت. خواه در مورد آن اعتقاد صحیح یا فاسدی داشته باشد. مثل کسی که از روی عمد نماز را ترک می‌کند و بر همین اساس است که خداوند می‌فرماید: «قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» [سوره/ ۶۷] که در آیه‌ی شریفه انجام کار «هزو» و مسخره‌آمیز را «جهل» قرار داده است و فرمود: «فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ» [حجرات/ ۶]

جاهل: گاهی به صورت مذمت و ملامت می‌آید که اکثراً بر همین شیوه استعمال می‌شود و گاهی به معنای ذم نیست مثل آیه‌ی شریفه: «يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ» [سوره/ ۲۷۳] که در اینجا به معنای کسی است که به حال ایشان آگاهی ندارد و مقصود مخصوص کردن او به جهل و نادانی که مورد مذمت است، نمی‌باشد.

مخمل: هر کار یا زمین بی نشان یا خصلتی که انسان را برخلاف مسیر و اعتقاد صحیح می‌کشانند.

استجهلت الزیغ الفتن: باد شاخه را به حرکت در آورد. گویا آن را بی جهت به هر طرفی می‌کشد و این استعاره‌ای بسیار زیباست.

### جهنم:

اسم است برای آتش برافروخته که نشانه

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى» [طه/ ۷] «إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ» [انبیاء/ ۱۱۰] «وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ» [ملک/ ۱۳] «وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا» [اسراء/ ۱۱۰]. فرمود: «وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ» [حجرات/ ۲]

و گفته شده است: کلام جوهری. **وجهر و رجل جهربه** مردی که صدای بلند و رسا دارد و نیز به کسی که به خاطر زیبایی، چشم را به خود خیره می‌کند، گفته می‌شود.

### جهز:

خداوند می‌فرماید: «فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ» [یوسف/ ۷۰] **جهاز**: وسائل و اسباب آماده شده **تجهیز**: جابجایی و یا آماده کردن وسائل. **ضرب البعیر بجهازه**: شتر هنگام فرار بار را از پشت خود، میان دست و پایش انداخت. **جهیزه**: زن احمق و نادان و به گرگی که بچه‌ی گرگ دیگری را شیر می‌دهد جهیزه گویند.

### جهل:

**جهل** بر سه قسم است: اول: خالی بودن نفس از علم که معنای حقیقی و اصلی جهل همین است.

و بعضی از متکلمان، جهل را مقتضای کارهایی دانسته‌اند که خارج از چارچوب و نظام است. همانگونه که علم را مقتضای حرکتی دانسته‌اند که براساس نظام واقع می‌باشد.

شریفه «أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ» [احقاف / ۳۱] و «وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ» [احقاف / ۳۲] ناظر به معنای اول است. آیهی شریفه «قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا» [یونس / ۸۹] یعنی آنچه را درخواست کردید به شما عطا نمودم، ناظر به معنای دوم می باشد.

**استجابة:** گفته شده است: به معنای **إجابة** می باشد و حقیقتش قصد جواب دادن و آماده بودن برای پاسخگویی می باشد. اما **استجابة** به معنای پاسخ دادن گرفته شده چرا که بین آماده شدن و پاسخگویی معمولاً فاصله ای نیست. خداوند می فرماید:

«أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ» [انفال / ۲۴] و «أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [غافر / ۶۰] و «فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي» [بقره / ۱۸۶] «فَأَسْتَجِبْ لَهُمْ رُبُّهُمْ» [آل

عمران / ۱۹۵] و «وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» [شوری / ۲۶] و «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ» [شوری / ۳۸] و «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي» [بقره / ۱۸۶] «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ» [آل عمران / ۱۷۲]

### جود:

خداوند تعالی می فرماید: «وَأَسْتَوَتْ عَلَى آلِجُودِيٍّ» [هود / ۴۴] گفته شده است: **جودی** اسم کوهی بین موصل و جزیره است و در اصل منسوب به **جوده** است و **جود** به معنای بخشش مال و علم است.

عذاب الهی است و اصل این واژه فارسی است و معرب **جهنم** می باشد و ابو مسلم گفته که مثل **هنام** است. واللّه اعلم.

### جیب:

گریبان یا یقه پیراهن.

خداوند تعالی می فرماید: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ» [نور / ۳۱] که **جُيُوبُ** جمع **جیب** است.

### جوب:

**الجوب:** کندن چاه **وجوبه** به زمین گود و حفره گفته می شود. سپس در مورد کندن هر گونه زمینی استعمال شده است.

خداوند می فرماید: «وَتُسَوَّدَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ» [نجر / ۹] و گفته می شود: **هل عندك جَانِبٌ خَبْرٌ** آیا خبری که از شهری به شهر دیگر رسیده باشد، داری؟

**جواب الکلام:** سخنی است که از دل برخاسته و مسیر زبان گوینده را طی و به گوش شنونده برسد.

اما اختصاص به کلامی پیدا کرده که قبلاً بیان شده و در آغاز سخن نمی باشد. خداوند می فرماید: «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا» [نمل / ۵۶] و جواب نیز در مقابل سؤال می باشد.

سؤال بر دو گونه است: اول: درخواست گفتگو و جواب آن پاسخ، سخن می باشد.

دوم: طلب بخشش که جواب آن مساعدت و کمک کردن است و آیهی

گفته می شود: **رجل جواد مرد بخشنده و فرس جواد:** اسبی که با تمام توان می دود و جمع آن **جیاده** است. خداوند می فرماید: «يَالْعِشِيِّ الصَّافِيَاتُ الْجِيَادُ» [ص / ۳۱] باران فراوان را **جودگوریند** و خدای عزوجل نیز توصیف به وصف **جواد** شده است. در مورد اسب صفت **جوده** و درباره مال **خودبه** کار می رود.

**جاد الشيء جوده فهو جيد:** آن چیز خوب و نیکو شد. همانگونه که خداوند از مفهوم آن در آیهی شریفه «أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» [طه / ۵۰] خبر داده است.

### جار:

تضرع و زاری کرد. خداوند می فرماید: «فَالْيَهُ تَجَارُونَ» [نحل / ۵۳] و فرمود: «إِذَا هُمْ يَجَارُونَ» [مؤمنون / ۶۴] «لَا تَجَارُوا الْيَوْمَ» [مؤمنون / ۶۵] **جار** نافرط در دعا و تضرع. که تشبیهی است به فریاد حیوانات وحشی مثل آهو و غیر آن.

### جار:

**الجار:** کسی که نزدیک خانهی تو، زندگی می کند و این اصطلاح از اسمهایی است که معانی نزدیک به هم دارند پس کسی همسایه دیگری نیست مگر این که دیگری نیز برای او همسایه محسوب می شود مانند طرفینی بودن برادر و دوست.

و از آنجا که عقلاً و شرعاً برای همسایه حق بزرگی در نظر گرفته شده است از هرکس که بر دیگران حق بزرگی دارد و یا

حق دیگران را احترام و بزرگ می شمارد تعبیر به **جارشده** است. خداوند می فرماید: «وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ» [نساء / ۳۶] و گفته می شود: **استخرنه لأجاری:** از او پناه خواستم او نیز به من پناه داد و بر همین مبنی است که خداوند می فرماید: «وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ» [انفال / ۴۸] و فرمود: «وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ» [مؤمنون / ۸۸] و از واژه **جار** معنای نزدیکی و قرب استفاده شده است لذا به کسی که به دیگری نزدیک است گفته می شود **جاره و جاوره و تجاور.**

خدای تعالی می فرماید: «لَا يُجَاوِرُكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» [احزاب / ۶۰] و فرمود: «وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ» [رعد / ۴] و به اعتبار نزدیکی گفته شده است: **جار عن الطريق:** از راه راست منحرف شد سپس این امر در مورد عدول از حق، اصل قرار گرفته است لذا **جور** به معنای ظلم و ستم از این واژه اخذ گردیده است. خداوند می فرماید: «وَمِنْهَا جَائِرٌ» [نحل / ۹] یعنی از راه مستقیم عدول کرده است و بعضی گفته اند: **جانوره** در مورد انسانی گفته می شود که مردم را از پایبندی به دستورات شرع منع می کند.

### جوز:

عبور کردن.

خداوند عزوجل می فرماید: «فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ» [بقره / ۲۴۹] یعنی چون که از رودخانه گذر کردند.

و فرمود: «وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ آلْيَصْرَ» [اصراف/ ۱۳۸] **خَوَزُ الطَّرِيقِ**: وسط راه و **جاز الشیء**: آن چیز گذشت گویا به کسانی از وسطش عبور کرده و این عبارت است از چیزی که جایز و رواست.  
**جوز السماء**: وسط آسمان.

**جوزاء**: برج **جوزاء** که برجهای آسمانی است و عِلَّت تسمیهی آن به این خاطر است که در وسط آسمان ظاهر می شود. **شاة جوزاء**: گوسفند سیاهی که میان آن سفید است.  
**جزئ المكان**: از آن مکان گذشتم. **أجزئه**: از او گذشته و پشت سر انداختم.

و گفته شده است: **استجزئ فلاناً فاحزانی**: از او درخواست آب کردم و او مرا سیراب نمود و این استعاره است.

**مجاز**: کلامی است که از حدی که برایش مشخص شده تجاوز کند و حقیقت: کلامی است که در موضع و معنای خودش به کار رود.

### جاس:

خدای عز و جل می فرماید: «فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ» [اسراء/ ۵] یعنی: در میان خانه ها رفت و آمد و تردد کردند و همه جا را جستجو نمودند و معنای **جازوا و داسوا** نزدیک به معنای **جاسوا** می باشد.

گفته شده است: **جوس**: به دقت و پی در پی جستجو کردن چیزی می باشد و **مجوس**: معنایش معروف و مشخص است.

### جوع:

#### گرسنگی

**الجوع**: دردی است که از خالی بودن معده از غذا در حیوان احساس می شود.

**مراجعة**: عبارت است از زمان خشکسالی و قحطی. و گفته می شود: **رجل جائع و جوعان**: مردی که زیاد گرسنه است.

### جاء:

**جاء یجیء جینة و مجینة، مجیء**: مثل **ایتان** به معنای آمدن می باشد با این تفاوت که واژه **«مجیء»** اعم است چون که **ایتان**، آمدن با سهولت را شامل می شود و نیز **ایتان** به اعتبار قصد آمدن می باشد اگرچه این آمدن حاصل نگردد. اما **مجیء** در زمانی استعمال می شود که آمدن حاصل شده باشد و گفته می شود: **جاء**: در مورد آمدن اجسام و معانی و هر چیزی که آمدنش بذاته یا بامر باشد بکار می رود و نیز در مورد هرکس که به قصد آمدن در مکان یا زمان و یا برای انجام کاری باشد **جاء** بکار می رود. خدای تعالی می فرماید: «وَجَاءَ مِنْ أَفْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى» [یس/ ۲۰] «وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِآيَاتٍ» [غافر/ ۳۴] «وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ» [مود/ ۷۷] «فَإِذَا جَاءَ آلُخَوْفِ» [احزاب/ ۱۹] «إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ» [یونس/ ۴۹] «بَلَى قَدْ جَاءَ ثُكَّ آيَاتِي» [زمر/ ۵۹] «فَقَدْ جَاوُوا ظُلُمًا وَّزُورًا» [فرقان/ ۴] یعنی قصد سخن گفتن کرده و از حد آن تجاوز نمودند.



سپس واژه «مَجِی» به کار رفته همانگونه که در آن «قصد» به کار رفته است.

خداوند می فرماید: «إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ» [احزاب / ۱۰] «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا» [نجر / ۲۲] که این جا مقصود آمدن امر خداست نه ذات او و این قول ابن عباس «رض» است همچنان که در آیهی شریفه «فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ» [یونس / ۷۶] نیز چنین آمده است.

گفته می شود: **جاءه بکذا** و **أجاءه** خداوند می فرماید: «فَأَجَاءَهَا الْمَصْحَارُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ» [مریم / ۲۳] گفته شد است: **جاءها** به این معناست که او را پناهنده کرد که متعلدی از **جاء** می باشد.

و به همین معناست این گفته که: **شؤما أجاءك إلى مخه غرقوب** و قول شاعر که می گوید: **أجاءته المخافة والزجاء** **جاء بکذا**: او را حاضر نمود. مثل آیات شریفه: «لَوْلَا جَاؤُوا وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ» [نور / ۱۳] و «وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنْتًا يَمِينٍ» [نمل / ۲۲]

**و جاء بکذا** معنایش به حسب اختلاف گونه های آمدن متفاوت است.

**جال:**

**جالوت:** اسم پادشاه گردنکشی بود که حضرت داود به سوی او تیر انداخته و به قتلش رساند و این امر در آیهی شریفه «وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ» [بقره / ۲۵۱] آمده است.

**جو:**

**الجو:** هوا، فضا.

خداوند می فرماید: «فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ» [نحل / ۷۹]

اسم **یمامه** هم «جو» است و خداوند به این مطلب داناتر است.

\*\*\*

# باب الحاء

**حب:**

**الحبّ والحبة** در مورد دانه‌های گندم و جو و امثال آن از غذاها و **حب و حبة** در مورد دانه‌ی گلها گفته می‌شود. خداوند تعالی می‌فرماید: «كَمَلِ حَبَّةٌ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ» [بقره / ۲۶۱] و فرمود: «وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ» [انعام / ۵۹] و «إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَبِّ وَالنَّوَى» [انعام / ۹۵] و «فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ» [ق / ۹] یعنی گندم و آنچه که مانند آن درو شدنی است.

و در روایت است که: «**كَمَا تَنْبَتُ الْحَبَّةُ فِي حِمِلِ السِّلْعِ**»<sup>(۱)</sup>

**حب:** شدّت علاقمندی. **خِيب:** منظم بودن دندانها که تشبیه به دانه‌های مرتّب و کنار هم شده است.

**خِباب:** حباب روی آب که به دانه تشبیه شده است.

**حبة القلب:** خون دل، برجستگی داخل قلب که از حیث هیئت به دانه تشبیه گردیده است.

**حَبْنٌ فَلَانًا:** گفته شده معنای حقیقی آن عبارت است از این که در دل او جا گرفتیم. مثل **شغفته و کیدته و فادته:** قلبش را تسخیر کردم.

**وَأَحْبَبْتُ فَلَانًا:** دلم را در معرض محبت و

دوستی او قرار دادم. اما عرفاً واژه «**مُحِبُّوبٌ**» به جای «**مُحِبٌّ**» وضع شده و بکار می‌رود و نیز **حَبْنَشِبَه** جای **أَحْبَبْتُ** استعمال می‌شود.

**مُحَبَّة:** میل به چیزی که آن را می‌بینی و با خیر و خوبی گمانش می‌نمایی و محبت بر سه وجه است: ۱) محبت برای لذت جویی. مثل محبت مرد به همسرش و به همین معناست آیه‌ی شریفه: «وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا» [انسان / ۸]

۲) محبتی که برای منفعت طلبی است مانند دوست داشتن چیزی به خاطر سود دهی که دارد و به همین معناست آیه‌ی شریفه «وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتُّحٌ قَرِيبٌ» [صف / ۱۳]

۳) دوست داشتن و محبت به خاطر فضیلت و خصوصیت ارزنده مثل دوستی با اهل علم که به خاطر علمشان می‌باشد و چه بسا که محبت به اراده و خواستن چیزی تفسیر شده است مثل آیه‌ی «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا» [توبه / ۱۰۸]

اما حقّ این است که اینچنین نمی‌باشد چرا که معنای محبت رساتر از اراده است همانگونه که به آن اشاره شد. پس هر محبتی، اراده هست ولی هر اراده‌ای مستلزم

می شود او را در برنخواهد گرفت. **حَبَبُ اللَّهِ**  
**الهی کده:** خدا محبت آن را در دل من انداخت.  
 خدای تعالی می فرماید: «وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ  
 إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ» [حجرات / ۷]  
**أحب البعير:** در جایش ایستاد و تکان  
 نخورد. گویا جایی را که در آن ایستاده  
 دوست دارد.

**حَبَابُ أَنْ تَفْعَلَ كذا:** نهایت سعی تو این است  
 که این کار را انجام دهی.  
**حبر:**

**الحبر:** اثر نیکو و بیادماندنی.  
 و به همین معناست روایت: «يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ  
 رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ حَبْرُهُ وَسِوَرُهُ» یعنی در حالی از  
 آتش خارج می شود که زیبایی و قیافه اش از  
 بین رفته است.  
**شاعر محبر:** شاعر زیبا سرا. **شعر محبر:** مسروده  
 زیبا **نوب حبر:** لباس نیکو.

**ارض محبار:** زمینی که زود محصول  
 می دهد. **حبر:** نابر  
**حبر فلان:** بر روی پوستش آثار جراحت  
 باقی مانده است.

**حسب:** دانشمند شایسته و جمع آن **أخبار**  
 است که آثار علمی آنها در یاد مردم باقی  
 می ماند و نیز آثار و کردار شایسته ایشان  
 مورد تقلید دیگران قرار می گیرد. خداوند  
 می فرماید: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ» [توبه / ۳۱] و به همین معنا اشاره  
 دارد کلام امیر المؤمنین علی بن ابیطالب **ع**:

محبت نمی باشد و قول خداوند که فرمود:  
 «إِنْ أَنتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ» [توبه / ۲۳]  
 یعنی اگر کفر را بر ایمان ترجیح دهند.  
 و حقیقت استحباب عبارت است از این که  
 انسان خواستار چیزی باشد که دوست دار  
 آن است.

و این که در آیهی شریفه فوق استحباب با  
 علی متعدی شده به معنای ترجیح دادن  
 می باشد و از همین باب است معنای آیاتی  
 مثل «وَأَمَّا تَعْمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا آلَ عَمَى  
 عَلَى آلِهِدَى» [فصلت / ۱۷] و «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ  
 بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» [مائدة / ۵۴] پس محبت  
 الهی بر بنده عطای نعمت ها می باشد و  
 محبت بنده به خدا درخواست تقرب و  
 نزدیکی به پروردگار است. و قول خداوند:  
 «إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي»  
 [ص / ۳۲] معنایش چنین است که چون من  
 خیر و نیکی را دوست دارم این اسباب را نیز  
 دوست می دارم. و آیهی شریفه «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [بقره / ۲۲۲] یعنی  
 آنان را پاداش و نعمت می بخشد و آیهی: «لَا  
 يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيمٌ» [بقره / ۲۷۶] و «وَاللَّهُ لَا  
 يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ» [حدید / ۲۳] تنبیهی  
 است بر اینکه انسان کافر و فریکار  
 بواسطه ی ارتکاب گناهان به مرحله ای  
 می رسد که به خاطر استمرار بر آن اعمال،  
 قدرت توبه و بازگشت را نخواهد داشت و  
 اگر گنه کار از کار قبیحش توبه نکند رحمت  
 الهی که شامل حال توبه کنندگان و پاکان

که فرمود: «**العلماء باقون مابقي الدهر، اعبانهم مفقودة و آثارهم في القلوب موجودة**» (۱)

آیهی شریفه: «**فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ**» [روم/۱۵] یعنی: اهل نجات در بهشت شادمانند تا این که آثار نعمتهای الهی بر آنان ظاهر و آشکار می گردد.

### حبس:

**الحبس:** بازداشتن از حرکت و انجام کار.  
خداوند می فرماید: «**تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ**» [مائده/۱۰۶]

**حبس:** چیزی که جلو آب می گذارند که جلوی حرکتی آن را بگیرد و جمع آن **احباس** می باشد.

**تحبس:** وقف کردن چیزی برای همیشه.  
گفته می شود: **هذا حبس في سبيل الله:** این در راه خدا وقف شده است.

### حبط:

خداوند می فرماید: «**حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ**» [مائده/۵۳]

«**وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**» [انعام/۸۸] «**وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ**» [محمد/۳۲]  
«**لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ**» [زمر/۶۵] و خداوند می فرماید: «**فَأَحْبِطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ**» [احزاب/۱۹]  
و حبط شدن اعمال بر چند گونه است:

اول: تباه شدن اعمال دنیوی که در قیامت نفعی برای انسان ندارد. همانگونه که خداوند در آیهی شریفه «**وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا**»

[فرقان/۲۳] به این مطلب اشاره فرموده است.  
دوم: از بین رفتن اعمال اخروی که برای تقرب به خدا و جلب رضایت الهی انجام نگرفته است. کما این که روایت شده است: رسول خدا ﷺ فرمود: روز قیامت مردی را می آورند، به او گفته می شود که در دنیا چه کردی؟ می گوید قرآن تلاوت می کردم به او گویند، تو برای این قرآن می خواندی که تو را به عنوان قاری قرآن خطاب کنند و دستور می دهند که او را به آتش بیندازند. (۲)

سوم: تباه شدن اعمال صالحی که در کنار آن، گناهانی را مرتکب شده است و این همان مطلبی است که در قرآن به عنوان سبک شدن میزان اعمال به آن اشاره شده است. اصل **حبط** از **حبط** است که عبارت است از اینکه حیوان آنقدر علف بخورد که شکمش باد کند و روایت است که فرمود: «**إِنْ مِمَّا نَبِثَ الرِّبْغُ مَا يَقْتُلُ حَبِطَ أَوْ يَلَمُّ**» (۳)

و حارث را **حبط** نامیده اند چون که در مسیر سفرش با خوردن گیاه مسموم بیمار شد و بعد از این اولادش به **حبطا** معروف شدند.

### حبك:

خداوند می فرماید: «**وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ**» [ذاریات/۷] یعنی آسمانی که دارای راههایی است و بعضی از مردم برای آسمان راههای

۱- نهج البلاغه، ص ۶۹۲.

۲- مسند احمد، ج ۲، ص ۳۲۱.

۳- فتح الباری، ج ۱۱، ص ۲۴۴.

این‌که کافر برای نجات به دو پیمان محتاج است:

اول: میثاقی از خداوند تعالی و آن اینکه از کتابی که از طرف خدا برای مردم فرستاده شده، پیروی کند. و الا در زمره‌ی دینداران قرار نگرفته و تحت حمایت دین خدا نمی‌باشد.

دوم: به عهد و پیمانی که از سوی مردم در راه این پیمان بذل مال و جان می‌کنند نیاز دارد.

**حَبَالَة:** تور صیاد و جمع آن **حَبَائِل** می‌باشد. روایت شده است که: «**النَّاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ**» زنان دامهای شیطانند.

**مُخْتَبِلٌ وَ حَابِلٌ:** صیاد و گفته شده است: **وَقَعَ حَابِلُهُمْ عَلَى نَابِلِهِمْ**; و امگذار آنان بر تیراندازان حمله کردند.

**خَبْلَة:** نخ گردن بند.

**حَتَم:**

**الحَتَم:** قضاء قطعی شده

**حاتم:** کلاغ که عرب گمان می‌کند بانگ کلاغ نشانه جدایی است.

**حَتَى:**

**حَتَى** حرف جرّ است که باعث مجرور شدن فعل می‌گردد. مثل حرف **إِلَى** و **حَدَى** را که بعد از **حَتَى** می‌آید، در ماقبل آن داخل می‌کند و گاهی بعد از **حَتَى** معطوف به ماقبل آن است و گاهی موارد جمله‌ی بعد **حَتَى** مستأنفه می‌باشد. مثل: **أَكَلْتُ السَّمَكَةَ**

محسوس مثل ستارگان و کھکشانشا، تصوّر نموده‌اند. و گروهی نیز آن راهها را، طُرُقِ معقول و قابل درک با چشم دانسته‌اند و آیه‌ی شریفه: «**الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**» [آل عمران / ۱۹۱] به همین معنا اشاره دارد. و اصل **خَبَلٌ** از معنای: **بَعِزٌّ مَحْبُودٌ** اقرا، شتری که کوهان زیبایی دارد گرفته شده است.

**إِحْبَالَة:** کمربند را محکم بستن.

**حبل:**

**الحبل:** ریسمان. خداوند می‌فرماید: «**فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ**» [مسد / ۵] و **حبل الوريد** و **حبل الناق:** رگ گردن نیز به ریسمان تشبیه شده است.

**الحبل:** جاده شنی طولانی و **حبل** برای وصل کردن به چیزی استعاره گرفته شده است و به هر چیزی که به وسیله‌ی آن به مقصود منتهی می‌شود **حبل** گویند. خداوند عز و جل می‌فرماید: «**وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**» [آل عمران / ۱۰۳] و منظور از **حبل الله** پیروی از قرآن و عقل و غیر این دو است که انسان را به خداوند نزدیک می‌سازد.

عهد و پیمان را نیز **خَبْل** گفته‌اند و خدای تعالی می‌فرماید: «**ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ**» [آل صمران / ۱۱۲] پس در اینجا تنبیهی است بر

**حَتَّى رَأَسَهَا وَرَأْسَهَا** و **رَأْسَهَا** حدادند می فرماید:  
«لَيْسَ جُنَّتُهُ حَتَّى جِئِنِ» [یوسف / ۳۵] و «حَتَّى  
مَطْلَعِ الْقَجْرِ» [قدر / ۵]

این حرف، بر فعل مضارع داخل و آن را نصب یا رفع می دهد که هر کدام از این دو حالت، بر دو وجه است، یکی از دو حالت نصب به معنای «**إِلَى أَنْ**» است. دوم به معنای «**كَيْ**» می باشد و در دو حالت رفع عبارت است از اولاً این که فعل قبلش ماضی باشد مثل **فُتِنْتُ حَتَّى ادْخُلَ الْبَصْرَةَ** یعنی رفتم و داخل بصره شدم. دوم این که فعل بعد از **حَتَّى** حال باشد. مثل **مَرَضَ حَتَّى لَا يَرْجُو نَهْ** به گونه ای بیمار شد که از او ناامید شدند. و آیه ی شریفه «حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ» [بقره / ۲۱۴] به رفع و نصب فعل مضارع قرائت شده است و در هریک از دو قرائت بر دو وجه مذکور حمل گردیده است. و گفته شده است: مابعد **حَتَّى** اقتضا می کند که برخلاف ماقبل آن باشد مثل قول خدای عزوجل «وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» [نساء / ۴۳] و این حالت گاهی مواقع اتفاق می افتد و احياناً برخلاف این قاعده می باشد مثل آنچه روایت شده است که: «**إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمْلُ حَتَّى تَمْلُوا**»<sup>(۱)</sup> و در این روایت قصد نشده که برای خداوند بعد از ملالت آنها، ملالتی ثابت شود.

**حَتَّ:**

**الْحَتَّ** سرعت و شتاب. خداوند می فرماید:

«يَطْلُبُهُ حَيْثُ» [اعراف / ۵۴]

**حج:**

اصل **حج** به معنای آهنگ زیارت کردن است. شاعر می گوید: **يَحْجُونَ بَيْتَ الزُّبَرَّاقَانِ** **المقصود:**

و در بیان شرع، مقصود به زیارت خانه خدای و انجام اعمال مخصوص حج می باشد. پس گفته شده است: **الحج والحجُ** که **حج** مصدر و **حج** اسم مصدر است.

و **يَوْمُ الْحَجِّ** الأكبر روز قربانی و روز عرفه است. روایت شده است که: «**الغفرة** **الحج الاصفرة**»<sup>(۲)</sup>

**حجة:** دلالتی روشنگر و مسیر مستقیمی که مقتضی درستی یکی از دو نقیض می باشد. خداوند می فرماید: «قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ» [انعام / ۱۴۹] و فرمود: «لَسَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا» [بقره / ۱۵۰] و آنچه را که ستمگران به آن استدلال و احتجاج می کنند از **حجّت** و دلیل مستثنی کرده به این که سخن آنان **حجّت** و دلیل نمی باشد. همچنان که شاعر سروده:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سِيوفَهُمْ

بِهِنَّ فُلُوفٌ مِنْ قِرَاعِ الْكِنَانِ  
جایز است که **حَتَّى** سخنان ستمگران و اهل باطل را «**حجّت**» بنامیم مثل قول خداوند که فرمود: «وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتَجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» [شوری / ۱۶] که به «**داحضة**» و دلیل پوچ و بی

۱- حجاج الباری، ج ۳، ص ۳۱  
۲- الدر المنثور، ج ۱، ص ۵۰۴ - ۵۰۵

اثر، حجت اطلاق شده است.

و آیهی شریفه «لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» [شوری / ۱۵] یعنی هیچ نیازی به احتجاج و مجادله بین ما و شما نیست چرا که کلام بسیار روشن است.

**فحاجه:** این که هریک از طرفین با استدلال بخواهد نظر طرف مقابل خود را رد کند. خداوند می فرماید: «وَحَاجَّتُهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ» [انعام / ۸۰] «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ» [آل عمران / ۶۱] و فرمود: «لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ» [آل عمران / ۶۵] و «هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِّجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ» [آل عمران / ۶۶] و «وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ» [غافر / ۴۷] و بررسی عمق جراحات را **حج** نامیده اند. شاعر می گوید:

**بَضِخٌ مَأْمُومَةٌ فِي قَعْرِهَا لِحْفٌ.**

**حجب:**

**الحجب والحجاب:** ممانعت از دسترسی به چیزی گفته می شود: **حجة حجباً وحجاباً، حجاب الجوف:** آنچه از دل که پنهان است و قول خدای تعالی: «وَبَيَّنَّهْمَا حِجَابٌ» [اعراف / ۴۶] مقصود حجابی که مانع دیدن شود، نیست. بلکه منظور چیزی است که مانع از رسیدن لذات اهل بهشت به اهل جهنم و آزار و عذاب دوزخیان به بهشتیان می گردد. مثل آیهی شریفه که فرمود: «فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ يَسُورٌ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ أَلْعَذَابُ» [حدید / ۱۳] و فرمود: «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ

أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» [شوری / ۵۱] یعنی به گونه ای که فرشته وحی را نمی بینند و فقط با او صحبت می نماید و آیهی شریفه «حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» [ص / ۳۲] یعنی وقتی که خورشید به وسیله ی مانعی پوشیده شد.

**حاجب:** دربان که مانع از رسیدن به خدمت سلطان می شود. **حاجبان:** دو ابرو که محافظت کننده از چشمها می باشند.

**حاجب الشمس:** مانعی که در مقابل خورشید قرار می گیرد. و وجه تسمیهی آن به این خاطر است که جلوی خورشید را می گیرد همانگونه که دربان مقابل درب ایستاده و مانع از رسیدن به سلطان می شود.

و قول خدای عزوجل که فرمود: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» [مطففین / ۱۵] اشاره دارد به دریغ داشتن نور الهی از ستمگران که در آیهی شریفه «فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ يَسُورٌ.....» [حدید / ۱۳] به آن اشاره گردید.

**حجر:**

**الحجر:** سنگ یا مادهی سخت

جمع آن **أحجار و حجارة** می باشد و خدای تعالی می فرماید: «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» [یسره / ۲۴] که گفته شده است: منظور از **حجارة** در آیه سنگ گوگرد است و گفته شده است: مقصود عیناً همان سنگ معمولی است و با این وصف از سختی و عظمت آتش خبر داده است و این که آن آتش به



می فرماید: «وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَزْنٌ حِجْرٌ» [انعام/ ۱۳۸] و «وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَخْجُورًا» [فرقان/ ۲۲] این آیه زمانی گفته می شود که کسی چیزی را که از آن می ترسد مشاهده نماید و خداوند تعالی می فرماید که آنگاه که کافران ملائکه را می بینند این جمله را بر زبان جاری می سازند و گمان می کنند که سودی برای رهایی از عذاب نصیبشان می شود.

خداوند می فرماید: «وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَخْجُورًا» [فرقان/ ۵۳] یعنی به گونه ای از بهشت محروم شده اند که هیچ راهی برای رفع این محرومیت وجود ندارد.

**فَلَانٌ فِي حِجْرِ فَلَان:** یعنی از طرف او از تصرف در اموالش محروم و محجور گردیده است که جمع آن **خُجُور** می باشد. خداوند می فرماید: «وَرَبَّائِكُمْ أَلَاتِي فِي حُجُورِكُمْ» [نساء/ ۲۳]

**حِجْرُ الْقَمِيص:** محفظه و صندوقی که لباس در آن نگهداری می شود و از واژه **حِجْر**، اطراف هر چیزی، تصوّر گردیده است. لذا گفته می شود **حِجْرُ عَيْنِ الْفَرَس:** هنگامی که اطراف چشم اسب با وسیله ای داغ، علامت گذاشته شود. **حِجْرُ الْقَمَر:** اطراف ماه هاله بست.

**حِجُورَة:** بازی کودکانه ای که بچه ها بر روی زمین دایره می کشند و سرگرم بازی می شوند.

**مَخْجُورُ الْعَيْن:** نیز به معنای حلقه چشم است.

وسيله مردم و سنگها شعله ور می شود و برخلاف آتشهای دنیاست که با سنگ روشن نمی شود هر چند که بعد از روشن شدن سنگ در آن تأثیر گذارد.

و گفته شده است: منظور از **حِجَارَة** کسانی است که در پذیرش حق، مانند سنگ از خود سختی و نفوذ ناپذیری، نشان می دادند. مانند آنان که خداوند اینگونه توصیفشان نموده که «فَهِیَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً» [بقره/ ۷۴].

**حِجْر و تحجیر:** این که اطراف جایی را سنگ چینی نمایند. گفته می شود: **حِجْرُهُ خِجْرًا فَهُوَ مَحْجُور.**

**و حِجْرُهُ تَحْجِيرًا فَهُوَ مَحْجُور.** مکانی را که با سنگ چینی احاطه کنند **حِجْر** گویند و به همین جهت گفته می شود: **حِجْرُ الْكُتُبَةِ** و دیوار ثمود را **حِجْر** گفته اند. خداوند می فرماید: «كَذَّبَ أَصْحَابُ آلِ حِجْرِ الْمُؤْمِنِينَ» [حجر/ ۸۰]

و از **حِجْر** معنای بازداشتن و ممانعت کردن استفاده شده است چرا که این معنا از **حِجْر** حاصل می گردد و نتیجه ی آن می باشد.

و به عقل، **حِجْر** گفته شده است چرا که انسان را از خواهشهای نفسانی منع می کند.

خداوند می فرماید: «هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ» [نجر/ ۵] مبرّد می گوید: به اسب ماده **حِجْر** گفته شده چون که بچه در شکم دارد و برای زاد و ولد نگهداری می شود.

**حِجْر:** ممنوع و تحریم شده. خداوند

**نحجر کدا:** مثل سنگ محکم شد.

**حد:**

**الاحجار:** قبیله‌ای از بنی تمیم- و علت تسمیه‌ی آن، به خاطر نامگذاری‌هایی بود که در بین اقوام آنها مرسوم بود مثل **جندل**، **حجر**، **صحر**.

**حجر:**

**الحجر:** ایجاد فاصله و مانع بین دو چیز. گفته می‌شود: **حجر بینهما** بین آن دو مانعی ساخت. خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا» [نمل/۶۱].

**حجاز:** کشور حجاز، علت این نامگذاری بخاطر این است که بین شام و صحرا قرار گرفته است.

خداوند می‌فرماید: «فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ» [حاقه/۴۷] و «**حاجزین** صفت برای **«أحده»** است که در موضع جمع آورده شده است.

**حجاز:** ریسمانی که به مچ پای شتر بسته می‌شود تا حرکت نکند و از آن معنای جمع تصور شده است.

پس گفته شده است: **«احتجز فلان عن كذا و احتجز بازاریک»** را به کمر بست و به همین معناست **«خجزة السراويل لیفة شلوار»**.

و گفته شده است: **«إن أردتم المحاربة فقتل الفناجزة»** اگر می‌خواهی از درگیری و جنگ جلوگیری کنی پس قبل از آغاز پیکار اقدام کن. و گفته شده: **«حجازینک»** بین آن دو تفرقه و جدایی بینداز.

**الحد:** جدا کردن دو چیز از یکدیگر به گونه‌ای که باهم مخلوط نشوند. گفته می‌شود: **«حدت کدا»** برای آن محدوده‌ای مشخص نمودم. **«حد الدار»**: مرز خانه که حریم آن را از خانه‌های دیگر مشخص می‌کند.

**«حد الشيء»:** تعریف و توصیف کامل آن چیز به طوری که: جامع افراد و مانع اغیار باشد.

**«حد الزنا و حد الخمر»:** حدی که بر زناکار و شرابخوار زده می‌شود تا مانع از ارتکاب دوباره‌ی آن عمل زشت شود و دیگران را از ارتکاب این عمل باز دارد. خداوند می‌فرماید: «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ» [طلاق/۱] و خداوند عزوجل فرمود: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا» [بقره/۲۲۹] و «الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» [توبه/۹۷] یعنی احکام خدا و گفته شده است: مقصود از **«حدود»** حقایق معانی آن می‌باشد و همه‌ی **«حدود»** الهی از چهار قسم خارج نمی‌باشد:

اول: حدودی که روا نیست چیزی بر آنها افزود یا از آن کم شود. مثل تعداد رکعات نمازهای واجب.

دوم: حدودی که کم کردن از آنها جایز نیست اما اضافه نمودن بر آن مجاز می‌باشد.

سوم: حدودی که کم و زیاد کردن آن جایز است.

چهارم: حدودی که کم نمودن از آن جایز

تشبیه به معنای فوق می باشد. سپس به زمین ناهموار **حَدَب** گفته می شود که از باب تشبیه به همین معنا می باشد.

خداوند می فرماید: «وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ» [انبیاء / ۹۶].

### حدث:

**الحدوث:** به وجود آمدن هر چیزی بعد از عدم و نیستی. خواه این حدوث عرضی باشد یا ذاتی و مقصود از احداث شیء: ایجاد نمودن می باشد و ایجاد و آفرینش جواهر و پدیده های عالم فقط از جانب خداوند تعالی می باشد.

**محدث:** چیزی که نبوده و ایجاد شده است و این ایجاد یا در ذات خود اوست و یا حصول آن نزد کسی است که آن را پدید آورده است. مثل: **أَخْدَثْتُ مَلَكًا**: باغی را احداث کردم. خداوند می فرماید: «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّثٍ» [انبیاء / ۲] و به هر چیزی که زمانش نزدیک باشد، **محدث** گفته می شود، خواه فعلی باشد یا قولی. خداوند می فرماید: «حَتَّى أَخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا» [کهف / ۷۰] و «لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا» [طلاق / ۱] و به هر سخنی که از راه گوش یا وحی در حال بیداری یا خواب به انسان برسد به آن حدیث گویند. خداوند می فرماید: «وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا» [تحریم / ۳] و «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» [غاشیه / ۱].

ولی افزودن بر آن مجاز نمی باشد. خداوند می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» [مجادله / ۵] یعنی: مانع تراشی می کنند و این امر یا به ممانعت از حیث اعتبار و ارزش است و یا با بکار بردن شمشیر می باشد.

خداوند می فرماید: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» [حدید / ۲۵] **حَدِثُ السَّكِينِ**: کارد را تیز کردم.

**أَخْدَذْتُهُ:** برای آن حدی مشخص کردم.

و به هر چیز که از حیث خلقت یا معنا دقیق و تیزبین است، حدید گفته می شود. مثل چشم. پس گفته می شود: **هو حدید النظر و حدید الفهم**: تیز فهم است.

خداوند می فرماید: «فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» [ق / ۲۲] و گفته می شود **لسان حدید**: مثل لسان **مارم و ماضی** زبان گویا و قاطع. به گونه ای که همچون شمشیر برزنده و تأثیر گذار است. خداوند می فرماید: «سَلَفُوكُمْ بِالْأَسِنَّةِ جِدَادٍ» [احزاب / ۱۹] و از آنجا که در مورد دربان که مانع ورود افراد می شود معنای منع تصور شده لذا به دربان، **حَدَاد** گفته شده است و گفته شده است: **رجل محدود**: رزقش کم و بهره اش اندک است.

**حَدَب:** پشت خمیده. جایز است که اصل **در الحدب، حَدَبُ الظُّهْرِ** باشد. گفته می شود: **حَدَبُ الرَّجُلِ حَدَبًا فَهُوَ أَحَدُ حَدَبٍ وَأَحَدُ حَدَبٍ**: مرد پشت خمیده و گور پشت شد.

**نَاقَةُ حَدَبَاءَ:** شتری که از شدت لاغری استخوانهایش بیرون زده است که از باب

و فرمود: «وَعَلَّمَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ»  
[یوسف / ۱۰۱] یعنی از آنچه در خواب  
برای انسان اتفاق می افتد.

خداوند تبارک و تعالی قرآن را حدیث  
نامیده و می فرماید: «فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ»  
[طور / ۳۴] و «أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجُّبُونَ»  
[نجم / ۵۹] و «فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ  
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا» [نساء / ۷۸] و «حَتَّى يَخُوضُوا  
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ» [انعام / ۶۸] «فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ  
اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ» [جاثیه / ۶] و «وَمَنْ أَضَدُّ  
مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا» [نساء / ۸۷] و ابوهیریه به نقل  
از رسول خدا ﷺ می گوید: «إِن يَكُنْ فِي هَذِهِ  
الْأُمَّةِ مُعَذِّبٌ فَهُوَ عَمْرٌ»<sup>(۱)</sup> یعنی از سوی **ملا اعلی**  
چیزی بر قلبش وارد می شود و خداوند  
می فرماید: «فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا» [سبا / ۱۹]  
یعنی اخباری که به آنها مَثَل زده می شود.  
**حدیث**: میوه تازه **رجل حدث**: مرد خوش  
سخن. **هو حدث النساء**: او با زنان همسخن می باشد.  
**حادثه و حذثه و نحادوا**.

**صار احدثه**: آن سخن افسانه شد.

**رجل حدث و حدیث الت**: مرد جوان

**حادثه**: بلای نازل شده که جمع آن حوادث  
می باشد.

**حدق**:

«حَدَائِقُ ذَاتُ بَهْجَةٍ» [نمل / ۶۰] باغهای تازه  
که طرب انگیز است و **حدائق جمع حدیقه**  
می باشد که **حدیقه** قسمتی از زمین است که  
دارای آب است و از نظر شکل و آب آوردن

به حدقه چشم تشبیه شده است و جمع  
**حدقه، حدائق و احدات** می باشد. **حدق تحدیقا** به  
تندی نگاه کرد.

**حدقوا به و اخذقوا**: دور آن را گرفته و  
محاصره اش کردند که به دایره بودن حدقه  
تشبیه شده است.

**حذر**:

**الحذر**: دوری جستن از چیز ترسناک.

گفته می شود: **حذر حدرا و حذرته**: او را  
ترساندم. خداوند می فرماید: «يَحْذَرُ الْآخِرَةَ»  
[زمر / ۹] و آیهی شریفه «وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ»  
«حَازِرُونَ» [شعراء / ۵۶] قرائت شده است و  
خداوند می فرماید: «وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» [آل  
عمران / ۲۸] و «خُذُوا حِذْرَكُمْ» [نساء / ۷۱]  
یعنی سلاحتان را که باعث ترس دشمن  
می شود بردارید.

و آیهی شریفه «هُمْ أَلْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ»  
[منافقون / ۴] و «إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ  
عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ» [تغابن / ۱۴]

**حذاو**: مواظب باش مثل **مناع** یعنی  
جلوگیری کن.

**حر**:

**الحرارة**: گرمی، ضد برودت و سردی است  
و حرارت بر دو قسم است: اول: حرارتی که  
در هوا و از اجسام داغ ایجاد می شود مثل  
گرمای خورشید و آتش.  
دوم: حرارتی که در بدن به طور طبیعی

ایجاد می‌شود. مثل گرمای بدن انسان تب‌دار.

گفته می‌شود: **حَرَّ يَوْمًا** روزمان گرم شد. **الزَّيْحُ يَجْزُ حَرًّا وَخَوَارَةً** باد سوزان می‌وزد. **حَرٌّ يَوْمًا هُوَ مَحْرُورٌ وَحَرُّ الرَّجُلِ**.

خداوند می‌فرماید: «لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا» [نوبه / ۸۱] **حَرُورٌ** باد داغ. خدای تعالی می‌فرماید: «وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْخُرُورُ» [فاطر / ۲۱] **إِسْتَحَرَّ الْقَيْظُ** تابستان بسیار گرم شد.

**حَرَرٌ**: خشکی و یبوستی که به خاطر تشنگی بر کبد عارض می‌شود.

**حِرَّةٌ**: مفرد **حَرٍّ** است. گفته می‌شود **حِرَّةٌ** تحت **قَرَّةٌ**: تشنگی زیاد در فصل سرما.

**حِرَّةٌ**: نیز به سنگی گفته می‌شود که از شدت گرما سیاه می‌شود و از همین واژه جمله‌ی **إِسْتَحَرَّ الْقَتْلُ** استعاره گرفته شده است که به معنای بالا گرفتن جنگ می‌باشد. **حِرُّ الْعَمَلِ**: سختی کار.

و گفته شده است: **إِنَّمَا يَتَوَلَّى حَازَهَا مِنْ تَوَلَّى قَازَهَا** یعنی کسی که سختیهای آن را تحمل کرده، خوشیها و سهولتهای آن را نیز عهده دار می‌شود.

**حَرٌّ**: آزاد در مقابل عبد می‌باشد گفته می‌شود: **حُرٌّ قَيْنَ الْحُرُورَةِ وَالْحُرُورَةُ**: آزاده‌ای که آزاد بودنش مشخص است و **حِرَّةٌ** و آزادی بودن بر دو قسم است:

اول: کسی که حکم چیزی بر او جاری شده است. مثل «**الْحُرُّ بِالْحَرِّ**» [نفره / ۱۷۸]

دوم: کسی که خصلتهای نکوهیده همچون حرص و طمع برای بدست آوردن منافع دنیوی را از خود دور کرده است و به بندگی خداوند روی آورده است همانگونه که رسول خدا ﷺ فرمود: «**تَعَشَّ عَبْدِ الدَّرْهِمِ تَعَشَّى عَبْدِ الدِّينَارِ**»<sup>(۱)</sup> بنده درهم و دینار نابود و هلاک شد.

و شاعر می‌گوید: **وَرَقٌّ ذَوِي الْأَطْمَاعِ رَقٌّ مُخْلَدٌ**. بندگی صاحبان طمع یک بندگی دائمی است و گفته شده است: **عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذْلُ مِنْ عَبْدِ الرَّقِّ**.

**تَحْرِيرٌ**: انسان را آزاد کردن و در معنای اول است آیه‌ی شریفه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [نساء / ۹۲] و در معنای دوم آیه‌ی شریفه «تَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا» [آل عمران / ۳۵] گفته شده: منظور آیه این است که فرزندش را در راهی قرار دهد که از آن برای منافع دنیوی استفاده نشود و خداوند می‌فرماید: «بَيْنَيْنِ وَحَفْدَةٍ» [نحل / ۷۲] که منظور این است که آن فرزند را فقط برای عبادت پروردگار قرار دهد. لذا شعبی گفته است که معنای «**مُحَرَّرًا**» **مُخْلَصًا** و معنایش این است که آن را برای خدا خالص گردانیدم و مجاهد گفته که معنایش این است که آن را خادم عبادتگاه قرار دادم و جعفر می‌گوید: یعنی او را از امور دنیوی آزاد گردانیدم و البته همه‌ی این معانی به معنای

واحد بر می‌گردد. **خَزَزْتُ الْقَوْمَ**: آنها را از حبس و اسارت آزاد کردم.

**خَزَّ الْوَجْهَ**: کسی که احتیاج و نیازمندی او را به بندگی وانمی‌دارد.

**خَزَّ الذَّادَ**: وسط خانه. **أَحْرَارَ الْبَقْلِ**: سبزیهایی که به طور خام استفاده می‌شود. شاعر می‌گوید: **جَادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ بَقَرٍ خَزَّةً**.

**بَاتَتْ الْمَرْأَةُ بَلْبِلَةَ خَزَّةٍ** که استعاره و به این معناست که شوهرش در شب اول زفاف موفق نبود.

**خَرِيرٌ**: پارچه نازک. خداوند می‌فرماید: «وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا خَرِيرٌ» [فاطر / ۳۳].

### حرب:

**الحَرْبُ**: جنگ **حَرْبٌ**: تاراج نمودن و به غنیمت بردن در جنگ. سپس هر گونه غنیمت گرفتن را **حَرْبٌ** گفته‌اند و گفته می‌شود: **الْحَرْبُ فِيهِ الْحِرَابُ**:

و نیز **حَرْبٌ** از معنای **الحَرْبُ** مشتق شده است.

**قَدْ خَرِبَ فَهُوَ حَرِيبٌ**: یعنی غارت زده شد. **نَحْرِبُ**: جنگ افروزی کردن.

**رَجُلٌ مَخْرِبٌ**: مرد در حال جنگ، گویا آلتی است که در حال پیکار است. **الْحَرْبَةُ**: نیزه.

خنجر و اصل آن بر وزن **فَلَّةٌ** و مأخوذ از **حَرْبٌ** یا **حِرَابٌ** است. **مِحْرَابُ الْمَسْجِدِ**: گفته شده است

وجه تسمیه‌ی آن به این خاطر است که جای مقابله و پیکار با شیطان و هوای نفس است و نیز گفته شده است: وجه تسمیه‌ی آن برای

این است که سزاوار می‌باشد انسان از سرگرمیهای دنیوی و پریشانی خاطر در آنجا برحذر باشد.

و نیز قولی است که اصل در آن این است که **مِحْرَابُ الْبَيْتِ** به معنای بالای مجلس است لذا **مِحْرَابُ مَسْجِدٍ** را از جهت آنکه در صدر مسجد قرار دارد به این نام، نهاده‌اند.

و نیز قولی دیگر است که **مِحْرَابُ مَسْجِدٍ**، اصل و اساس مسجد است و نامی است که مخصوص جایگاه صدر مجلس است و لذا صدر خانه را **مِحْرَابُ الْبَيْتِ** گفته‌اند و به **مِحْرَابُ مَسْجِدٍ** تشبیه گردیده است و این قول گویا صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

خداوند می‌فرماید: «يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ» [سبا / ۱۳].

**حَرْبَاءٌ**: آفتاب پرست. گویا با خورشید مقابله و پیکار می‌کند.

**حَرْبَاءٌ**: میخ که از حیث هیئت و شمایل به آفتاب پرست تشبیه شده است. مثل این‌که به عنوان ضرب المثل، گفته می‌شود: **ضَبَّةٌ وَ كَنْبٌ** که از باب تشبیه به سوسمار ماده و سگ می‌باشد.

### حرت:

**الْحَرْثُ**: ریختن بذر بر زمین و آماده کردن زمین برای زراعت و زمین را هم **حَرْثٌ** گفته‌اند. خداوند می‌فرماید: «أَنْ أَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ» [انعام / ۲۲] و از معنای **حَرْثٌ** آبادانی که از آن بدست

نوع انسان بقاء پیدا می‌کند. همانگونه که بواسطه‌ی کشت در زمین و زراعت در آن، جسم انسان تغذیه و بقاء پیدا می‌نماید. خداوند می‌فرماید: «وَيُهْلِكُ الْحَرَّةَ وَالنَّشْلَ» [بقره/۲۰۵] که شامل هر دو **حَرَّة** مادی و معنوی می‌باشد.

### حرج

اصل **الحرج والحراج** جای جمع شدن دو چیز می‌باشد که از آن معنای تنگ شدن جای بین آن دو تصور گردیده است و لذا به چیز تنگ **حرج** گفته شده است و نیز به گناه **حرج** گویند. خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا» [نساء/۶۵] و «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [حج/۷۸] و **قد حرج صدره**: سینه‌اش تنگ شد.

خدای تعالی می‌فرماید: «يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا» [انعام/۱۲۵] و **حرجادر** آیه‌ی شریفه **«حرجاه** نیز قرائت شده است. یعنی به واسطه‌ی کفر ورزیدن سینه‌اش را تنگ می‌سازد.

چون که با کفر هرگز نفس آرامش نمی‌یابد چرا که کفر ورزیدن یک اعتقاد از روی ظن و گمان است و گفته شده است: **ضيق بالإسلام**، اسلام بر او سخت و دشوار آمد. همانگونه که خداوند می‌فرماید: «خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» [بقره/۷] و «فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ»

می‌آید، تصور گردیده است و می‌فرماید: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ» [شوری/۲۰] و در مکارم الشریعه اشاره کردم که دنیا برای مردم محل زراعت است و انسان نیز همچون زارع می‌باشند و به چگونگی کشت و زراعت مردم در دنیا نیز اشاره نمودم. (۱)

و روایت شده است که: «أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ الْحَادِثُ» (۲)

نیکوترین و صادق‌ترین نامها، نام کشاورز است و وجه ذکر این معنا بنا به تصور معنای تحصیل محصول از کشاورزی می‌باشد.

و روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود: «إِحْرَثْ فِي ذَنْبِكَ لَأَحْرَثَكَ» (۳)

و از آنجا که در **«حَرَث»** معنای تحریک زمین تصور گردیده از همین باب است که گفته شده **حَرَثَ النَّارَ**: آتش را زیر و رو کردم و به وسیله‌ای که آتش با آن زیر و رو می‌شود **مَحْرَث** گویند و گفته می‌شود: **أَحْرَثَ الْفَرَانَ** یعنی فراوان آن را قرائت نما.

**حَرَثَ نَاقَتَهُ**: از آن زیاد استفاده کرده و آن را خسته نمود. معاویه به انصار گفت: **مَا فَعَلْتَ بِوَاصِكُمْ؟ قَالُوا: حَرَثْنَاهَا يَوْمَ بَدْرٍ** شتران آپکش شما چه کاری می‌کرده‌اند. جواب دادند: در روز بدر آنها را خسته کردیم. خداوند می‌فرماید: «نِسْأَوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَتَى شَيْئُهُمْ» [بقره/۲۲۳] و این آیه از باب تشبیه زنان به **حَرَث** می‌باشد که بواسطه‌ی زنان،

۱- الذریعه الی مکارم الشریعه، ص ۲۱۰ - ۲۱۱

۲- معالم السنن، ج ۴، ص ۱۲۶

۳- عیون اخبار الرضا، ج ۳، ص ۲۴۴



شاعر می گوید:

فَبَقِيتُ حَرَسًا قَبْلَ مَجْرَى دَاحِيسَ

لَوْ كَانَتْ لِلنَّفْسِ اللَّسْجُوجُ خُلُودُ

و گفته شده است: **حرس**، به معنای روزگار

می باشد. اما اگر دلالت **حرس** بر روزگار فقط

از این بیت استفاده شود، صحیح نخواهد

بود. چرا که **حرساء** در اینجا ممکن است

مصدر به جای حال باشد یعنی **بَقِيتُ حَارِسًا**.

بله این بیت دلالت بر معنای روزگار و مدت

زمان می کند اما این دلالت از لفظ **حرس**

استفاده نمی شود بلکه از مقتضای کلام

معلوم می شود.

**أخرس**: محافظت شده مثل دیگر بناهایی

که مقتضای این معنا هستند.

**حربة الجبل**: جایی در کوهستان که شبانه از

آن حراسه می شود. ابو عبید می گوید:

**حربة** به معنای **مَحْرُوبَة** یعنی نگهداری شده

می باشد و نیز گفته که **حربة** به معنای

سرقت شده است. گفته می شود: **حرس**

**بحرس حرساً**، لفظی است که معنایش از لفظ

**حربة** تصوّر و در تقدیر گرفته شده است

چون که در لغت عرب لفظ **حربة** به معنای

دزدی آمده است.

**حرس**:

**الحرس**: افراط در آزمندی و زیاده روی در

میل و اراده. خدای عزّوجلّ می فرماید: «إِنْ

تَحَرَّضَ عَلَى هُدَاهُمْ» [نحل/۳۷] یعنی اگرچه

برای هدایت کردن آنها زیاد خود را به

[اعراف/۲] و گفته شده است که **فلا یکن** در

آیهی شریفه در مقام نهی است و در قولی

بنابر دعا و نیز دستور الهی است مثل آیهی

شریفه «أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» [شرح/۱]

**متعرج و متحوب**: از گناه و دشواری دوری

گزید.

**حرد**:

**الحرد**: جلوگیری کردن از تندى و غضب.

خداوند تعالی می فرماید: «وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ

قَادِرِينَ» [قلم/۲۵] یعنی صبحگاهان خود را

برای ممانعت دیگران توانا و آماده یافتند.

**فول فلان حریده**: یعنی از قوم خود بریده و

جدا شد. و **هو حریذ المحل**: او منزوی شده

است.

**حارذت السنة**: یک سال بارش باران قطع

شد. **حارذت الناقة**: شیر شتر کم شد.

**حرد**: غضب نمود. **حردة كذا**: آن را تابید. **بعیز**

**أحرد**: شتری که عصب دستش سست شده

است. **خردية**: اتاقی از نی.

**حرس**:

نگهبان. خداوند تعالی می فرماید:

«فَوَجَدْنَاهَا مَلِيَّتٌ حَرَسًا شَدِيدًا» [جن/۸] **حرس**

و **حراس** جمع **حارس** می باشد و به معنای

محافظان از یک مکان می باشد. **حز و حرس**

نیز از نظر لفظی معنایی نزدیک به هم دارند

با این تفاوت که **حز** اکثراً در مورد نگهداری

پسول و کالا به کار رفته و **حرس** در مورد

نگهبانی از مکان استعمال می شود.

زحمت اندازی. و می فرماید: «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ» [بقره/۹۶] و «وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ» [یوسف/۱۰۳] واصل آن از **حرص القزاز الثوب** به معنای: گازر لباس را به دقت فشرده و شست.

**حارصه**: زخمی که پوست را می شکافد.  
**حارصه و حریصة**: ابری که با بارش تند زمین را می شوید.

**حرص**:

**الحرص**: هر چیزی که قابل استفاده نباشد لذا به آن توجهی نمی شود. لذا به چیزی که د حال نابودی است نیز گفته می شود: **حرص**. خداوند می فرماید: «حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا» [یوسف/۸۵]. **قد أحرضه کذا**: آن را تباه ساخت. شاعر می گوید: **إني إمروء نابی هم فأحرضني**.

**خرصة**: مردی که از پستی و رذالت که دارد گوشت حلال را نمی خورد بلکه فقط گوشت قمار بازی را استفاده می کند.

**تحريض**: تشویق کردن به چیزی به واسطه‌ی آراستن و آسان نمودن دسترسی به آن و گویا دراصل به معنای از بین بردن سختی‌ها است. مثل این که گفته می شود: **مُرَضَّةٌ وَقَذِيئَةٌ**: بیماری و خاشاک را از چشم او بیرون کردم.  
**أخرضته**: آن را فاسد و تباه کردم مثل **أقديته**: یعنی در چشم او خار و خاشاک فرو کردم.

**حرف**:

**حرف الشيء**: اطراف آن. و جمع حرف،

أحرف و حروف می باشد گفته می شود **حرف السيف**، حرف السفينة، **حرف الجبل**: قلّه‌ی کوه.

**خروف الهجاء**: اطراف کلمه.

**خروف العوامل**: در نحوه حروفی گفته می شود که بعضی از کلمات را به دیگری ربط می دهند.

**ناقة حرف**: شتر لاغر که کوهانش به قلّه‌ی کوه تشبیه شده است و یا این که از شدت لاغری به حرفی از حروف الفبا تشبیه شده است.

خداوند می فرماید: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ» [حج/۱۱] و با آیه‌ی بعدش تفسیر شده که فرمود: «فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ» [حج/۱۱] و به همین معناست آیه‌ی شریفه «مُذَيَّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ» [نساء/۱۴۳]

**إنحرف عن كذا و تحرف و إحترف**: منحرف شد و از آن کناره گیری کرد.

**احتراف**: یاد گرفتن حرفه برای کسب درآمد.

**حرفة**: پیشه‌ای که در آن مشغول کار است مثل **قنطرة و جلمة** که بیانگر حالت آن است.

**معارف**: محروم از خیر و بد اقبال.

**تحريف الشيء**: کج و مایل کردن چیزی از حالت خودش مثل **تحريف القلم**: سر قلم را تراشید. **تحريف الكلام**: کلام را بر معنای احتمالی حمل کردن به گونه‌ای که امکان حمل آن بر دو معنا وجود داشته باشد.

خداوند می فرماید: «يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ» [نساء/ ۴۶] و «يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ» [مانده/ ۴۱] و «وَقَدْ كَانَ قَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّقُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ» [بقره/ ۷۵].

**حرف:** هر چیزی که دارای حرارت و سوزندگی باشد و گویا از حلاوت و گرمی متعادل، برگشته باشد.

**طعام حریف:** غذای تند و تیز.

از رسول خدا ﷺ روایت شده است که: «نزل القرآن على سبعة أحرف»<sup>(۱)</sup> که تحقیق آن در رساله «الرسالة المنهية على فوائد القرآن» آمده است.

**حرق:**

گفته می شود: **أحرق كذا** فاخترق آن را سوزاند پس سوخته شد.

**حریق:** آتش. خداوند می فرماید: «وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ» [حج/ ۲۲] و فرمود: «فَأَصَابَهَا إِغْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ» [بقره/ ۲۶۶]. «قَالُوا حَسْرَتُهُمْ وَأَنْصَرُوا إِلَيْهِمْ» [انبیاء/ ۶۸] «لَنُحَرِّقَنَّهُ» [طه/ ۹۷] و «لَنُحَرِّقَنَّهُ» نیز خوانده شده یعنی در قرائتها باهم قرائت می شود.

**حرق الشيء:** حرارت دادن چیزی بدون استفاده از آتش. مثل به هم مالیدن و کوفتن لباس.

**حرق الشيء:** آن را با سوهان سائید و از همین معنا استعاره شده است **حرق الناب:** دندانهایش را به هم فشار داد.

و قول آنان که می گویند: **يحرق على الأزم:** از شدت خشم دندانهایش را به هم فشار می دهد.

**حرق الشجر:** موهایش پراکنده شد. **ماء خرق:** آبی که بواسطه ی شوری زیاد، دهان را می سوزاند.

**إحراق:** آتش زدن چیزی و از همین باب استعاره گرفته شده جمله ی، **أحرقني بلومه** هنگامی که با سرزنش بسیار او را اذیت نماید.

**حرك:**

خداوند تعالی می فرماید: «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ» [قیامت/ ۱۶] **حركة:** نقطه مقابل سکون است و حرکت فقط در اجسام متصور است و آن عبارت است از انتقال جسم از یک مکان به مکانی دیگر و چه بسا گفته شده است: **تحرك كذا:** از حالتی به حالت دیگر درآمده و در اجزاء آن کم یا زیادی حاصل شد.

**حرم:**

**الحرام:** ممنوع بودن چیزی. که این ممنوعیت یا به تکلیف الهی است و یا قهری است و یا از جهت عقلی و شرعی است و یا این ممنوعیت از سوی کسی است که امرش پذیرفته می شود. پس آیه ی شریفه «وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ» [نقص/ ۱۲] از قبیل تحریم تسخیری است و نیز آیه ی شریفه «وَحَرَامٌ

مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَعِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ» [تحریم / ۱] یعنی چرا چیزی را که خداوند حرام نسهمده تو حرام می‌نمایی و هر تحریمی که از سوی خداوند نباشد فاقد ارزش است. مثل: «وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا» [انعام / ۱۴۸] و آیه شریفه «يَلْ تَحْنُ مَحْرُومُونَ» [واقع / ۶۷] به این معناست که: به خاطر این‌که در این کار شتاب نمودیم، محروم شدیم.

و آیه: «لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» [ذاریات / ۱۹] محروم کسی است که روزی وسیع و گسترده ندارد. چنان‌که دیگران در وسعت زندگی می‌کنند و کسی گفته مراد از محروم در اینجا سگ می‌باشد و عده‌ای که می‌خواستند جواب این کلام را بدهند گفته‌اند که محروم فقط اسم سگ است. اما حقیقت این است که این تسمیه به عنوان ضرب المثل است چرا که بیشتر مردم، سگ را محروم می‌کنند و او را از خوردن منع می‌نمایند.

**محرمه و مخرمه و خزعة:** چیزی که هتک حرمت آن روا نیست.

**استحرمت العاص:** کنایه از بزی است که آماده بارداری و قبول بز نر می‌باشد.

**حری:**

**حری النی، بحری:** قصد آن را نمود.

**تخراه:** به سوی او رفت. خداوند می‌فرماید: «فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا» [جن / ۱۴]

عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا» [انبیاء / ۹۵] و آیهی شریفه «فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً» [مائده / ۲۶] گفته شده است که حرمت آن قهری است نه از باب تکلیف الهی و آیهی «إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» [مائده / ۷۲] حرمت آن قهری است و نیز آیهی «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ» [اصراف / ۵۰] اما حرمت شرعی مثل حرام بودن فروش غذا به غذا و اضافه گرفتن آن می‌باشد.

آیهی «وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَنْسَارٌ تُفَادُّوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ» [بقره / ۸۵] حرمتش شرعی است و به مانند آیات «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...» [انعام / ۱۴۵] و «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ» [انعام / ۱۴۶] می‌باشد.

**سوط محرم:** تازیانه‌ای که پوست آن دباغی نشده و کار نکرده است و رسول خدا می‌فرماید: «أَيُّهَا ابْهَابُ دَبْعَ فَنَدِ طَهْر» هر پوستی که دباغی شود پاک می‌گردد و گفته شده است: **محرم:** پوستی است که نرم و لطیف نشده باشد.

**حرم:** وجه تسمیه‌ی **حرم** این است که خداوند در آن مکان کارهایی را حرام و ناروا شمرد که در غیر آن حرام نیست. **الشهر الحرام:** ماه حرام نیز به همین معناست.

و گفته شده است: **رجل حرام و حلال و محل و**

**محرم.**

خداوند می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ

**و حری النبی بحری:** آن چیز ناقص شد. گویا قصد رسیدن به مقصد را نموده ولی به آن نرسیده است. شاعر می گوید: **والمرء بعد نمامه بحری.**  
 رماه الله باقی حاربه: نفرین است.

### حرب:

**الحرب:** گروهی که در میان آنان غلظت و سختی حاکم باشد. خداوند می فرماید: «أَيُّ الْحَزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا» [کهف/۱۲] «أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ» [مجادله/۱۹] و آیهی شریفه «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ» [احزاب/۲۲] عبارت است از گروههایی که برای جنگ با رسول خدا ﷺ هم پیمان شده بودند. «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» [مائد/۵۶] یعنی یاری دهندگان دین خدا و خداوند می فرماید: «يَحْشُبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ» [احزاب/۲۰] و «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ» [احزاب/۲۲].

### حزن:

**الغزن والحن:** ناهمواری زمین و خشونت در نفس به خاطر غم و اندوهی است که بر آن عارض می شود و **حزن** در مقابل خوشحالی است و به اعتبار خشونتی که به واسطه ی غم و اندوه حاصل می شود، گفته شده است: **خسنت بصدرة:** او را ناراحت و خشمگین کردم و گفته می شود: **حزن بحزن و**  
 حزنه واحزنه  
 خدای تعالی می فرماید: «لِكَيْلَا تَحْزَنُوا

عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ» [آل عمران/۱۵۳] «أَلْخَفَدُ اللَّهُ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ» [فاطر/۳۴] «وَأَعْيَتْهُمْ تَقِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا» [توبه/۹۲] «إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ» [یوسف/۸۶] و آیهی شریفه: «وَلَا تَحْزَنُوا» [آل عمران/۱۳۹] و «وَلَا تَحْزَنُ» [حجر/۸۸] که به صورت نهی آمده در صدد نهی از ناراحت شدن نمی باشد چرا که غم و اندوه یک مسأله ی اختیاری نیست تا انسان ناراحت نشود بلکه در واقع آیهی شریفه در صدد نهی از دست زدن به کارهایی است که نتیجه ی خشم و ناراحتی می باشد و به همین معنا اشاره دارد قول شاعر:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ لَا يَرَىٰ مَا يَسُوهُ

فَلَا يَتَخَذُ شَيْئًا يُبَالِي لَهُ فَقَدْ

و همچنین بر انسان لازم است که بر سرشت و روحیات خود بیشتر مسلط شود تا اگر با اندوهی روبرو شد با شناختی که از خود دارد خیلی سریع از حالت طبیعی خارج نشده و خشمگین نگردد و بر اوست که نفس خویش در برابر خشمهای ناچیز کنترل نماید تا ملکه ای گردد و قدرت خویشتن داری در غصه های بزرگ را داشته باشد.

### حس:

**الحاسة:** نیرویی که با آن اعراض حسّی درک می شود.

**حواس:** قوای پنجگانه ی حسّی: شنوایی،

بینایی، بویایی، چشایی و بسایی.

گفته می‌شود: **حَسَنٌ وَحَسِيتٌ وَأَحْسَنُ**

**وَحَسِيتٌ وَحَسَنٌ** بر دو وجه گفته می‌شود:

اول: **أَصْبَتْ بِحَسَنِ** او را با چشم خودم دیدم  
مثل **عَثَّةٌ وَزَعْتُهُ**. به او عنایت و توجه کردم.

دوم: **أَصِيتُ حَاسَةً** مثل **كَبِدَةٌ وَفَادَةٌ**.

و چون که این حالت، باعث کشتن و قتل می‌گردد لذا از قتل تعبیر به **حَسَنَةٌ** شده، یعنی او را کشتم.

خداوند می‌فرماید: «إِذْ تَحْسُبُونَهُمْ بِإِذْنِهِ»  
[آل عمران / ۱۵۲]. هنگامی که آنان را به اذن خدا به قتل می‌رساندید.

**حَسِينٌ**: مقتول و از همین باب است که گفته می‌شود: **جَرَادٌ مَحْسُوسٌ**: ملخ پخته شده.

و قول آنان که گویند: **الْبُرْدُ مَحْتَةٌ لِلنَّبْتِ**: سرما سوزاننده گیاه است.

**إِنْحَسَتْ أَسَانُهُ**: از باب انفعال و به این معناست که دندانهایش کنده شد.

اما **حَسَنٌ** به معنای پی بردن و دانستن است و مثل **عَلِمْتُ وَفَهِمْتُ** می‌باشد اما در جایی به کار می‌رود که این فهم از طریق حس باشد.

اما در **حَسِيتٌ**: یکی از دو سین قلب به یاء شده است. و **أَخَصَفْتُ** معنای حقیقی آن این است که او را با تمام وجود «**حی ظاهری و باطنی**» درک کردم.

**وَأَحْسَنُ** نیز به همین معناست. با این تفاوت که یکی از دو سین آن حذف شده است. مثل **ظَلَّتْ** که یک «لام» در آن محذوف است.

و آیهی شریفه: «فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ» [آل عمران / ۵۲] تنبیهی بر این مطلب است که کفر و ناسپاسی آنها به حدی آشکار شد که به راحتی احساس می‌شد چه رسد به فهم و درک آن چرا که پی بردن بالاتر از فهم کردن آن است و نیز آیهی شریفه «فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ» [انبیاء / ۱۲] به همین معناست.

و قول خداوند: «هَلْ تَحْسِبُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ» [مریم / ۹۸] یعنی آیا با حواس خود یکی از آنان را درک می‌کنی؟

و از حرکت نیز تعبیر به **حَسِبَ وَحَسَى** گردیده شده و خداوند می‌فرماید: «لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا» [انبیاء / ۱۰۲]

**حَاسٍ**: بداخلاقی و بر وزن **نَعَالٍ وَزَكَامٍ** می‌باشد.

**حَسِبَ**:

**حَسَابٌ**: به کاربردن اعداد. گفته می‌شود:

**حَسَنٌ، أَخَسَنٌ، حَسَابٌ وَخَسَانَا**

خدای تعالی می‌فرماید: «لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ» [یونس / ۵] و فرمود: «وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا» [انعام / ۹۶] و گفته شده است: حساب و اندازه‌ی آن را فقط خداوند می‌داند.

و «وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ» [کاف / ۴۰] و گفته شده است **حَسْبَان** معنایش چنین است که: خداوند بر آنها آتش یا عذاب از آسمان می‌فرستد و در حقیقت

دوم: یعنی به او می‌بخشد و بازپس نمی‌گیرد.

سوم: به قدری به او عطا می‌کند که از حد شمارش بشری خارج است مانند قول شاعر که می‌گوید:

**عطا باد بخصمی قبل اِحسانها المطر**

چهارم: خداوند بدون مضایقه، به هر کس اراده کند عطا می‌نماید. مثل این که گفته می‌شود: **حاسبه** یعنی بر او سخت گرفتم.

پنجم: **يَغْفِرُ حِسَابٍ** یعنی خداوند به بنده‌اش بیشتر از آنچه گمان می‌کرد، عنایت می‌نماید.

ششم: بر اساس مصلحتش به او نعمت ارزانی می‌دارد نه بر اساس آنچه حساب می‌کرد و این مانند آیه‌ی شریفه است که می‌فرماید: «وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ...» [زخرف / ۳۳].

هفتم: این که خداوند به مؤمن هر چه بخواهد عطا می‌کند و از او بازخواست نمی‌نماید و دلیل این گونه عنایت این است که مؤمن از دنیا جز به مقدار نیاز و حاجت نمی‌گیرد و نیز در موضعش به اتفاق آن می‌پردازد و نیز مؤمن مقید است که به حساب خودش رسیدگی و بر آن مراقبت نماید. لذا خداوند به گونه‌ای او را محاسبه نمی‌کند که به زیانش باشد. همانگونه که روایت شده که **«مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا لِمِ**

اعمالی است که محاسبه شده و بر اساس آن کیفر و عذاب می‌فرستد و در روایت آمده است که رسول خدا ﷺ در مورد باد فرمود: **«الْفُحْمُ لَا تَحْتَلِبُهَا عَذَابًا وَلَا حِسَابًا»**<sup>(۱)</sup> خدایا باد را مایه‌ی عذاب ما قرار مده.

خداوند می‌فرماید: **«فَحَاسِبُنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا»** [طلاق / ۸] که اشاره است به روایتی که وارد شده مبنی بر این که: **«مَنْ نَفَسَ الْحَبَابَ غُذِبَ»**<sup>(۲)</sup> هر کس در مورد حساب الهی مناقشه کند گرفتار عذاب می‌شود.

و خداوند می‌فرماید: **«أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ»** [انبیاء / ۱] مانند این که فرمود: **«أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ»** [قمر / ۱] و **«وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ»** [انبیاء / ۲۷] و قول خداوند **«وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةٌ»** [حاقة / ۲۶].

**«إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٌ»** [حاقة / ۲۰] که هاء در **حاسبه** برای وقف است مثل **مَالِيَّةٌ** و **سُلْطَانِيَّةٌ** در سورة [حاقة آیات ۲۸ - ۲۹] و فرمود: **«إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»** [آل عمران / ۱۹۹] و در مورد آیه‌ی شریفه **«جَزَاءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا»** [نبا / ۳۶] گفته شده است **حاسبه** به معنای **کافی** می‌باشد و گفته شده است: این بیان اشاره است به آیه‌ی شریفه **«وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»** [نجم / ۳۹] و در آیه‌ی **«يُزَوِّقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»** [بقره / ۲۱۲] چند درجه است:

اول: **يَغْفِرُ حِسَابٍ** یعنی خداوند هر کس را بخواهد بیشتر از استحقاقش، روزی می‌بخشد.



محاسبه الله يوم القیامه

هشتم: خداوند آنها را در قیامت گرامی می‌دارد و این احترام آنها نه به قدر استحقاقشان می‌باشد بلکه بیشتر از آن است. همانگونه که خداوند می‌فرماید: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً» [یقره/۲۴۵].

و بنابر این وجوه مذکوره است که خداوند می‌فرماید: «قُلْ لَّكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» [خافر/۴۰].

و در مورد آیهی شریفه: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [ص/۳۹] گفته شده است: یعنی در این نعمت و عطاء الهی به مانند کسی تصرف کن که هرگز مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد و هر جا نیاز باشد، به مقدار احتیاج از آن استفاده نما.

**حسب و محاسب:** کسی که حسابرسی می‌کند.

و این واژه‌ها در مورد کسی که با حساب پاداش می‌دهد بکار رفته است.

**حسب:**

در معنای کفایت کردن به کار می‌رود. مثل «حَسْبُنَا اللَّهُ» [آل عمران/۱۷۳] یعنی خدا ما را کفایت می‌کند و «حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ» [مجادله/۸] «وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا» [نساء/۶] برای مراقبت بر اعمال آنان، خداوند کافی است تا بر این اساس اعمال آنها را حسابرسی کند و قول خدای عزوجل «مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ

شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ» [انعام/۵۲] از حیث معنا مانند آیهی شریفه «عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ» [مائده/۱۰۵] می‌باشد و نیز مانند آیهی «وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [انعام/۱۱۲-۱۱۳] می‌باشد که در معنای آیهی اخیر گفته شده است: حساب آنها بر تو نیست بلکه خداوند به حساب اعمال تو و ایشان رسیدگی خواهد نمود.

و آیهی «عَطَاءٌ حِسَابًا» [نبا/۴۶] که حساباً در اینجا به معنای کافی می‌باشد. چنانکه می‌گویند:

**حسی:** این مرا کفایت می‌کند و گفته شده است مراد از حساب در آیهی شریفه عمل ایشان است و از جهت این که نتیجه و پایان اعمال است آن را حساب گفته‌اند.

و گفته شده است: **احسب اناله:** مرگ فرزندش را در راه خدا به حساب آورد.

**حسه:** عملی است که نزد خدا به حساب آمده و پاداش دارد.

خداوند می‌فرماید: «أَلَمْ أَحْسِبْ النَّاسَ» [عنکبوت/۱-۲] «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَغْمُلُونَ أَلْسِنَاتٍ» [عنکبوت/۴] «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ» [ابراهم/۴۲] «فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ» [ابراهم/۴۷] «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ» [یقره/۲۱۴] که در همه‌ی موارد فوق مصدر آن **حسبن** می‌باشد.

**حسان:** این که در مورد یکی از دو نقیض حکمی صادر شود بدون این که به نقیض دیگر توجهی گردد و فقط یک جهت را مدنظر و مورد حساب قرار می دهد و یا این که در مرحله ای قرار می گیرد که شک و گمان بر او عارض می شود. اما ظنّ به گونه ای است که یکی از دو نقیض به ذهنش خطور کرده و آن را بر دیگری ترجیح می دهد.

**حسد:**

**الحسد:** آرزوی از بین رفتن نعمت از کسی که استحقاق آن نعمت را دارد و چه بسا **حسادت** به همراه نوعی تلاش برای از بین بردن آن نعمت باشد و روایت شده است که «**المؤمن يغتد والمسايف يحسد**» مؤمن غبطه می خورد ولی منافق حسادت می ورزد.

خداوند می فرماید: «**حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ**» [بقره/۱۰۹] «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» [نلق/۵].

**حسر:**

**الحسر:** کنار زدن لباس یا پوشش از روی چیزی که بر آن قرار دارد.

گفته می شود: **حسرت می الدراع:** آستین را کنار زدم.

**حاصر:** کسی که زره و کلاه خود بر تن ندارد. **محسرة:** جارو.

**فلان کریم المحسر:** کنایه از حالت تکبر می باشد. **نافه حسیر:** شتری که ضعیف شده و

گوتش ریخته است.

**نوی حری:** شتران خسته و وامانده.

**حاسر:** خسته و درمانده ای که قدرتش را از دست داده است و به این چنین فردی **حاسرو محسور** نیز گویند اما اطلاق **حاسر** از جهت تصوّر این است که نیرویش را از دست داده است اما اطلاق **محسور** بدین جهت است که تصوّر می شود خستگی او را از پای آورده است.

خداوند می فرماید: «يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ» [ملک/۴] و صحیح است اگر **حسیر** در اینجا به معنای **حاسرو یا محسور** باشد.

خداوند تعالی می فرماید: «فَتَقَعَدْ مَلُومًا مَّحْسُورًا» [اسراء/۲۹].

**حسرة:** اندوه و ندامت بر آنچه از دست رفته است. گویا در مورد آنچه انجام داده جهلش بر او آشکار شده است یا این که از شدت غم نیرویش را از دست داده است یا برای تدارک و جبران آنچه از دست داده هوشیار و آگاه گردیده است. خدای تعالی می فرماید: «لِيَجْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ» [آل عمران/۱۵۶] «وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ» [حاقه/۵۰] و فرمود: «يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ» [زمر/۵۶] و «كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ» [بقره/۱۶۷] و «يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ» [یس/۳۰] و در توصیف فرشتگان می فرماید: «لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ» [انباء/۱۹] و این فعل

رسانتر از **لا بحر**، می باشد.

**حسم:**

**الحسم:** از بین بردن اثر چیزی. گفته می شود: **قطعه حسمه**: یعنی آن را قطع کرد و از بین برد و از همین جهت شمشیر را **حسام** نامیده اند.

**حسم الداء:** ریشه کن کردن بیماری با داغ زدن.

و به هر چیز شوم و بدشگون که اثرات خوب را از بین می برد **خوم** گویند.

خداوند می فرماید: «وَلَمَّا بَيَّنَّهٗ أَیَّامَ حُسُومًا» [حاقة/۷]. گفته شده است که منظور از آیهی شریفه عذابی است که همه آثار آنها را نابود کرد و گفته شده است به معنای عذابی است که تاریخ و اخبار آنها را زایل و از بین برد و نیز قولی است که این عذاب باعث قطع شدن عمر آنها گردید و البته مخفی نماند که همه ی این معانی داخل در عموم آیهی شریفه است.

**حسن:**

**الخصن:** عبارت است از هر چیز شادی آور که مورد رغبت و میل همگان است و این نیکویی بر سه وجه است: اول: زیبایی از جهت عقل.

دوم: زیبایی از حیث هوی و هوس

سوم: زیبایی محسوس و ملموس.

**حند:** هر نعمتی که به روح و بدن و یا حالات انسان برسد و مایه شادمانی او گردد.

**وسینه:** ضد حسنه می باشد و این دو لفظ از الفاظ مشترک می باشند. مثل کلمه ی حیوان که شامل انسان و اسب و غیره می شود. خداوند می فرماید: «وَإِنْ تُصِیْبُهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» [نساء/۷۸] که حسنه در اینجا به معنای ناز و نعمت و گشایش و پیروزی است. «وَإِنْ تُصِیْبُهُمْ سَیِّئَةٌ» یعنی قحطی و تنگدستی و زیان به آنان برسد. «یَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» [نساء/۷۸].

و فرمود: «فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ» [اعراف/۱۳۱]. و «وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ» [نساء/۷۹] که منظور از حَسَنَةٍ در اینجا ثواب است. «وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ» [نساء/۷۹] که منظور از سَیِّئَةٍ، عذاب الهی است.

و فرق بین **حن** و **حسه** و **حسی**: این است که **حن** در رخدادهای ظاهری و حوادث به کار می رود.

**حنه** هم اگر در حالت وصفی باشد در همین موارد استعمال می شود اما اگر اسم باشد معمولاً در مورد اتفاقات به کار می رود.

اما **حسی** فقط در مورد اتفاقات و حوادث بکار می رود و در اعیان هیچ استعمالی ندارد.

و واژه **حن** در نزد عُرف اکثراً در مورد زیباییهایی که قابل حَسّ و مشاهده است به کار می رود. مثلاً گفته می شود: **رجل حن و**

که امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود:  
«الناس ابناء ما يحسون»<sup>(۲)</sup> مردم به کردار و علم  
نیکشان نسبت داده می شوند.

خداوند می فرماید: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ  
خَلَقَهُ» [سجده/۷] و احسان اعم از انعام است.  
خداوند می فرماید: «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ  
لَأَنْفُسِكُمْ» [اسراء/۷] و «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ  
وَالْإِحْسَانِ» [نحل/۹۰] و نیز احسان بالاتر از  
عدل است به دلیل این که عدل عبارت است  
از پرداخت حقی که بر گردن اوست و کمتر  
از حق خویش، می گیرد. اما احسان یعنی  
اعطا نمودن بیش از آنچه بر عهده اش  
می باشد و کمتر از آن که حقش بود برای  
خود می گیرد.

پس با این بیان معلوم شد که احسان  
عطایی است افزون بر عدل پس رعایت  
کردن عدالت واجب و رعایت احسان و  
نیکی امری مستحب و داوطلبانه است و بر  
همین اساس است که خداوند می فرماید:  
«وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ  
مُحْسِنٌ» [نساء/۱۲۵] و «وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ»  
[بقره/۱۷۸] و لذا خداوند ثواب نیکوکاران را  
بزرگ قرار داده است و فرمود: «وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ  
الْمُحْسِنِينَ» [عنکبوت/۶۹] و «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ» [بقره/۱۹۵] و «مَا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [توبه/۹۱] «لِلَّذِينَ  
أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ» [نحل/۳۰].

خان. مرد زیبا چهره و امراء حسناء و حنانه: زن  
نیکو چهره. اما واژه ی حن که در قرآن به کار  
رفته اکثراً در مورد اندیشه و بصیرت نیکو  
استعمال شده است. خدای تعالی  
می فرماید: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ  
أَحْسَنَهُ» [زمر/۱۸] یعنی قولی که از هرگونه  
شک و شبهه ای به دور است.

همانگونه که روایت شده است که رسول  
خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «إِذَا مَكَتَ فِي شَيْءٍ فَدَعْ»<sup>(۱)</sup>  
اگر در چیزی شک نمودی آن را رها کن.

«وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» [بقره/۸۳] یعنی  
سخن نیکو. و فرمود: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ  
بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا» [عنکبوت/۸] و «هَلْ تَرَبُّصُونا بِنَا  
إِلَّا إِحْدَى الْأَحْسَنِينِ» [توبه/۵۲] و «وَمَنْ أَحْسَنُ  
مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» [ساده/۵۰] در  
مورد آیه ی شریفه اشکالی وارد شده و آن  
این که حکم خداوند در مورد اهل یقین و  
غیر آن یکسان است پس چرا اینها را  
مختص اهل یقین گردانیده است؟ و جواب  
داده شده است که: منظور ظهور و بروز  
حکم الهی در مورد اهل یقین است که فقط  
اهل تزکیه بر آن آگاهی و معرفت پیدا  
می کنند و جاهلان از درک آن عاجزند.

احسان بر دو وجه است:

اول: بذل و انعام به دیگران مثل این که گفته  
می شود: احسن الی فلان. به او احسان کرد.

دوم: احسان در عمل و این زمانی است که  
علم نافع و نیکویی را فرا گیرد و یا عمل  
خوبی را انجام دهد و بر همین اساس است

**حسر:**

**الحُزْرُ:** برانگیختن گروهی از جایگاه اصلیشان و تحریک و کشاندن آنها به سوی میدان جنگ و غیره. روایت شده است که: «النساء لا یحُزن» یعنی زنان برای جنگ خارج نمی شوند و **حُزْر** در مورد انسان و غیر آن به کار می رود مثلاً گفته می شود: **حُزِرَتِ السَّهْلُ** **بنی هلال:** خشکسالی مال آنها را از بین برد.

**وحِر** فقط در مورد گروه و جماعت بکار می رود و خدای تعالی می فرماید: «وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ» [اشعراء/۳۶] و «وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ» [ص/۱۹] و فرمود: «وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ» [تکویر/۵] و «لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا» [حشر/۲] و «وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ» [نمل/۱۷] و در توصیف قیامت می فرماید: «وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً» [احقاف/۶] «فَسَيَخْشَرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً» [نساء/۱۷۲] «وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً» [كهف/۴۷] و روز قیامت روز حشر نامیده شده است همانگونه که روز بعث و نشر نام گرفته است.

**رجل حشر الأذن:** گوشهای لطیف و تیز دارد.

**حص:**

خداوند می فرماید: «حَصَصَ الْحَقُّ» [یوسف/۵۱] یعنی حق آشکار شد و این مطلب با از بین رفتن چیزی است که حق را

می پوشاند. **حَضَ و حَصَصَ** مثل **كف و كَمَفَ** **تکه داشت و مابع شد» و كَب و كَبَكَب** «او را انداخت و واژگون شد» می باشد.

**حَص:** آن را قطع کرد که این حالت یا مستقیم است و به حکم چیزی دیگر. اما قطع کردن **مباشرة** مثل قول شاعر که می گوید، **قد حص البعہ رای.**

و از همین قبیل است که گفته شده است: **رجل احص:** بعضی موهای سرش ریخته است. **امواه حصاء:** زنی که گیسوانش ریخته است.

و گفته شده است: **رخل احص:** مردی که بواسطه ی شومی اش، برکت از مردم قطع می شود.

**حصه:** قسمتی از کل یک چیز و معمولاً در مورد بهره و نصیب استعمال می شود.

**حصد:**

اصل **الحصد** به معنای درو کردن محصول است. **زمن الحصاد و الحصاد:** زمان برداشت محصول. مثل اینکه می گویی: **زمن الحصاد و الحصاد:** فصل برداشت خرما.

خداوند می فرماید: «وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [انعام/۱۴۱] که با دادن حق نیازمندان برداشت نیکو در وقت خودش خواهد بود و خداوند می فرماید: «حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ» [یونس/۲۴] که این حالت عبارت است از برداشت در غیر وقت که

باعث از بین رفتن محصول می شود.

و از همین باب است که **حَصَدَهُمُ النِّيفُ**: «شمشیر آنها را درو کرد» استعاره گرفته شده است.

خداوند می فرماید: «مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ» [هود/۱۰۰] که **حَصَد** اشاره است به نابودی و حالت ؟ که در آیهی شریفه «فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا» [انعام/۴۵] آمده است. «وَحَبَّ الْحَصِيدِ» [ق/۹] یعنی دانه هایی که برای تهیّی غذا و آذوقه از آن استفاده می شود.

رسول خدا ﷺ می فرماید: «وَهَلْ بَكَ النَّاسُ عَلَى مَا خَرَجَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَادُ أَلْسِنَتِهِمْ» که **حَصَاد** در این روایت کنایه از گفتاری است که در مورد دیگران گفته می شود.

**حَبْلُ مُحَمَّدٍ**: ریسمان تابیده شده. درغ **حَصَدَاءُ زُرَّة** محکم با حلقه های کوچک و تنگ **شجره حَصَدَاءُ**: درخت پر شاخ و برگ. که ریشه همه اینها از **حَصَد** می باشد. **تَحَصَد الْقَوْمُ**: آن قوم با کمک یکدیگر تقویت شدند.

**حَصَر**:

**الحصر**: محاصره کردن، در تنگنا قرار دادن.

خداوند می فرماید: «وَأَخْصِرُوهُمْ» [توبه/۵] بر آنان سخت بگیرید و فرمود: «وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا» [اسراء/۸] یعنی آتش را مایه ی حبس آنها قرار دادیم.

حسن می گوید: **حَصِير** به معنای **مهاد** یعنی زمین گود و پست می باشد. مثل این که فرمود: «لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ» [اعراف/۴۱] پس

**حَصِر** در آیهی اوّل به معنای **حاصر**: گرفتار کننده و در آیهی دوّم به معنای **محصور**: گرفتار شده می باشد.

و علّت این که **حَصِر** را به این نام، نامیده اند این است که تار و پودش در همدیگر گره خورده است. لبید می گوید:

و معالمٍ غُلِبَ الزَّقَابُ كَانَهُمْ

جِنْ لَدَى بَابِ الْحَصِيرِ قِيَامٌ

که **باب الحَصِر** به معنای پیشگاه پادشاه می باشد و وجه تسمیه ی پادشاه به **حَصِر** یا به خاطر این است که پادشاه از دید مردم محصور و پوشیده است و مانند کسی است که کمتر ظاهر می شود و یا به خاطر این است که اطرافیان وی مانع از دسترسی و ملاقات با او می شوند.

و خداوند می فرماید: «وَسَيِّدًا وَحَصُورًا» [آل عمران/۳۹] که **حَصُور** به معنای کسی است که به خاطر نداشتن قوه ی شهوت و یا ب خاطر حیا و پاکدامنی و سرکوب کردن غریزه ی شهوت در خود به زنان نزدیک نمی شود و میلی نسبت به آنان ندارد.

و معنای دوّم از آیه بیشتر استفاده می شود چرا کسی که این حالت را دارد سزاوار ستایش است.

**حَصْر و احْصَار**: ممنوع شدن از راه خانه.

**واحْصَار** در منع کردن ظاهری مثل محاصره کردن دشمن و نیز ممنوع نمودن باطنی مثل بیماری که مانع از غذا خوردن می شود استعمال می گردد. بخلاف **حَصْر** که فقط در

منع باطنی به کار می‌رود. پس آیهی شریفه «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» [بقره/۱۹۶] بر هر دو معنا یعنی منع ظاهری و باطنی حمل می‌شود و نیز آیهی شریفه «لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [بقره/۲۷۳] و «أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ» [نساء/۹۰] یعنی با بخل و ترس سینه‌های آنان به تنگ آمد و از این حالت به **حصر صدور** تعبیر شده چنانکه به **ضیق صدر** و **نتگی سینه** تعبیر شده است و نیز از حالت نقطه‌ی مقابل **ضیق صدر** تعبیر به **سعی صدر و بز** گردیده است.

### حصن:

**الْحَصْنُ**: دژ و قلعه، که جمع آن **خضون** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ» [حشر ۲] و فرمود: «لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ» [حشر/۱۴] یعنی در جاهایی که همچون دژ محکم و استوار ساخته شده است.

**تَحَصَّنَ**: دژ و قلعه را مسکن خود قرار داد و سپس از باب مجاز در مورد هر نوع پناهگاهی به کار رفته است و از همین باب است که می‌گویند: **دَزَغَ حَصْبَةً**: زره محکم. چون که محافظت کننده بدن می‌باشد.

**فَرَسَ حَصَانًا**: اسب نجیب که نگهدارنده‌ی سوار خود است و از همین منظر شاعر چنین سروده که:

أَنَّ الْخَصُونَ الْحَيْلَ لَا مَدَى الْقَرَى.

و خداوند می‌فرماید: «إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا

**تُحْصِنُونَ**» [یوسف/۴۸] یعنی جز مقدار اندکی که برای خوردن استفاده می‌کنید، بقیه را در مکانهای محافظت شده نگه دارید. **امْرَأَةً حَصَانًا** و **حَصَانًا**: زن پاکدامن.

و جمع **حصان**، **حصن** و جمع **حاصن**، **حواسن** می‌باشد و به زن یا حیا و عقیقه **حصان** گویند. خداوند می‌فرماید: «وَمَرَّتْ أَبْنَتُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا» [نحرم/۱۲] و **أَحْصَنَتْ** به یک معنا می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ» [نساء/۲۵] یعنی وقتی شوهر نمودند.

**أَحْصَنَ**: همسر انتخاب کردند. **حصان فی الجملة** به معنای **فحصه** یعنی پاکدامنی است که این پاکدامنی یا با عفت حاصل می‌شود و یا با ازدواج کردن و یا بواسطه‌ی شرافت و آزادی که مانع گناه می‌شود.

و گفته می‌شود: **امْرَأَةً مُحْصَنًا** و **مُحْصَنَ زَن** پارسا و پاکدامن اما زمانی **مُحْصَن** گویند که پاکدامنی او بواسطه‌ی خویشترداری از خطاها و لغزشها باشد. اما **مُحْصَن**: یعنی پاکی و عفت او به خاطر چیزی مانند شوهر کردن یا اصالت خانوادگی است و خداوند می‌فرماید: «وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ» [نساء/۲۵] و در ادامه می‌فرماید: «فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» [نساء/۲۵] و لذا گفته شده است منظور از **مُحْصَنَات**: زنانی هستند که ازدواج نموده‌اند چرا که تصوّر می‌شود شوهر کردن



باعث مصونیت از لغزش می شود.

آیهی «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ» [نساء/ ۲۴] بعد از این که فرمود: «حُرِّمَتْ» [نساء/ ۲۳] به فتح صاد است ولی در آیات دیگر به فتح و کسر نیز می باشد چون که زنانی که ازدواج با آنان حرام است زنانی هستند که شوهر دارند نه اینکه ازدواج با زنان پاکدامن حرام باشد. و در سایر موارد احتمال دو وجه **فتح و کسر** دارد.

### حاصل:

**التحصیل:** بیرون آوردن مغز از پوست. مانند جدا کردن طلا از سنگ معدن و گندم از کاه. خداوند تعالی می فرماید: «وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ» [عادیات/ ۱۰] یعنی آنچه در دلها بود آشکار و جمع می شود. همانگونه که مغز از پوسته جدا و یکجا جمع می گردد. یا مانند آشکار شدن نتیجه از حساب و به سبوس و پوست جو و برنج نیز **حاصل** گفته شده است. **حاصل الفرس:** اسب آنقدر خاک خورد که دلش درد گرفت. **حوصلة الطیر:** چینه دان پرنده.

### حصا:

**الاحصاء:** بدست آوردن چیزی با شمارش. گفته می شود: **قد احصيت كذا:** آن را شمارش نمودم و این لفظ، از **حصا** گرفته شده است و علت استعمال آن این است که همانگونه که ما در شمردن چیزی از انگشتان استفاده می کنیم در قدیم الایام نیز به حساب کردن

ارقام، اعتماد و تکیه می کرده اند. خداوند تعالی می فرماید: «وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا» [جن/ ۲۸]. یعنی خداوند همه چیز را حاصل و به آن احاطه ی کامل دارد و رسول خدا ﷺ فرمود: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»<sup>(۱)</sup> و فرمود: «نَفْسٌ تُجَنَّبُهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا»<sup>(۲)</sup> یعنی نفسی که بتوانی آن را از عذاب نجاتش دهی بهتر است از مقام و موقعیتی که حد و حصر آن را ندانی پس اگر مشغول تزکیه ی نفست باشی بهتر است از آن که به امیری و حکومت پردازی.

و خداوند تعالی می فرماید: «عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ» [زمل/ ۲۰] و روایت شده است که: **«استقینوا ولن تحصوا»**<sup>(۳)</sup> استقامت بورزید و صبر کنید که به آسانی نمی توانید آن را به دست آورید.

و دلیل این که بدست آوردن نتیجه ی پایداری و یا حساب کردن نتایج آن دشوار است این است که حقّ یکی است اما باطل فراوان بلکه حقّ نسبت به باطل مثل اضافه کردن یک نقطه به سایر اجزاء یک دایره است و یا مانند تیری است که به سمت هدف پرتاب شود که به هدف زدن تیر امری بسیار مشکل است و به همین امر اشاره دارد قول رسول خدا ﷺ که فرمود: **«شبهتني هود وأخواتها»** که از محضر آن بزرگوار سؤال

۱- صحیح مسلم، ج ۱، ص ۲۶۷۷

۲- مسند احمد، ج ۴، ص ۱۷۵

۳- مسند احمد، ج ۵، ص ۲۸۰

«حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» [انعام/۶۱] می‌باشد و «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ» [نساء/۸] و فرمود: «وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ» [نساء/۱۳۸] «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ» [تکویر/۱۴] و فرمود: «وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونَ» [مؤمنون/۹۸] که از باب کنایه می‌باشد. یعنی خدایا به تو پناه می‌برم از این‌که جَنَان در مجلس من حضور یابند.

و به شخص مجنون و کسی که زمان مرگش فرا رسید، **مَحْضَر** گویند و خداوند بر این مطلب اشاره فرموده که: «وَتَخُنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» [ق/۱۶] و «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ» [انعام/۱۵۸] و آیهی: «مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا» [آل عمران/۳۰] یعنی آن عمل نیک را می‌بیند که در حکم چیزی است که نزد وی حاضر است و قول خداوند که فرمود: «وَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْهَجَرِ» [اعراف/۱۶۳] یعنی قریه‌ای که نزدیک دریا بود و آیهی «تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ» [بقره/۲۸۲] به معنای تجارت و سود نقد می‌باشد و آیهی «وَإِنْ كُلُّ لَمَنَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ» [یس/۳۲] و «فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُونَ» [سبا/۳۸] «شَرِبَ مُخْضَرًا» [فجر/۲۸] یعنی یارانش آن را حاضر نمودند.

**حضر**: حالتی است که اسب هنگام تند رفتن به خود می‌گیرد. گفته می‌شود: **أَحْضَرَ الْفَرَسُ**: اسب به شدت تاخت. و **اسْتَخْضَرَنِي**: اسب را

شد که چه چیزی از سوره هود تو را پیر کرد؟ فرمود: آیهی شریفه **«فَاسْتَقَمَّ كَمَا أَمَرْتُ»**<sup>(۱)</sup> و اهل لغت گفته‌اند که: **«لَنْ تَحْصُوا»** به این معناست که: نمی‌توانید ثواب آن را بشمارید.

### حَض

**الحض**: تحریک کردن، واداشتن مانند واژه **حَن** که به معنای تشویق کردن است. با این تفاوت که **حَض** برای تشویق به حرکت است اما **حَض** اینگونه نیست بلکه در مورد دیگر بکار می‌رود و اصل آن از تشویق کردن برنشستن بر روی زمین و پرهیز از تکبر است. خداوند می‌فرماید: «وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ» [حافه/۳۴].

### حَص

**الحصب**: هیزم و به هر چیزی که آتش با آن روشن شود **مَحْض** گویند. و آیهی شریفه ۹۸ در سوره انبیاء **«حَصَنَ جَهَنَّمَ»** نیز قرائت شده است.

### حِضَر

**الحِضَر**: شهر نشینی که در مقابل **السدوبه** معنای روستا نشینی است.

**حِصَارَة و حِصَارَة**: سکونت در شهر. مثل **بِدَاوَة و بِدَاوَة** که به معنای بادیه نشینی است. سپس **حِضَر** اسم شده برای حاضر شدن در جایی و یا به معنای **حِضَر** انسان و غیره می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» [سفره/۱۸۰] که مثل آیهی

خواستم که تند بدود.

**حاصِرَةٌ مُحَاضِرَةٌ وَحَضَارٌ:** با او احتجاج و مناظره کردم که از حضور گرفته شده است گویا که هر کدام از دو طرف دلائل خود را آماده می‌کند و یا از واژه‌ی **خَضِرٌ** اخذ شده مثل این که می‌گویی؛ **حَارِثَه**. **حَضِرَةٌ**: گروهی که برای جنگ در یک جا جمع شده‌اند و از آن به جای جمع شدن آب نیز تعبیر شده است. **محضر:** مصدر فعل **حَضَرَ** می‌باشد و نیز جای حاضر شدن را **محضر** گویند.

**حَطَّ:**

**الحطَّ:** پایین افتادن چیزی از بلندی. **قد حططت الزَّجْل:** آن مرد را پائین انداختم. **جَارَةٌ مُحَطَّوَةٌ الْمُتَنِينَ:** دختر لاغر اندام و نازک بدن

خداوند می‌فرماید: «وَقُولُوا حِطَّةٌ» [بقره/۵۸] کلمه‌ای است که بنی اسرائیل به آن امر شده‌اند و معنایش این است که گناهان ما ریخته و آمرزیده شود و گفته شد. معنایش این است که: حرف و سخن نیکو بزنید.

**حطب:**

هیزم

خداوند می‌فرماید: «فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا» [جن/۱۵] یعنی آنچه مایه‌ی آتش افروزی است و فعل آن: **قد حطبت حطباً وإحتطبت** می‌باشد.

و به کسی که نسنجیده سخن می‌گوید

**حاطب لیل** می‌گویند. چون که به هیزم شکنی می‌ماند که در شب هیزم جمع می‌نماید و خوب و بد را باهم می‌بندد.

**حطبت فلان حطباً:** برای او کار کردم.

**مکان حطب:** جایی که هیزم فراوان دارد. **ناقۀ محاطة:** شتری که خار می‌خورد.

خداوند می‌فرماید: «حَمَّالَةَ آلْحَطْبِ» [مسد/۴] کنایه از زن سخن چین است.

**حطب فلان بفلان:** به او تهمت زد. **فلان یوقد بالحطب الحزل:** کنایه از فتنه انگیزی است.

**حطم:**

**الحطم:** شکستن چیزی مانند **الهشم:** به معنای خرد کردن و مانند آن و برای هر نوع شکستن و پایمال نمودن به کار رفته است. **خداى تعالى می‌فرماید:** «لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ» [نمل/۱۸] **حطفته فانحطم حطماً:** آن را شکستم و آن نیز شکست.

**سانق حطم:** شتر سواری که شتر را به تندی رانده و آن را خسته می‌کند و آتش جهنم را **حطمة** نامیده‌اند.

خداوند تعالی در مورد **حطمة** می‌فرماید: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ» [همزه/۵] و به انسان پرخور نیز **حطمة** گفته شده است که از حیث زیاد خوردن تشبیه به دوزخ شده است که ستمگران و ظالمان را در خود جای می‌دهد و شاعر نیز اینگونه به تصویر کشیده است: **کاسا فی حوفه بؤر.**

و شاعر می‌گوید:

لَهُ لِحَظَاتٌ فِي حِفَافِي سَرِيرِهِ.

و جمع **خَفَفَ**، «أَحْفَفَ» است. خداوند می‌فرماید: «وَحَفَفْنَا هُمَا بِسَخْلٍ» [کهف/۳۲] و **فَلَانٌ فِي حَفَفٍ مِنَ الْعَيْشِ**: در تنگدستی است. گویا فقر اطراف او را احاطه کرده است. بخلاف کسی که می‌گوید: معنای عبارت این است که او در میان راحتی زندگی و وسعت نعمت است و از همین اصطلاح گفته شده است: **مِنْ حَفَا وَرَفَا فَلْيَقْتَصِدْ** یعنی کسی که به گرد ما می‌گردد و به کار ما می‌پردازد و ما را می‌ستاید پس زیاده روی نکند.

**حَفِيفُ الشَّجَرِ وَالْجَنَاحِ**: صدای درخت و بال پرنده. و **حَفِيفٌ** حکایت صدای برگ درختان و یا حرکت بال پرنده است.

**حَفٌّ**: وسیله‌ی بافندگی و وجه تسمیه‌ی آن، به این خاطر است که هنگام کار با آن، صدای حرکتش، به گوش می‌رسد.

**حَفْدٌ**:

خداوند تعالی می‌فرماید: «وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنٌ وَحَفْدَةً» [نحل/۷۲] و جمع آن **«حَافِد»** است. و **حَافِدٌ**: خدمتگذاری است که بدون چشم داشت مالی و داوطلبانه کار می‌کند. خواه این خدمت از سوی نزدیکان باشد یا غیر خویشان.

مفسران می‌گویند: مقصود از **حَفْدَةٌ**: نوه‌ها و مانند آن می‌باشد به دلیل این‌که خدمت آنها صادقانه‌تر است.

**دَزَعٌ خَطْمِيَّةٌ**: زره‌هایی که منسوب به سازنده‌اش به نام **حَطْمَه** بوده و یا زرهی که منسوب به استفاده کننده آن است.

**حَطِيمٌ وَزَمَزَمٌ**: نام دو مکان است «دیوار کعبه که میان رکن و زمزم و مقام واقع شده است». **حَطَامٌ**: تکه‌های چیز خشک که می‌شکند. خدای عزوجل می‌فرماید: «ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حَطَامًا» [زمر/۲۱]

**حِظٌ**:

**الحِظُ**: بهره‌ی مشخص شده.

**قَدْ حَفِظْتُ وَحَفِظْتُ فَاَنَا مُحَفُوظٌ**: من خوش اقبال هستم و در مورد جمع آن گفته شد: جمع **حِظٌ، أَحَاطٌ وَأَخِظٌ** می‌باشد.

خداوند تعالی می‌فرماید: «فَتَسُوا حَظًّا مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ» [مائده/۱۴] و «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» [نساء/۱۱].

**حِظَرٌ**:

**الحِظَرُ**: جمع آوری چیزی در آغل و انبار

**مُحَفُوزٌ**: ممنوع.

**مُحَفِظَرٌ**: کسی که آغل و یا پناهگاه می‌سازد. خداوند می‌فرماید: «فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْفَظِرِ» [تمر/۳۱] **جاء فلان بالِحِظَرِ الرُّطْبِ** سخن چینی ناروایی را انجام داد.

**حَفٌّ**:

خداوند می‌فرماید: «وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ» [زمر/۷۵]. یعنی در اطراف عرش الهی طواف می‌کنند و از همین رو رسول خدا ﷺ فرمود: «نَحْفَهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا»

شاعر چنین سروده است که: **حَفْدُ الْوَلَانِدِ**  
سب.

**فَلَانٌ مُحْفُودٌ**: به فلانی خدمت شده است و این خدمت از طرف خواهران و یا دامادها به او شده است.

در دعا نیز وارد شده است که: **«إِلَيْكَ نَسْعِي وَنَحْفُهُ»** خدایا به سوی اطاعت و بندگی تو می شتابیم.

**سَبِّ مُحَمَّدٍ**: شمشیر بر آن که خیلی زود قطع می کند. اصمعی گوید: اصل **حَفْدٍ**: پیروی و دنباله روی دیگران است.

#### حفر:

خدای تعالی می فرماید: **«وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»** [آل عمران / ۱۰۳] یعنی گودال کنده شده که به آن **حُفْرَة** نیز می گویند. **حفر**: خاکی که در اثر حفاری بیرون می آید. مثل **نَقْضٍ** که به چیز شکسته شده می گویند. **مُخْفَرٌ وَ مُخْفَرٌ**: وسیله ای که با آن خاکبرداری می شود.

**حافر الفرس**: سم اسب از باب این که هنگام دویدن، زمین را گود می کند.

خداوند می فرماید: **«إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ»** [نازعات / ۱۰] مثلی است برای آن که از همان راهی که رفته بازگردانده می شود. یعنی آیا ما بعد از مرگ دوباره زنده می شویم و به حالت اول بر می گردیم؟

گفته شده است: **حافرة**: زمینی است که قبر و آرامگاه آنان بوده است و معنایش این

است که آیا در حالی که در قبرهایمان هستیم دوباره به دنیا برگردانده می شویم؟ و بنابراین بیان **«فِي الْحَافِرَةِ»** حال می باشد.

و گفته شده است: **رَجَعَ عَلَى حَافِرَتِهِ وَرَجَعَ الشَّيْخُ إِلَى حَافِرَتِهِ**: پیر شد. مانند آیه ی شریفه که می فرماید: **«وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ»** [نحل / ۷۰] و قول آنان که جنسی را که نقد فروخته می شود می گویند **«النَّقْدُ عِنْدَ الْحَافِرَةِ»**.

واصل آن در مورد معاملهی اسب است لذا گفته می شود: **لَا يَزُولُ حَافِرَةُ أَوْ يَنْقُدُ ثَمَنَهُ**: قیمت آن نقدی گرفته می شود.

**حفر**: زردی روی دندان **قَد حَفَرُ فَوَه حَفْرًا**: دندانهایش به خاطر زردی که داشت از ته فاسد شد.

**أَخْفَرُ الْمُهْزَرِ**: دندانهای ثنایا و رباعیات او افتاد.

#### حفظ:

**الْحِفْظُ**: گاهی به حالتی که نفس در آن قوه ای برای درک و فهم مطلب داشته باشد اطلاق می گردد و گاهی نیز به حالت به یاد ماندن مطالب در نفس گفته می شود که این حالت در مقابل نسیان و فراموشی است.

و گاهی برای استعمال این قوه و قدرت گفته می شود: **حَفِظْتُ كَذَا حِفْظًا** آن را حفظ نمودم و نیز در مورد هر گونه رعایت حال تعهدی و نگهداری نمودن بکار می رود. خداوند تعالی می فرماید: **«وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»**

يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَمْسَى» [طه/ ۵۲]

### حفاظ:

مواظبت و نگهداری کردن به این که هر کدام از دیگری محافظت نماید و در آیهی شریفه «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ» [مؤمنون/ ۹] تنبیهی است بر این که مؤمنان با مراقبت بر اوقات نماز و رعایت نمودن ارکان آن، بر نماز محافظت می نمایند و با تمام توان در اقامه ی آن می کوشند.

و از سویی نماز نیز از مؤمنان محافظت می نماید به گونه ای که خداوند در آیهی شریفه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» [عنکبوت/ ۴۵] به آن اشاره نموده است.

**والتحفظ:** گفته می شود کمی غفلت است

امّا حقیقت این است که به زحمت انداختن خود برای حفظ نمودن به سبب ضعف در قوه ی حافظه و از آنجا که این قوه از اسباب عقل است، در تفسیر آن توسعه داده اند.

**حسبته:** خشم و غضبی که باید بر آن محافظت نمود و تنها در خشم و غضب به کار رفته است.

لذا گفته شده است: **إحفظني فلان:** مرا خشمگین نمود.

### حفی:

**الإحفاء فی النوال:** شتاب و اصرار در سؤال کردن و یا پافشاری در پی بردن به احوالات

[یوسف/ ۱۲]. «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ» [سفره/ ۲۳۸] «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» [مؤمنون/ ۵] «وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ» [احزاب/ ۳۵] که کنایه از عفت و پاکدامنی است و آیهی شریفه: «حَافِظَاتُ لِنَفْسٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ» [نساء/ ۳۴] یعنی زنان پاکدامنی که در غیاب شوهرشان بر عهده ی که با او بسته اند پای بند می باشند چرا که خداوند بر احوالات آنان مطلع می باشد و «بِمَا حَفِظَ اللَّهُ» به نصب «اللَّهُ» قرائت شده به این معنا که پایبندی به پیمان با شوهر از باب رعایت حقوق الهی است نه از روی تظاهر و ریاکاری.

و «فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا» [شوری/ ۴۸] یعنی تو را حافظ آنان قرار نداده ام که به معنای آیات «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ» [ق/ ۴۵] و «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ» [انعام/ ۱۰۷] می باشد و «فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا» [یوسف/ ۶۴] که «حَافِظًا» در یک قرائت **حفظاء** قرائت شده و به این معناست که حفظ و نگهداری خداوند بهتر از حفاظت دیگران است و آیهی «وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِظٌ» [ق/ ۴] یعنی نزد ما کتابی است که تمام اعمال بندگان در آن نگهداری می شود که در اینجا «حَفِظٌ» به معنای **حافظه** می باشد. مثل آیهی شریفه «اللَّهُ حَفِظٌ عَلَيْهِمْ» [شوری/ ۶] یا این که معنای **حفیض** این است که اعمال آنها در کتابی که نزد ماست محفوظ است و از بین نمی رود. مثل اینکه می فرماید: «عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا

کسی. اما بنابر معنای اول گفته می شود:  
**احفیت السؤال**. وأحفیت الفلان فی السؤال: از او مرتباً سؤال کردم.

خداوند می فرماید: «إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُخْفِئُكُمْ تَبْخُلُوا» [محمد / ۳۷] واصل آن از: **احفیت الدابة**: سُمهای آن را سائیدم. یعنی سُمهای چهارپا را تراشیدم، می باشد. **احفیت البعير**: سُمهای شتر را آنقدر تراشیدم که نازک شد.

**فدحی**: حفا و حفوة از همین باب است. **أحفیت**: سبیل خود را کوتاه کردم یا تراشیدم. **حفی**: اظهار لطف و محبت کننده. همانگونه که در آیهی شریفه «إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا» [مریم / ۴۷] آمده است.

گفته می شود: **حفیت بملان و تحفیت به**: به او احترام و محبت بسیار کردم. **حفی**: آگاه به چیزی.

**حق**: اصل **الحق** از مطابقت و برابری می باشد مثل هماهنگی در بسا پاشنه ی آن که با استقامت می چرخد.

و **حق** بر چند وجه گفته شده است: اول: به کسی که چیزی را بر اساس و مقتضای حکمت ایجاد نماید و لذا در مورد خداوند گفته می شود: **هو الحق** و خدای تعالی می فرماید: «وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ» [یونس / ۳۰] و بعد از آن می فرماید: «قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَازَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ» [یونس / ۳۲].

دوم: به چیزی که بر مقتضای حکمت به وجود آمده است و لذا در مورد افعال الهی گفته می شود: **فعل الله تعالى كنه حق** و مانند این که ما می گوئیم: **الموت حق و البعث حق**. خدای تعالی می فرماید: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا» [یونس / ۵] تا آنجا که فرمود: «مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ» [یونس / ۵] و در مورد قیامت فرمود: «وَيَسْتَبِثُونَكَ أَحقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ» [یونس / ۵۳] و «لَيَكُونَنَّ الْحَقُّ» [بقره / ۱۴۶] و «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ» [بقره / ۱۴۷] و «وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِنْ رَبِّكَ» [بقره / ۱۴۹].

سوم: در مورد اعتقاد داشتن به چیزی که با واقعیت مطابقت و همسانی دارد نیز حق می گویند. مثل این که می گوئیم: اعتقاد فلانی در مورد قیامت و ثواب و عقاب و بهشت و جهنم، اعتقاد حق و درستی است. خداوند نیز می فرماید: «فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ» [بقره / ۲۱۳]

چهارم: به قول و عمل که برحسب واقع و به مقدار واجب و در وقت خودش انجام گیرد حق گویند. مثل این که می گوئیم: کار تو حق است و گفته ات حق می باشد.

خداوند تعالی می فرماید: «كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ» [یونس / ۳۳] و «حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ» [سجده / ۱۳] و «وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ» [زمنون / ۷۱] و صحیح است اگر مراد از حق در آیهی شریفه خداوند تعالی باشد و نیز صحیح است که بگوئیم مراد از



حقّ در اینجا حکمی است که بر مقتضای حکمت باشد.

گفته می‌شود: **احْفَظْ كَذًا**: حَقَانِيت آن را ثابت کردم. یا به حقّ بودن آن حکم نمودم و در آیه‌ی شریفه: «لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ» [انفال/ ۸۰] احقاق حقّ بر دو گونه است: اول: به اظهار ادّله و آیات حقّ ثابت می‌شود.

همانگونه که خدای تعالی فرمود: «وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا» [نساء/ ۹۱] یعنی بر آنان دلیل محکم و استوار ارائه کردیم.

دوم: احقاق حقّ با کامل نمودن شریعت و نشر آن بین جمیع مردم است. خدای تعالی می‌فرماید: «وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» [صف/ ۸] «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» [توبه/ ۳۳] و آیه‌ی شریفه: «الْحَاقَّةُ \* مَا الْحَاقَّةُ» [حاقه/ ۱-۲] اشاره به قیامت دارد. همانگونه که آن را با آیه‌ی «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ» [مطففین/ ۶] تفسیر نموده است چون که در آن روز پاداشها ثابت می‌شود و گفته می‌شود: **حَاقَّتْهُ حَقَّقَتُهُ**: در مورد حقّ با او به مخاصمه و مبارزه برخاستم و پیروز شدم.

عُمَر می‌گوید: «إِذَا النِّسَاءُ بَلَغْنَ نَصَّ الْحَقَّاقَ فَالْعَصْبَةُ أُولَى فِي ذَلِكَ»<sup>(۱)</sup>

**وَفَلَانٌ نَزَقَ الْحَقَّاقَ**: در امور بی ارزش و کوچک مخاصمه می‌کند و حقّ در امور واجب و لازم و جائز استعمال می‌شود. مثل:

«وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» [روم/ ۲۷]  
«كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» [یونس/ ۱۰۳] و در آیه‌ی شریفه: «حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ» [اعراف/ ۱۰۵] گفته شده است **حَقِيق** به معنای سزاوار و شایسته بودن می‌باشد و **«حَقِيقٌ عَلَى»** نیز قرائت شده است و نیز گفته شده که به معنای واجب می‌باشد و فرمود: «وَيُعَوِّلُهَا أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [بقره/ ۲۲۸] و **الحَقِيقَة** گاهی در مورد چیزی که برایش ثبات و وجود است استعمال می‌شود. مثل فرمایش رسول خدا ﷺ به حارث که فرمود: **«كُلَّ حَقٍّ حَقِيقَةٌ، فَمَا حَقِيقَةُ إِيْمَانِكَ؟»**<sup>(۲)</sup> یعنی چه علامت و نشانه‌ای در خود داری که آنچه را ادّعا می‌کنی ثابت نماید؟

**فَلَانٌ بِحَقِّ حَقِيقَةٍ** یعنی از آنچه سزاوار حمایت است طرفداری و پشتیبانی می‌نماید.

و گاهی **حَقِيقَة** در مورد اعتقاد به کار می‌رود همانگونه که قبلاً ذکر شد و احیاناً در مورد عمل و قول استعمال می‌شود و گفته می‌شود: **فَلَانٌ لَفَعْلَهُ حَقِيقَةٌ**: در کارش با حقیقت است و اهل ریا نمی‌باشد و نیز **لِقَوْلِهِ حَقِيقَةٌ**: کلامش همراه با حقیقت است و در آن کم و زیاد نمی‌کند. و ضدّ حقیقت، مجازگویی، زیاده‌گویی می‌باشد و گفته شده است: **الدُّنْيَا باطلٌ وَالْآخِرَةُ حَقِيقَةٌ** که اشاره به فنا و نابودی

این دنیا و بقاء و خلود آخرت دارد.

اما «حقیقت» در عرف فقهاء و متکلمین، لفظی است که در **ما وضع** به استعمال شده باشد.

**الْحَقُّ مِنَ الْإِبْلِ**: شتری که به سَنی رسیده که تحمّل بار بردن و سواری را دارد و مؤنث آن **حَقَّة** و جمعش **حقاق** می باشد.

**أَنْتَ النَّاقَةُ عَلَى حَقِّهَا**: مدّت وضع حملش که از سال گذشته حامله بوده فرا رسیده است. **حَقَب**:

خداوند تعالی می فرماید: «لَا يَثْبِينَ فِيهَا أَحْقَابًا» [نبا/ ۲۳] گفته شده است: **احقَاباً** جمع **خُفْب** به معنای روزگار می باشد. و گفته شده است: **خُفْبَة** به معنای هشتاد سال می باشد و جمع آن **خُفْب** است و لکن صحیح این است که **خُفْبَة** به مدّت زمان مبهم و نامشخص گویند. **إِحْتِقَاب**: بستن وسایل سفر به پشت سواره. و گفته شده است: **إِحْتَقَبَهُ** و **إِسْتَقَبَهُ** **حَقَبَ الْعَبِيرَ**: به خاطر بسته شدن مجرای بول، بول کردن بر آن شتر سخت است.

**أَخْفَبَ** الاغ وحشی و گفته شده است: الاغی است که دوپهلوش بسیار نازک است و گفته شده است: الاغ وحشی که خطّ سفید در دو پهلوش دارد و مؤنث آن **خُفْبَاء** می باشد.

**حَقَف**:

خداوند می فرماید: «إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ» [احقاف/ ۲۱] و **احقاف** جمع **خُفْب** است یعنی شنهای روان.

**ظَنِيءٌ حَاقِفٌ**: آهوی خوابیده در پیچ و خم سنزار.

**إِحْقَاقُف**: به اندازه‌ای دراز و خمیده شد که مانند ریگهای روانِ بیابان گردید. شاعر می گوید: **سَمَاوَةُ الْهَلَالِ حَتَّى أَحْقَاقُفَا** **حکیم**:

اصل **حکیم**: منع کردن برای اصلاح است و از همین رو به لجام اسب گفته شده است: **حِکْمَةُ الدَّابَّةِ**: دهانه چهارپا لذا گفته شده است: **خُفِّئَتْ بِهَا خُفْمَتُ الدَّابَّةِ**: آن را با دهانه نگه داشتیم.

**أَحْكَمْتُهَا**: برای آن لجام و افسار قرار دادم و به همین معناست جمله‌ی **حُكِمَتْ التَّفِيهِ** و **أَحْكَمْتُهُ**: جلوی آدم سفیه را گرفتم. شاعر می گوید: **إِبْنِي حَنِيفَةً أَحْكُمُوا شَهَاءَ كَم**

و قول خدای تعالی که می فرماید: «أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» [سجده/ ۷] «فَيَسْخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [حج/ ۵۲]

**الْحَكْمُ بِالْأَشْيِ**: حکم کردن درباره چگونگی چیزی یا عدم چگونگی آن خواه آن را بر دیگری ملزم نمایی یا خیر. خداوند می فرماید: «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» [نساء/ ۵۸] «يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ» [مائده/ ۹۵]

شاعر می گوید:

فَأَحْكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الْحَيِّ إِذْ نَظَرْتَ

إِلَى حِمَامٍ سَرَّاعٍ وَارِدِ الشَّمَدِ

**نمود:** آب قلیل را گویند و گفته شده معنایش این است که، حکیم باش.

و خداوند می فرماید: «أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَتَّقُونَ» [مانده / ۵۰] و فرمود: «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ» [مانده / ۵۰]. **حاکم و حکام:** کسی که در بین مردم حکم می کند.

خداوند می فرماید: «وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ» [بقره / ۱۸۸]

**حکم:** متخصص در امر صدور حکم که معنایش رساتر از حاکم می باشد. خداوند می فرماید: «أَفَغَيْرَ اللَّهِ أُبْتَغِي حَكَمًا» [انعام / ۱۱۴] و «فَابْتَغُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا» [نساء / ۳۵] و در آیه ی شریفه «حَكَمًا» آورد نه **حاکما** تا تنبیهی باشد بر این که از شرائط **حکمن** این است که قضاوت و تصمیم گیری را در مورد زن و شوهر به عهده بگیرند و برحسب آنچه تصویب می نمایند عمل شود بدون این که به طرفین دعوا مراجعه و در مورد تفصیل آن از ایشان نظر بخواهند و گفته می شود: **حکم** برای مفرد و جمع می آید.

**تَحَاكَمُوا إِلَى الْحَاكِمِ:** برای داوری و قضاوت نزد حاکم رفتیم. خدای تعالی می فرماید: «يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ» [نساء / ۶۰]

**حُكْمٌ فَلَانَا:** داوری را بر عهده ی او گذاشتم. خدای تعالی می فرماید: «حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» [نساء / ۶۵] و هنگامی که گفته می شود: **حکم بالناظر**

معنایش این است که باطل را جاری مجرای حکم قرار داد.

**حکمت:** رسیدن به حق با علم و عقل، پس حکمت در مورد خداوند یعنی شناخت حقیقت اشیاء و آفرینش آنها در نهایت حکمت و در مورد انسان یعنی شناخت صحیح از موجودات و انجام افعال نیکو و این همان حالتی است که خداوند در توصیف لقمان بیان فرموده است که: «وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ» [لقمان / ۱۲] و تمام حکمت را با این وصف در موردش بیان نموده است.

پس هنگامی که در مورد خدا گفته می شود، او حکیم است، معنایش برخلاف معنایی است که دیگران به آن توصیف می شوند و لذا خداوند می فرماید: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْأَحْكَمِينَ» [زین / ۸] و اگر می بینیم که قرآن نیز پاوصف حکیم بودن، توصیف شده است به خاطر در برداشتن معنای حکمت است. همانگونه که فرمود: «الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ» [یونس / ۱] و لذا فرمود: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ» **حِكْمَةٌ بِاللَّغَةِ** [نفر / ۴-۵] و گفته شده است: حکیم به معنای **محکم** نیز می باشد مثل آیه ی شریفه: «أُحْكِمْتَ آيَاتَهُ» [هود / ۱] که هر دو معنای صحیح است چون که آن آیات، آیاتی **محکم** و دارای حکمت است. پس هر حکمتی، **حُ** کم دارد. اما هر **حُ** کمی، دارای حکمت نمی باشد.

گفته شده است که مراد از حکمت در آیهی شریفه درک حقایق قرآن است و این مطلب اشاره دارد به بعضی از اموری که مختص پیامبران اولوالعزم است و سایر انبیاء در این امور از ایشان بیروی می نمایند.

و آیهی شریفه: «يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا» [مائده / ۴۴] که **يحكم** یا مأخوذ از **الحکمت** است که مختص به انبیاء الهی است و یا مأخوذ از **الحکمی** باشد.

خداوند تعالی می فرماید: «آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرٌ مُّتَشَابِهَاتٌ» [آل عمران / ۷] پس آیات محکمات: آیاتی هستند که از حیث لفظ و معنا هیچ شبهه‌ای در اطراف آن مطرح نمی شود اما متشابه اقسامی دارد که به تناسب در جای خود از آن بحث خواهد شد.

روایت شده است که: «**إِنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُحْكَمِينَ**» که گفته شده مراد از **محکمین** در اینجا کسانی هستند که بین کشته شدن در حال اسلام و آزاد بودن در حال ارتداد مخیر شدند که کشته شدن در حال مسلمانی را انتخاب نمودند و نیز گفته شده است: مقصود متخصصین در حکمت می باشد.

### حل:

اصل **الحل** باز کردن گره است و از همین رو خداوند می فرماید: «وَأَخْلَلْ عُقْدَهُ مِنَ لِسَانِي» [طه / ۲۷]

چرا که **ح** کم عبارت است از این که بواسطه‌ی چیزی، در مورد چیز دیگری رأی صادر شود و گفته شود که حکم فلان چیز، اینگونه است یا برعکس می باشد. رسول خدا ﷺ فرمود: «**إِنَّ مِنَ الشَّرِّ لِحُكْمَهُ**»<sup>(۱)</sup> یعنی در شر معمولاً یک خبر صادق وجود دارد و این بیان همانند قول لبید است که گفت: **إِنَّ**

**نبوی رباحیر مل**

و خداوند می فرماید: «وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا» [مریم / ۱۲] و رسول خدا ﷺ فرمود: **الصموت حکم و قلیل فاعله**، سکوت حکمتی است که عمل کننده‌ی به آن بسیار اندک است و **ح** کم در اینجا به معنای حکمت می باشد.

«وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» [آل عمران / ۱۶۴] و فرمود: «وَأَذْكُرَنَّ مَا يُثَلَّثَنِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ» [احزاب / ۳۴] که گفته شده است: حکمت در آیهی شریفه به معنای تفسیر قرآن است؛ یعنی آنچه را که قرآن بر آن خبر داده است و «**إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ**» [مائده / ۱] یعنی آنچه را خداوند اراده نماید، حکمت در آن قرار می دهد و این تشویقی است برای بندگان که بر آنچه پروردگار حکم می کند، رضایت دهند. ابن عباس می گوید: منظور از حکمت در آیهی شریفه «**مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ**» [احزاب / ۳۴] علم قرآن و آشنایی به ناسخ و محکم و متشابه آن می باشد و ابن زید گفته که مقصود علم قرآن و حکمت‌های آن می باشد.

و سَدِّي می گوید: منظور نبوت است و

زمانی است که نفقات و حقوق آنان پرداخت شود و حلال بودن دختران عمو و دیگران که در آیه آمده با ازدواج نمودن با آنها حاصل می شود.

**بلغ الأجل محله ورجل حلال ومحل:** از احرام خارج شد. یا از **حرم** خارج گردید. خدای عزوجل می فرماید: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا» [مانده ۲/] و «وَأَنْتَ جَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ» [بلد ۲/] تو در این شهر اقامت گزیده ای.

و آیه ی شریفه: «قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ» [تحریم ۲/] یعنی آنچه را که کفارهی سوگندهایتان می باشد بیان فرمود.

و روایت شده است که: «لَا يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلَادِ قَتَمَتِ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقِسْمِ» <sup>(۱)</sup> اگر کسی سه فرزندش بمیرد آتش به او نمی رسد مگر به اندازه گفتن **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** تعالی و بر همین اساس است قول شاعر که می گوید:

**وقتهن الأرض تحليل** یعنی به قدری سرعت آنها بالا است که جز اندکی از رد پای آنها بر روی زمین باقی نمی ماند جز به مقداری که کسی بگوید: **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**.

**حبل:** همسر و وجه تسمیه ی آن یا به خاطر این است که هرکدام از آنها می تواند لباسش را برای دیگری درآورد و آن را بگشاید و یا به خاطر این که با همدیگر در یکجا سکونت دارند و یا به این دلیل است که لذت بردن از او برای همسرش جایز

**حلت:** فرود آمدن واصل آن از پائین گرفتن اسباب سفر می باشد. سپس برای پائین آمدن بکار رفته است. پس گفته شده است: **حَلَّ خُلُودُ وَأَحَلَّ غِيْرُهُ** فرود آمد و اقامت گزید. خداوند عزوجل می فرماید: «أَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِنْ ذَا رِهْمِ» [رعد ۳۱/] **وَأَحِلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ** [ابراهم ۲۸/] و گفته می شود: **حَلَّ الذِّبْنِ** زمان پرداخت بدهی رسید.

**حله:** گروهی که در یک جا فرود آمده و تجمع می نمایند.

**حی حلال:** قبیله پر جمعیت.

**محلته:** محل فرود آمدن و اقامت.

و از **حَلَّ النْفَدَةِ** به معنای گشودن گره، جمله **حَلَّ النَّسَاءِ حَلَالًا** استعاره شده است که به معنای آن را **حلال** گردانید می باشد.

خداوند می فرماید: «وَكُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا» [مانده ۸۸/] و «هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ» [نحل ۱۱۶/]

**وَأَحَلَّتِ النَّسَاءُ:** از ماده ی حلول، به معنای شیر در پستان گوسفند جاری شد، گرفته شده است.

خداوند می فرماید: «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» [بقره ۱۹۶/] **وَأَحَلَّ اللَّهُ كَذَا:** خداوند آن را حلال نمود.

می فرماید: «وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ» [حج ۳۰/] و «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْنَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ...»

[احزاب ۵۰/] پس حلال بودن همسران در

است و لذا به کسی که با شما در جایی اقامت دارد **حلیل** گویند.

**حلیفه:** زن و جمع آن **حلائل** است. خدای تعالی می فرماید: «وَحَلَّائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ» [نساء / ۲۳].  
**حلقه:** لباس و رداء.

**احلیل:** مخرج بول. چون که با ادرار کردن دشواری و فشار حاصل از آن، از انسان برطرف می شود.  
**حلف:**

**الحلف:** پیمان بین قوم و گروه.  
**مُحَالَفَة:** عهد و پیمان بستن. و به خاطر ملازمه ای است که در معاهده وجود دارد.  
**فَلَانٌ حَلِيفٌ كَرَم:** فلانی بسیار کریم و جوانمرد است. **حلیف کرم:** در بزرگواری و کرم ثابت قدم است. و جمع **حلیف، أحلاف** می باشد. زهیر در شعر خود چنین سروده که:  
**تَدَارَكُنَا الْأَحْلَافُ قَدْ نَلَّ عَرْشُهَا**  
نزدیک است که استقامت امور آن از بین برود.

**و عرش الزجل:** پایداری و ثبات امر او.  
**حلف:** اصل آن قَسَمی است که در هنگام عهد و پیمان از همدیگر می گیرند و سپس در مورد هر نوع یمین و قَسَمی به کار رفته است.

خداوند تعالی می فرماید: «وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» [نلم / ۱۰] یعنی کسی که زیاد قسم یاد می کند و فرمود: «وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ

لَكُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ» [توبه / ۵۶] «يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ» [توبه / ۶۲]

**شیء مُخْلَف:** کاری که انسان را وادار به قسم خوردن می کند.

**کمیث مُخْلَف:** اسب قرمز مایل به سیاه رنگ که دراصالت آن شک می شود و یکی قسم می خورد که اسب اصیل است و دیگری می گوید که اصیل نیست بلکه رنگش سرخ مایل به سفیدی است.

**مُحَالَفَة:** اینکه هر کدام برای دیگری قَسَم یاد کند که هم پیمان باشند. سپس تنها برای قسم خوردن به کار رفته است. لذا گفته شده است: **حلف فلان و حلیفه:** هم پیمان فلانی است. رسول خدا ﷺ فرمود: **«لا حلف فی الاسلام»** (۱).

**فَلَانٌ حَلِيفُ اللسان:** زبانی تیز و گویا دارد. گویا کلام را با سوگند بیان می کند و سخن را به هم پیوند می زند که چیزی از آن مخفی و نامفهوم نیست.

**حلیف الفصاحة:** بسیار فصیح است. کلامش ملازم با فصاحت است.

**حلق:**  
**الحلق:** گلو. **حلقه:** گلویش را برید. سپس به کلمه ی **حلق** در مورد کوتاه کردن موها و چیدن آن به کار رفته است و گفته شده است: **حلق شفرة:** موهایش را چید.

خدای تعالی می فرماید: «وَلَا تَخْلِقُوا

رُؤُوسَكُمْ] [بقره/۱۹۶] و «مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [فتح/۲۷]

رأس حلق: سر تراشیده شده **لحیة حلقی**: ریش تراشیده شده

**عقری حلقی**: در نفرین کردن گفته می شود: یعنی به مصیبتی گرفتار شده که زنان موهایشان را برای او می کنند و گفته شده معنایش چنین است که خداوند صدایش را قطع نماید.

و به لباسهای زیر و خشن که موها را می کند **محالق** گفته می شود.

**حلقه**: از حیث شباهت به **حلق** از نظر شکل، **حلقه** گفته شده و نیز آن را **حلقه** گفته اند.

و بعضی از علماء گفته اند که **حلقه** را فقط در مورد آنان که ریش را می تراشند اطلاق می کنند که جمع **حالق** می باشد مانند **کافرو کفرة** و **حلقه** به فتح لام لغتی نازیباست.

**إِبِلٌ مُحَلِّقَةٌ**: شتری که نشانه ای در گوش یارانش گذاشته شده است و در **حلقه** معنای دوران و دایره ای بودن اعتبار شده است. لذا گفته شده: **حلقه القوم**: جمع بودن و گرد آمدن آن قوم و گفته شده: **حلق الطافر**: پرنده اوج گرفت و در هوا دور زد.

**حلم**:

**الحلم**: خویشتن داری و حفظ طبیعت خویش از گرفتار شدن در هیجان غضب و جمع آن **أحلام** است.

خداى تعالى مى فرماید: «أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا» [طور/۳۲] و گفته شده: **أحلامهم** به معنای **غفولهم** می باشد. در حالی که **حلم** در حقیقت به معنای عقل نمی باشد. اما از جهت اینکه **حلم** یکی از اسباب عقل است آن را تفسیر به عقل نموده اند.

**حلم و حلمه العقل و تحلم** افعال این واژه می باشند.

**أخلمت المرأة**: فرزندان بردبار به دنیا آورده است.

خداى تعالى مى فرماید: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ» [مود/۷۵] و «فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلَامٍ حَلِيمٍ» [صافات/۱۰۱] یعنی در او نیروی حلم و بردباری پیدا شد و «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ» [نور/۵۹] که منظور از **حلم** زمان بلوغ است و وجه تسمیه آن به این خاطر است که در آن موقعیت صاحبش نیاز به بردباری و خویشتن داری است.

گفته می شود: **حلم فی نومه بحلم خلماً و خلماً**: خواب دید. و **خلماً** نیز گفته شده است: مثل **زبع و تحلم و إحتلم و حلمت به فی نومی**: او را در خواب دیدم.

خداوند می فرماید: «قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلَامٍ» [یوسف/۴۴]

**حلمة**: میمون بزرگ. گفته شده: وجه تسمیه آن به این صورت بردبار و آرام تصور می شود. چون خیلی آرام و صبور است. اما **حلمة**: پستان بزرگ که به **حلمة** و میمون تشبیه شده است و به دلالت تسمیه سینه به



میمون، شاعر چنین سروده که:  
كَانَ قُرَادَى زَوْرِهِ طَبَعْتُهُمَا

بطین من الجولان کُتَابُ اُعْجَمی

**حلم الحلد:** پوست گندید و کرم انداخت.

**حلمب العبر:** کرمهای پوست شتر را کنده و دور انداختم سپس گفته می شود: **حلمت فلانا:** با او مدارا کردم تا آرام گیرد و این واژه در واقع از همان کندن کتّه از بدن شتر می باشد که با این کار آرامش می یابد.

**حلی:**

**الحلی جمع حلی** است و به معنای زیور آلات می باشد. مثل **نذی و نذی.**

خدای تعالی می فرماید: «مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ» [اعراف / ۱۴۸] گفته می شود: **حلی یحلی** آراسته شد.

خداوند عزوجل می فرماید: «يُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ» [کهف / ۳۱] و فرمود: «وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ» [انسان / ۲۱] و گفته شده: **حلی** نیز به زیور آلات اطلاق می شود که چنانکه در آیه شریفه «أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِي آلِ الْحِلْيَةِ» [زخرف / ۱۸] آمده که همه به معنای زیور آلات می باشد.

**حم:**

**حمیم:** آب جوشان. خدای تعالی می فرماید: «وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا» [محمد / ۱۵] «إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا» [نبا / ۲۵] و فرمود: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ وَحَمِيمٌ» [انعام / ۷۰] و «يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ» [حج / ۱۹] «ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ

عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ» [صافات / ۶۷] «هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ» [ص / ۵۷] و به آب داغی که از سرچشمه می جوشد **حفه** گویند.

و روایت شده که: **كالحمّة بانيها النداء و بزهدها القرباء** و عَرَق را حمیم گفته اند که این تسمیه از باب تشبیه به آب گرم می باشد. **استحم الفرس:** اسب عرق کرد و از این جهت **حمام احمام** گفته اند که باعث می شود انسان در آن عرق کند و یا به خاطر وجود آب داغ در آن می باشد.

**استحم فلان:** او وارد حمام شد و خداوند می فرماید: «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ» \* وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ» [شعراء / ۱۰۰ - ۱۰۱] و «وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا» [معارج / ۱۰] که حمیم در اینجا به معنای دوست نزدیک و دلسوز است. گویا که از دوستانش به سختی حمایت می کند و به نزدیکان و خواص انسان **حاشه** گفته می شود. لذا می گویند: **حاشة و عامّة** و نشانه‌ی دال بر این مطلب این است که به نزدیکان دلسوز انسان **حواش** گفته می شود یعنی اگر مشکلی به او برسد برایش ناراحت می شوند.

**احتم فلان فلان:** به سختی از او پشتیبانی و حمایت کرد. و **احتم** بلیغ تر از **اهتم** است چرا که از معنای حمایت استفاده می شود. **احتم الشخص:** پیه را آب کرد به گونه‌ای که مانند آب جوشان شد.

خداوند می فرماید: «وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَخْتُمُونَ» [واقعه / ۴۳] که **بهموم** بر وزن **بفعلول** و از ماده‌ی

روئید که این دو جمله از لفظ **حممه** گرفته شده است.

**حفمة الفرس:** حکایت صدای اسب است. البته باید توجه کرد که اینجا اشتباهی صورت نگیرد چون این واژه از ریشه **حمه** نیست بلکه واژه‌ای مستقل است.

**حمد:**

**الحمد لله تعالی:** ستایش و ثناء براساس فضیلت مخصوص پروردگار متعال است که حمد **أخص** از مدح و اعم از شکر است. چرا که مدح با اختیار از انسان سر می‌زند و گاهی انسان به خاطر قد رعا و زیبایی چهره‌اش مدح می‌شود. همانگونه که برای بخشش مال و سخاوت با علم ستایش می‌گردد. اما حمد فقط در مورد بخشش و علم و سخاوت به کار می‌رود و شکر فقط در مقابل نعمت به جای آورده می‌شود. پس هر شکری حمد است و هر حمدی شکر نمی‌باشد و هر حمدی نیز مدح است اما هر مدحی، حمد نمی‌باشد. گفته می‌شود: **فلان محمود:** او ستایش شده است.

**و محمد:** خصلتهای پسندیده در او فراوان یافت می‌شود.

**محمد:** خصلت نیکویی پیدا کرد.

خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ» [هود/۷۳] که صحیح است که **حمید** به معنای محمود باشد و نیز می‌توان گفت که **حمید** به

**حمیم** گرفته شده است و گفته شده است اصل آن دود بسیار غلیظ و سیاه است و وجه تسمیه‌ی آن یا به خاطر شدت حرارت آن است همانگونه که در آیه‌ی شریفه «لَا يَارِدُ وَلَا كَرِيمٌ» [واقعه/۴۴] به آن اشاره و تفسیر شده و یا از باب تصوّر معنای لفظ **خممة** است که به سیاهی، **بحموم** گفته شده است و **بحموم** مأخوذ از لفظ **حممة** می‌باشد و به همین معنا در آیه‌ی شریفه: «لَهُمْ مِنْ قَوْعِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ» [زمر/۱۶] اشاره شده است.

و از مرگ تعبیر به **حمام** شده مثل قول آنان که: **خم کذا:** در گذشت، مُرد.

حالت تب را نیز **خفی** گویند که به خاطر حرارت شدید بدن است که رسول خدا ﷺ فرمود: «**الخفی من فیح جهنم**»<sup>(۱)</sup> و یا به خاطر این که بر انسان تب دار، عرق عارض می‌شود و یا به دلیل این که نشانه‌های مرگ در انسان تب دار پیدا می‌گردد. مثل این که گفته می‌شود: «**الخفی مرید الموت**» تب پیک مرگ است و گفته شده است: «**الخفی باب الموت**» تب آستانه‌ی مرگ است و تب نمودن حیوان را **خمام** به **ضم حاء** گویند که لفظ آن از واژه **حمام** به معنای مرگ گرفته شده چون که چه بسا حیواناتی که از تب شدید جان سالم به در نمی‌برند و می‌میرند.

گفته شده است: **حمم الفرخ:** پوستش پوشیده از موهای سیاه شد.

**حقم وجهه:** بر صورتش موی سیاه و ریش

معنای حامد است.

**خادمك ان تفعل كذا:** نهایت قدرت تو این است که آن کار پسندیده را انجام دهی.

و فرمود: «وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي أَشْمُهُ أَحْمَدُ» [صف/۶] که **احمد** اشاره به اسم

رسول خدا ﷺ و فعل او می باشد که تنبیهی است بر این که همانگونه که اسمش **احمد**

است، اخلاق و حالاتش نیز نیکو می باشد و لفظ **احمد** را مخصوصاً در بشارت حضرت

عیسی عليه السلام به آمدن پیامبر اسلام قرار داد تا بفهماند که رسول خدا ﷺ از عیسی و دیگر

انبیاء بیشتر ستایش شده و مورد تقدیر قرار گرفته شده است و قول خدای تعالی: «مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ» [فتح/۲۹] که محمد اگرچه از سویی **علم** برای رسول خدا ﷺ می باشد اما

اینجا اشاره به وصف آن حضرت ﷺ است که نزد پروردگار ستایش شده است و این

تخصیص به مانند آیهی شریفه «إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ أَشْمُهُ يُحْيَى» [مریم/۷] می باشد که در

مورد حضرت یحیی عليه السلام نازل شده که یحیی به معنای حیات و زنده بودن است

همانگونه که در جای خود انشاء الله از آن بحث خواهد شد.

**حمر:**

**الحمار:** الاغ و جمع آن **حمير واحمرة وخفر** می باشد.

خداوند تعالی می فرماید: «وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْأَحْمِيرَ» [نحل/۸] و از انسان جاهل به این

وصف تعبیر می شود همانگونه که در آیهی شریفه فرمود: «كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا» [جمعه/۵] و فرمود: «كَانَتْهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ» [مدثر/۵۰]

**حماز قبان:** الاغی که قدرت دارد و خسته نمی شود.

**حماران:** دو سنگ که بر روی آنها کشک می ریزند تا خشک شود و از حیث شکل تشبیه به الاغ شده است.

**محقر:** اسب غیر نجیب که در کودنی به الاغ تشبیه شده است.

**خفرة فی اللون:** رنگ سرخ. گفته شده است: **الاحمر والاسود:** سرخ و سیاه که این مثل

در مورد عجم و عرب به کار رفته و این اطلاق به اعتبار رنگ پوست آنهاست و چه

بسا گفته شده است: **حمراء العنان:** کنیززاده که بیشتر این برای دشنام و ناسزاگویی به کار می رود.

**أحمران:** گوشت و شراب. به اعتبار این که هر دو همرنگ هستند.

**موت الاحمر:** اصل آن در مورد مرگی است که خونی بر زمین ریخته شود **«شهادت»**

**سنة حمراء:** خشکسالی و به اعتبار سرخی که در جو زمین حاصل می شود، می باشد.

**حمارة القبط:** گرمای شدید تابستان که هوا رنگی متمایل به سرخی به خود می گیرد.

گفته شده است: **وطاء حمراء:** زیرانداز تازه و جدید و **وطاء دهما:** فرش کهنه که رنگش

رفته است.

## حمل

تَحْمَلُ نکرده و برخلاف آن عمل نمودند.  
گفته می شود: **حملته**: کذا **فتحمله** آن را بر او بار کردم. و **حملت**: علیه کذا **فتحمله** بر او تحمیل کردم. **احمله**: و **حملة** آن را حمل کرد. غیر از مشتقات این فعل می باشند.

خدای تعالی می فرماید: «فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا» [رعد/۱۷] «حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ» [حاقة/۱۱] و «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْنَا مَآ حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» [نور/۵۴] و «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ» [بقره/۲۸۶] و «وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ» [نمر/۱۳] «ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» [اسراء/۳] «وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ» [حاقة/۱۴]

**حملت المرأة**: زن باردار شد و به همین معناست **حملت النخلة**: درخت بارور شد. گفته می شود: **حمل و احمال** بار و بارها. خداوند تعالی می فرماید: «وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [طلاق/۴] «وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ» [نصبت/۴۷] «حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ» [اعراف/۱۸۹] «حَمَلَتْهُ أُمُّ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا» [احقاف/۱۵] «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» [احقاف/۱۵]

واصل **حمل** برداشتن بار بر پشت می باشد ولی به صورت استعاره در مورد زن حامله به کار رفته است. به دلیل این که می گویند: **وسفت الناقة**: شتر باردار شد و اصل **وسق**

**الحمل** معنای واحدی دارد که در اشیاء فراوانی به کار می رود و لفظ آن در فعل ثلاثی مجرد و وزن **فعل** یکسان است اما در موارد زیادی **مصادر** آن با یکدیگر فرق دارند. لذا در بارهای سنگین ظاهری که بر پشت حمل می شود **حمل** می گویند. اما به بارهایی که غیر ظاهر و باطنی است **حفل** گفته می شود. مثل فرزند در رحم و آب در ابر و میوه در درخت را از باب تشبیه به جنین در رحم مادر **حمل** گفته اند.

خداوند تعالی می فرماید: «وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِيهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ» [فاطر/۱۸]

گفته می شود: **حملت النخل والزلالة والوزر** **حملا**: بارهای سنگین و نامه و نیز بار گناه را بر دوش کشیدم که در این موارد **حمل** به کار رفته است.

خدای تعالی می فرماید: «وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ» [عنکبوت/۱۳] و «وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ» [عنکبوت/۱۲] و فرمود: «وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» [توبه/۹۲] «لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [نحل/۲۵] و آیهی شریفه: «مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ» [جمعه/۵]

**خملوا** یعنی مکلف شده اند که علم تورات را تحمّل و به حقّ آن قیام نمایند اما آن را

حمل بار بر پشت شتر است.

**حفولة:** چهارپایی که با آن بار را جابجا می کنند. مثل **قنوبه و رکوبه**

**حمولة:** بار **حمل:** وسائل حمل شده و به بره‌ی کوچک که قدرت راه رفتن ندارد و یا تازه متولد شده است و آن را در بغل می گیرند **حمل** گویند و جمع آن **احمال و حمالان** است و ابری که باران دارد به آن تشبیه شده است و خدای عزوجل می فرماید: «فَالْحَامِلَاتِ وَفِرًا» [ذاریات/۲] **حمیل:** ابر پر باران و وجه تسمیه‌ی آن این است که حامل و در بردارنده‌ی آب است.

**حمل:** خاشاکی که سیل آن را با خود می برد و فرد غریب نیز از جهت این که سرگردان به این طرف و آن طرف حرکت می کند به سیل و طفل در رحم مادر تشبیه شده است.

**حمیل:** ضامن. چون که حامل حق است برای کسی که بر حق است.

**میراث الحمیل:** میراث کسی که اصل و نسبش مشخص نیست.

و «حَمَّالَةُ الْحَطَبِ» [مسد/۴] کنایه از نَمَام و سخن چین است و گفته شده است: **فَلَانٌ يَحْمِلُ الْحَطَبَ الرُّطْبَ:** سخن چینی می کند.

**حمی:**

**الحقی:** حرارتی که از اجسام داغ مثل آتش و خورشید و از حرارت بدن ایجاد می شود. خدای عزوجل می فرماید: «فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ»

[کھف/۸۶] **حامیه:** یعنی گرم و «حَمِيَّةٌ» نیز قرائت شده است و فرمود: «يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ» [توبه/۳۵] **حمی النهار:** روز بسیار گرم شد.

**احميت الحديدية إجماء:** آهن را به شدت داغ کردم. **حميا الناس:** سوز و حرارت قدح. و از قوه‌ی غضبیه که به جوش آمده، تعبیر به **حمیه** می شود. لذا گفته شده است **حمیت علی فلان:** بر او غضب کردم. خدای تعالی می فرماید:

«حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ» [نفع/۲۶] و از همین معنا استعاره گرفته شده است جمله‌ی: **حمیت المكان حمی:** از آنجا به خوبی محافظت نمودم و روایت شده است که: «**لاحمی إلا الله ورسوله**» **حمیت انفی محمية:** با غیرت حمایت کردم. **حمیت المریض حمیا:** بیمار را پرهیز دادم.

خداوند می فرماید: «وَلَا حَامٍ» [مائده/۱۰۳] **حام** به معنای شتر نری است که بعد از ده بار آبستن کردن شتران دیگر سوار شدن بر آن ممنوع شده است.

**احماء المرأة:** خانوادگی همسر که از او حمایت می کنند و گفته شده است: **حماها و حموها و حمها** و در بعضی لغات با همزه نیز آمده است مثل: **حمء** مانند **کرمء:** گیاه و نیلان

**حفاة و حما:** گل سیاه و گندیده و بدبو. خدای تعالی می فرماید: «مَنْ حَمًا مَسْنُونٍ» [حجر/۲۶] و گفته می شود: **حمات البئر:** گل و لای چاه را تخلیه کردم. **احمائها:** در آن گل ریختم.

و در آیه‌ی شریفه‌ای که ابتداء ذکر شد و آن «فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ» گفتیم که در یک قرائت «حَمْنَة» آمده است که به معنای چشمه گِل آلود می باشد.

## حَنْ:

**الحنين:** اشتیاق همراه با دلسوزی و مهربانی. گفته می شود: **حَنْت المرأة لولدها:** زن برای فرزندش دلش پر کشیده و ناله می کند. و **حَنْت الناقة لولدها:** شتر از دوری فرزندش ناله کرد و گاهی این ناله همراه با صدا می باشد و لذا از **حنين** تعبیر به صدایی می شود که حاکی از دوری و مهربانی باشد. یا این که **حنين** را به صورت و حالتش تصوّر نموده اند. و بر همین اساس است که گفته شده است: **حنين الحَدَّع** صدای تنه درخت خرما در هنگام بریدن آن، **ريح حنون** صدای وزش باد، **قوس حنّانة:** هنگامی که زه کمان کشیده می شود، به صدا در می آید.

و گفته شده است: **ماله حانة ولا انة:** هیچ شتر یا گوسفند چاقی ندارد و این توصیف به اعتبار صدای شتر و گوسفند می باشد.

و از آنجا که **حنين** همراه با مهربانی است و مهربانی و دلسوزی خالی از ترحم نمی باشد لذا در آیات شریفه از رحمت به **حنين** تعبیر شده که می فرماید: «وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا» [مریم/۱۳] و لذا در باب صفات خداوند گفته شده خداوند **حَنّان** و **مَنَّان** است.

**حنانتك:** مهربانی بعد از مهربانی و وجه

تثنيه آمدن آن مثل تثنيه‌ی آمدن **لبيك وسعديك** می باشد.

«يَوْمَ حَنْثٍ» [توبه/۲۵] منسوب به مکان معروفی است.

## حَنْث:

خدای تعالی می فرماید: «وَكَاثُوا يُصْرُونَ عَلَى الْاِحْثِ الْعَظِيمِ» [واقعہ/۴۶] یعنی گناه بزرگ و از همین جهت سوگند دروغ را **حَنْث** گفته اند.

و گفته شده است: **حَنْث في يمينة:** به قسم خود وفادار نبود و از رسیدن به سنّ بلوغ تعبیر به **حَنْث** شده است. چون که انسان به خاطر انجام معاصی در سنّ بلوغ مؤاخذه می شود. پس گفته شده است: **بلغ فلان الحنث:** به سنّ بلوغ رسید.

**الفتحنث:** گناه را از خود دور کرد. مثل **الفتخرج وفتانم.**

## حَجَر:

خدای تعالی می فرماید: «لَدَى الْحَجَاكِ كَاطِمِينَ» [غافر/۱۸] و «وَبَلَقَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ» [احزاب/۱۰] **حناجر** جمع **حنجرة** می باشد که عبارت است از سر حلقوم و گلو.

## حَنْد:

خدای تعالی می فرماید: «أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ» [هود/۶۹] یعنی گوشت گوساله‌ای که بین دو سنگ داغ قرار داده شده تا به خوبی سرخ شود و علت انجام این کار این است که

این که او پیرو دین ابراهیم است. **أَخْفَ:** کسی که پایش به طرف داخل کج است و گفته شده است که این را مایه‌ی شومی و به فال بد می‌گرفتند و گفته شده که **أَحْفَ** برای هر نوع کجی استعاره گرفته شده است.

### حَنَك:

**الْحَنَك:** چانه‌ی انسان و حیوان و به منقار کلاغ نیز **حَنَك** گفته می‌شود. چرا که شبیه چانه‌ی انسان است و گفته شده است: **أَسُوذُ** مثل **حَنَكِ الْغَوَابِ وَ حَلَكِ الْغَوَابِ** از سیاهی کلاغ سیاه‌تر است. **فَحَنَكُهُ:** منقار کلاغ **وَ خَلَكُهُ:** سیاهی پَر کلاغ را گویند و آیه‌ی شریفه در مورد شیطان که گفت: «لَأَحْضَتَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا» [اسراء/ ۶۲] جایز است که مأخوذ از قول: **حَنَكُ الدَّابَّةِ** به معنای دهان حیوان را با لجام و افسار بستم، باشد و نیز مثل این است که بگویی: **لَأَنْجِمَنَّ فَلَانًا وَلَا زَسْتَهُ:** دهانش را افسار زده و آن را بستم.

و نیز آیه‌ی شریفه **ممكن** است از قبیل جمله‌ی: **إِحْتَكَّ الْجَرَّازُ الْأَرْضَ** به معنای: ملخها بر زمین مسلط شده و تمام علفهای آن را خورده و نابود کردند، باشد و بدین ترتیب معنای آیه عبارت است از این که: هر آینه بر بندگان تسلط پیدا کرده و آنها را فرمانبردار خود می‌سازم.

**فَلَانٌ حَنَكَةُ الذَّهْرِ وَ إِحْتَنَكُهُ:** روزگار او را کار کشته و با تجربه کرد. مثل این که گفته می‌شود: **نَجَذَهُ وَ فَرَعَهُ سَنَةً وَافْتَرَضَهُ** که این مثالها از

لزجی و چسبندگی گوشت از بین برود. لذا گفته‌اند:

**حَنَذَتْ الْفَرَسَ:** آن اسب را یک یا دو دور دواندم و بر آن زین گذاشتم تا عرق کند.

**هُوَ مَخْنُودٌ وَ حَنِذٌ:** اسبی که آن را دوانیده‌اند تا عرق کند.

**قَدْ حَنَذْنَا الشَّمْسَ:** تابش خورشید باعث شد عرق کنیم و از آنجا که **حَنَذَ** عبارت از خارج شدن عرق به صورت قطره قطره می‌باشد لذا کسی که می‌خواهد شراب بنوشد می‌گوید **أَخْنِذْ:** یعنی قطره قطره برایم شراب بریز.

مانند آب عرقی که کم کم از بدن خارج می‌شود.

### حَنَف:

**الْحَنَف:** روگردانی از گمراهی به سوی هدایت و راه راست. اما **جَنَفَ** به معنای اعراض از راه مستقیم و **مِيلَ** به گمراهی است.

**حَنِيف:** میل کننده به راه راست. خداوند می‌فرماید: «قَسَاتِنَا لِلَّهِ حَنِيفًا» [نحل/ ۱۲۰] و «حَنِيفًا مُسْلِمًا» [آل عمران/ ۶۷] و جمع **حَنِيفٌ، حُنَفَاءُ** می‌باشد.

خدای عزوجل فرمود: «وَأَجْتَبِیْهُمَا قَوْلَ الزُّوْرِ \* حُنَفَاءَ لِلَّهِ» [حج/ ۳۰ - ۳۱].

**نَحْنُ فَلَانٌ:** راه راست را برگزید و عرب هر کس را که حج به جای می‌آورد و یا ختنه می‌کرد **«حَنِيف»** می‌گفت تا تنبیهی باشد بر



باب استعاره برای انسان با تجربه به کار می‌رود.

### حوب:

**الْحُبُوبُ**: گناه. خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا» [نساء/ ۲] و **حوت** مصدر از آن می‌باشد. روایت شده است که: «**طلاق أم أنوب حوت**»<sup>(۱)</sup> طلاق دادن ام ایوب گناه است.

و علت این که گناه را **حوب** نامیده‌اند این است که نزدیک شدن به آن منع شده است و لذا گفته می‌شود: **حَاب حوبا و حوبا و حبابه** که در اصل برای راندن شتر به کار می‌رود.

**فلان يتحوب من كذا**: از گناه و معصیت دوری کرد. و این که گفته می‌شود: **ألحق الله به الحوبة**: خداوند او را گرفتار فقر و نیازمندی کرد و حقیقت **حوبه**: عبارت است از نیازی که انسان را به سمت گناه می‌کشاند.

و گفته شده است: **فات فلان بحبة سوء**: شب بسیار بدی را پشت سر گذاشت. **حوباء**: نفس انسان و در حقیقت معنایش عبارت است از نفسی که مرتکب گناه شده است که این حالت در آیه‌ی شریفه نیز به روشنی توصیف گردیده آنجا که فرمود: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ» [یوسف/ ۵۳].

### حوت:

خدای تعالی می‌فرماید: «تَسِيًّا حَوْتُهُمَا» [کهف/ ۶۱] و فرمود: «فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ» [صافات/ ۱۴۲] که به معنای ماهی عظیم الجثه و بزرگ می‌باشد. «إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ

سَبِّهِمْ شُرْعًا» [اعراف/ ۱۶۳].

گفته شده است: **حاونی فلان**: او مرا فریب داد مثل ماهی که در آب به هر سو می‌رود و فریب می‌دهد.

### حمد:

خدای عزوجل می‌فرماید: «ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» [ق/ ۱۹] یعنی از آن کناره می‌گرفتی و می‌گریختی.

### حيث:

عبارت است از مکان مبهمی که با جمله‌ی بعدش، تشریح می‌شود. مثل قول خدای تعالی: «وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ» [بقره/ ۱۴۴] «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ» [بقره/ ۱۴۹].

### حود:

**الحود**: حرکت ساریان پشت سر شتران یعنی از عقب شتران را با سرعت و تندى براند.

گفته می‌شود: **حاد الإبل بخودها**: آن شتر را به تندى راند و آیه‌ی شریفه «أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» [مجادله/ ۱۹]: در حالی که بر آنها مستولی شده، ایشان را وادار به عملی می‌کند یا این که **استحود** در آیه‌ی شریفه مأخوذ از قول آنان باشد که می‌گویند: **استحود العبر علی الاقان**: شتر نر بر پشت ماده سوار و بر آن مسلط شد.

گفته می‌شود: **استحاد** این فعل از جهت

قیاسی بودن صحیح است و استعاره بودن آن به معنای جمله: **إِقتدە الشیطان واز تکه:** شیطان او را زمین گیر و وادار به انجام عملی نمود، می باشد.

**احوذی:** حاذق و ماهر که سریع کاری را انجام می دهد که از **حوذ** به معنای به سرعت راندن و انجام دادن می باشد.

### حور:

**الحوز:** شک و دودلی که یا بالذات است و یا به اندیشه و فکر و آیهی شریفه «إِنَّهُ ظَنُّ أَنْ لَنْ يَحُورَ» [انشقاق/ ۱۴] به این معناست که گمان می کرد هرگز مبعوث و محشور نخواهد شد و این آیه به معنای آیهی شریفه «زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ» [تغابن/ ۷] می باشد.

**حار الماء فی القدیر:** آب وارد برکه شد و از آن خارج گردید.

**حار فی امره:** در کار خود متحیر شد و به همین معناست که گفته می شود: **مخور:** چوبی که چرخ بر آن قرار گرفته و حرکت می نماید و از همین جهت گفته شده است: **سیر التوانی ابدأ لا یقطع:** حرکت شتر آبکش یا اسب آسیاب هرگز متوقف نمی شود. و **سوانی** جمع **سانیه** می باشد.

**محادرة الأذن:** داخل گوش که ظاهری گود دارد که تشبیه به **محادرة الماء**، شده که هوا از راه دهان با صدای نفس رفت و آمد می کند.

**القوم فی حوز:** آن قوم در حال نقصان و کم

شدن می باشند.

**و نمود بالله من الحور بعد الکور:** پناه می برم به خدا از شک و دودلی در کاری بعد از گذشت زمان آن، یا نقص و کمبود بعد از زیاد شدن.

گفته شده است: **حار بعد ما کار:** بعد از زیاد شدن، رو به نقصان گذاشت.

**محاوره و حوار:** گفتگو کردن. و **تحاور** نیز به همین معناست، خداوند می فرماید: «وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا» [مجادله/ ۱] **كَلَّمَهُ فَمَا رَجَعَ إِلَيَّ حَوَارَاؤُهُ حَوِيراً وَمُخَوَّراً:** با او صحبت کردم اما جواب نداد

### ما بعیش باحور:

خدای تعالی می فرماید: «حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي السَّحَابِ» [الرحمن/ ۷۲]. «وَحُورٌ عِينٌ» [واقعه/ ۲۲] که **حُوز** جمع **أخوز** و **حوراء** است.

و در معنای **حور** گفته شده است: ظهور مقداری از سفیدی چشم در بین سیاهی زیاد.

**أحورث عینه:** سیاهی چشمانش خیلی سیاه و سفیدی اش خیلی سفید است و این حالت نهایت زیبایی در چشم است و گفته شده است: **حوزث الشیء:** آن را دایره مانند و سفید کردم.

و از همین مقوله است جمله **الخبز الحواری:** نان سفید که از آرد سفید پخته شده است.

**حواریون:** یاوران حضرت عیسی و گفته شده است که آنها کارشان گزاری بود و نیز گفته شده است که آنها صیاد بوده اند و

می فرماید: «إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَغْفُوبُ قَضَاهَا» [یوسف / ۶۸] و فرمود: «حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا» [حشر / ۹]. **حوجاء:** حاجت و خواسته و گفته شده است: **حاج** نوعی گیاه خاردار است: «خارشو».

### حیر:

گفته می شود: **حار يحاز حيرة فهو حائر و حيران و تحير و استعار:** هرگاه در امری متحیر و سرگردان شود. خدای تعالی می فرماید: «كَأَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ» [انعام / ۷۱]. **حائر:** جایی که آب در آن متوقف می شود و شاعر می گوید: **واستعار شبانها.** زیرا در این حالت «**جوانی**» انسان متحیر و سرگردان است که چه کاری انجام دهد.

**حيرة:** مکانی است. گفته شده است: به خاطر این که آب فراوان در آن مکان جمع می شده آن را **حیره** گفته اند.

### حيز:

خداوند تعالی می فرماید: «أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ» [انفال / ۱۶] یعنی به گروهی روی آورد و اصل **حيز** از واو است و عبارت است از هر گروهی که به دیگری بپیوندد.

**خزث الشيء:** أخوذه حوزاً: آن را جمع کردم. **حمى حوزته:** آن را جمع کرد.

**تحوّزت الحية و تحيّرت** مار دور خود حلقه زد. **أخوذي:** کسی که شتران خود را به سرعت

گروهی از علماء قائلند که از این جهت ایشان را حواریین گفته اند که با بیانات دینی و علم خود مردم را ارشاد و نفوس آنها را تطهیر می نمودند که خداوند در آیهی شریفه می فرماید: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» [احزاب / ۳۳]. و نیز گفته شده است: از باب تمثيل و تشبيه حواریون را پاک کنندهی لباسها می گفتند چرا که مردم را تطهیر نفس می کردند و نیز از این وصف تصوّر می شود که کسی در شناخت حقایق ماهرانه که بین مردم مرسوم است تخصص کافی ندارد.

و گفته شده است که از این جهت آنها را صیاد گفته اند که نفوس و جانهای مردم را از حیرت و سرگردانی صید و نجات می دادند و آنها را به سوی حق رهنمون می شدند.

رسول خدا ﷺ فرمود: «الزُّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَ حَوَارِيٌّ»<sup>(۱)</sup> و فرمود: «لَكَلَّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَ حَوَارِيٌّ»<sup>(۲)</sup> الزُّبَيْرُ

که رسول الله ﷺ زبیر را از حیث یاری دادن وی به حواریون تشبیه نموده است که فرمود: «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ» [صف / ۱۴]

### حاج:

**الحاجة إلى الشيء:** نیاز به چیزی که با دوست داشتن و علاقه به آن همراه است و جمع آن **حاج و حاجات و حوائج** می باشد.

**حاج یخوج:** احتیاج پیدا کرد. خدای تعالی

۱- مسند احمد، ج ۳، ص ۳۱۴

۲- مسند احمد، ج ۳، ص ۳۰۷

و گویا گفته است که هیچ کس از آن قوم را کنار نمی‌زنم تا آن را استثناء و بر او برتری بجوئی. شاعر می‌گوید:

وَلَا يَتَحَسَّى الْفَحْلُ إِنْ أَعْرَضَتْ بِهِ

وَلَا يَسْتَعِ الْمِزْبَاعُ مِنْهُ فَصِيلَهَا

که انسان را به جود و بخشش توصیف می‌کند به این‌که دیگران را اطعام می‌نماید و هر شتری که به او عرضه می‌شود ذبح می‌نماید.

### حاص:

خدای تعالی می‌فرماید: «هَلْ مِنْ مَحِيصٍ» [ق/۳۶] و «مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ» [ابراهم/۲۱] اصل آن از **حَيْصٌ بَيْضٌ** به معنای گرفتاری و سختی است.

**خاض عن الحق، يحيض:** از حق منحرف و به سختی و گرفتاریها روی آورد.

**حوض:** دوختن پوست و از همین باب است جمله‌ای: **خَضَّتْ عَيْنُ الصَّقَرِ:** چشم عقاب را کور کردم؛ با تیر به چشم او زدم.

### حيض:

**الحَيْضُ:** خونی که با اوصاف مخصوص و در زمان خاصی از رحم خارج می‌شود.

**محيض:** خون حیض و وقت و موضع آن.

**محيض:** بنا بر این است که مصدر در این نمونه افعال بر وزن **فَعَّلَ** می‌آید. مثل **فَعَّاشٍ** و **مَقَادٍ** و قول شاعر که می‌گوید:

لَا يَسْتَطِيعُ بِهَا الْفَرَادُ مَقِيلاً.

یعنی جایی برای استراحت و خواب

جمع می‌کند و از آن به مردی که ماهر و سرعت عمل دارد تعبیر شده است.

### حاشی:

خداوند می‌فرماید: «وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ» [یوسف/۳۱] یعنی از او دور باد. ابو عبیده می‌گوید: **حاشی** برای منزّه دانستن و استثناء می‌آید و ابوعلی فسوی گوید: **حاشی** اسم نیست چون که حرف جرّ بر حرف جرّ داخل نمی‌شود و حرف هم نیست چونکه حرف چیزی از آن حذف نمی‌شود مگر اینکه مضاعف باشد. در صورتی‌که اینجا **حاش و حاشی** گفته می‌شود و بعضی **حاش** را اصل در باب خویش قرار داده و آن را از ریشه **حوش** به معنای وحشی گرفته‌اند که به همین معناست جمله **حُوشِي الْكَلَام:** کلام نامأنوس.

و گفته شده است: **حُوش:** جنّیان مذکّر را گویند که ترس از شکار به آنها نسبت داده شده است.

**أَحْشَتُهُ:** از اطراف، صید را محاصره کردی که به طرف دام برود.

**إِحْشَوْشُهُ وَ حَوْشُوهُ:** اطراف آن را گرفتند و او را در وسط قرار دادند.

**حُوش:** این‌که انسان از یک طرف غذا تناول کند و بعضی از علماء واژه **حُوش** را مقلوب از **حُشِي** دانسته‌اند و **حاشیه** نیز از همین باب است. شاعر می‌گوید:

«وَمَا أَحَاشِي مِنَ الْأَقْوَامِ مِنْ أَحَدٍ».

قیلوله یافت نمی‌شود. اگرچه گفته شده است: که **بَقِيل** مصدر است و گفته می‌شود: **ماهی بَزَدَ مَکِل و مَکَال**.

### حِطَّ:

**الحائِطُ:** دیواری که مکانی را احاطه می‌کند و احاطه بر دو قسم می‌آید:

اول: احاطه در اجسام مثل **احْطَبَ مَکَانَ کَذَا** یا در مورد حفظ نمودن چیزی به کار می‌رود. مثل «إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ مُحِيطٌ» [فصلت/۵۴] یعنی خداوند از تمام جهات نگهدارنده‌ی آن است و گاهی در مورد منع چیزی استعمال می‌شود. مثل «إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِکُمْ» [یوسف/۶۶] یعنی مگر این‌که از آن منع شوید و آیه‌ی شریفه «وَأَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيئَتُهُ» [بقره/۸۱] بلیغ‌تر از استعاره می‌باشد به دلیل این‌که هرگاه انسان مرتکب معصیتی شود و بر آن استمرار ورزد این گناه او را به جنایت بزرگتری می‌کشاند و پیوسته به این اعمال ادامه می‌دهد تا جایی که بر قلبش مهر زده می‌شود و دیگر مجالی برای ترک آن معاصی پیدا نمی‌کند.

**احْطَاطَ:** به کاربردن روشی که در آن حفظ و مواظبت نمودن باشد.

دوم: استعمال احاطه در علم می‌باشد مانند قول خدای عزوجل «أَحَاطَ بِکُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» [طلاق/۱۲] و آیه «إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» [آل عمران/۱۲۰] و «إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» [مود/۹۲].

و احاطه‌ی علمی به چیزی عبارت است از این‌که به وجود، جنس، مقدار و کیفیت و هدف و ایجاد آن آگاهی کافی وجود داشته باشد و این احاطه جز برای پروردگار برای دیگری میسر نمی‌باشد.

و خدای عزوجل فرمود: «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ» [یونس/۳۹] و سطره‌ی علمی را از آنان نفی فرموده است و یار و همراه موسی علیه السلام در آیه‌ی شریفه فرمود: «وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا» [کهف/۶۸] تا اشاره باشد به اینکه صبر تام زمانی محقق می‌شود که احاطه‌ی کامل به موضوع وجود داشته باشد و تحقق این، امری صعب و مشکل است و فقط با فیض و عنایت الهی حاصل می‌گردد.

و در آیه شریفه «وَوَضُّوا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ» [یونس/۲۲] اشاره به احاطه‌ی با قدرت و توانایی است و نیز قول خداوند در آیه: «وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا» [فتح/۲۱] و به همین معناست آیه‌ی شریفه: «وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ» [هود/۸۴].

### حَفَّ:

**الحَفَفُ:** ایجاد انحراف در حکم و میل به یکی از دو طرف. خدای تعالی می‌فرماید: «أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [نور/۵۰] یعنی آنان می‌ترسند از اینکه خداوند در حکم خود بر

ایشان ظلم و ستم نماید. گفته می شود:  
**بحیث الشئ**: از اطرافش او را گرفتیم.

### حاق:

خداوند می فرماید: «وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ» [مود/ ۸] و «وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» [فاطر/ ۲۳] یعنی نازل نمی شود و مکر آنان مگر به اهل خودشان بر نمی گردد.

گفته شده است: اصل **«حاق»** حَقّ بوده که مقلوب شده است مثل **زَلْ** و **زَال** و آیهی شریفه **«فَإِذَا نَهَمَا الشَّيْطَانُ»** [بقره/ ۳۶] **«أَزَالَهُمَا»** قرائت شده است و همینگونه است فعل: **ذَمَّ وَدَامَ**  
**حول:**

اصل **الحول** عبارت است از دگرگون شدن و جدا گردیدن چیزی از غیر خودش و به اعتبار این دگرگونی گفته شده است: **حال الشئ** به **حول** **حوول** آن شیء متغیر شد.  
**استحال:** آماده دگرگون شدن، گردید و بپر به اعتبار انفصال گفته شده است: **حال بسی و بینک** **کذا**: آن چیز بین من و تو حاجز شد.

و قول خداوند که فرمود: «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» [انفال/ ۲۴] اشاره دارد به توصیفی که در مورد حضرت باری تعالی شده که **«يَا مقلب القلوب والابصار»** که معنای دگرگون کردن قلبها این است که خداوند در قلب انسان حالتی ایجاد می کند که به خاطر حکمتی او را از مقصودش باز می دارد و گفته شده است که آیهی شریفه

«وَجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ» [سبا/ ۵۴] به همین معناست و گروهی دیگر معتقدند آیهی «يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» [انفال/ ۲۴] به این معناست که خداوند انسان را نابود می کند یا به پیری و ناتوانی در اواخر عمر مبتلا می کند تا جایی که بعد از فرا گرفتن علوم در جوانی، دیگر چیز نمی داند و نمی فهمد.

**حولت الشئ** **تحول**: آن را تغییر دادم که این تغییر یا در ذات است و یا تغییر در حکم و قول می باشد و به همین مضمون است جملهی: **احلت علی فلان بالدين** پرداخت قرضم را به دیگری حواله کرده.

**و حولت الكتاب**: تغییر دادن در شکل کتاب اما با حفظ حالت اولیهی آن.

و ضرب المثل است که: **لو كان ذا حيلة** **تحول** اگر چاره ساز و کارگشا بود برای خود کاری انجام می داد.

و قول خداوند: «لَا يَتَّبِعُونَ عَنْهَا حَوْلًا» [کهف/ ۱۰۸] یعنی بهشتیان هرگز از بهشت منتقل نخواهند شد.

**حول سال**: به اعتبار تغییراتی که با طلوع و غروب خورشید در آن حاصل می شود. خداوند می فرماید: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» [بقره/ ۲۳۳] و «مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ» [بقره/ ۲۴۰] و به همین معناست که گفته می شود:

**حالت السنة**: **نحول** سال تحویل شد.  
**و حالت الذابخانه** تغییر پیدا کرد.

**واِحَالَتْ وَاخُولَتْ:** یک سال بر آن گذشت  
مثل این که گفته می شود: **اعامت واشهرت**.

**احال فلان بمكان كذا:** یکسال در آنجا سکونت کرد.

**حالت الناقة تحوّل حیالاً:** شتر ماده آبستن نشد  
و این معنا به خاطر تغییر یافتن یک عادت است چرا که حیوان ماده عادتاً باید آبستن شود.

**حال:** چیزی که در نفس و جسم و ثروت انسان و غیره حاصل و عارض می شود.

**حوّل:** قدرت که در یکی از اصول سه گانه ی جسم و جان و مال وجود داشته باشد و لذا گفته شده است: **لا حوّل ولا قوّة الا بالله**.

**حوّل الشيء:** اطراف چیزی که ممکن است آن چیز به سوی آن متحوّل شود و برگردد.

خداوند می فرماید: «الَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ» (غافر/۷) **حيلة و خويلة:** چیزی که با آن مخفیانه می توان به حالتی دست یافت. البته اکثر استعمالات واژه ی حيلة در موارد پلید بودن مقصود می باشد و گاهی هم نیز در آنچه مقتضای حکمت است استعمال شده است و لذا در توصیف خدای عزّوجلّ گفته شده است: «وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ»

[رعد/۱۳].

رساندن چیزی به مردم براساس حکمت، و بر همین اساس است که حيلة توصیف به مکر و خدعه به وجه معدوح شده است و ساحت پروردگار عالم از انجام زشتیها دور و منزّه است.

**وحيلة مأخوذ از حوّل** است و با واو آن قلب به یاء شده چون که ماقبل آن مکسور می باشد.

**رخل خول:** مرد بسیار حيلة گر.

**محال:** چیزی که حالت بین دو متناقض در آن جمع شده است که البته این حالت فقط در گفتار حاصل می شود مثل این که گفته شود: یک شیء همزمان در دو مکان متفاوت وجود دارد.

**استحال الشيء:** وجود آن شیء محال است. **هوانستحيل به صورت غیر ممکن** درآمد.

**حولاء:** (جفت) که هنگام تولّد نوزاد از رحم مادر خارج می شود.

**لا أقبل كذا ما از زمت أم حائل:** حائل به بچه شتری گویند که خیال می کردند نر است اما متوجّه شدند که ماده می باشد و در مقابل حائل به بچه شتر نر **مفبّه** گفته می شود.

**حال:** در لغت به صفتی گفته می شود که در مورد موصوف به کار می رود و نزد اهل منطق به کیفیتی که زود از بین می رود اطلاق می شود. مثل: گرمی، سردی، خشکی و رطوبت عارضی.

**حین:**

**الحین:** زمان فرارسیدن چیزی و حصول آن را گویند که از حیث معنا مبهم و مخصوص جمله ی مضاف الیه است. مثل: «وَلَا تَجِيَنَّ مَنَاصِي» [ص/۳].



حیات می‌گویند لذا به حیوان، حیوان گفته شده است.

و کسی که گفته است که واژه **حین** به چند معنا می‌آید از قبیل:

۱ - زمان خاص مثل «فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ» [صافات / ۱۴۸].

۲ - سال مانند آیه‌ی شریفه: «تُؤْتِي أَكْثَلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا» [ابراہیم / ۲۵].

۳ - وقت و ساعت: «حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ» [روم / ۱۷].

۴ - مطلق زمان: «هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ» [دھر / ۱] و «وَلَعَلَّكُمْ نَبَأَ بَعْدَ حِينٍ» [ص / ۸۸].

در واقع مقصودش تفسیر **حین** به زمان متعلق بوده است.

و گفته می‌شود: **عامله محابته**: در زمانهای هم پیوسته با او معامله داشتیم.

**اخین بالمكان**: مدتی در آنجا ساکن بودم.  
**حینت الشيء**: برای آن زمانی را مشخص نمودم.

**حین**: از آن تعبیر به زمان مرگ شده است.  
**حیی**:

**الحياة**: بر چند وجه استعمال می‌شود:  
اول: به نیروی رشد کننده در گیاهان و حیوانات، حیات گویند و لذا گفته شده است: **نبأ حئی**، خدای عزوجل می‌فرماید: «أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» [حدید / ۱۷] و «وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا» [ق / ۱۱].  
«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا» [انبیاء / ۳۰].  
دوم: نیروی حساس و حس کننده را

خداوند می‌فرماید: «وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ» [فاطر / ۲۲] و «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا» **أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا** [مسرلات / ۲۵ - ۲۶] «إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [فصلت / ۳۹] که قید «إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا» اشاره به قوه‌ی رشد و نمو کننده دارد و «لَمُحْيِي الْمَوْتِ» اشاره به قوه‌ی حس کننده می‌نماید.

**سوم**: به نیروی فعال و عاقل و دارای قوه‌ی اندیشه می‌گویند. «أَوْسَنَ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ» [انعام / ۱۲۲].

شاعر می‌گوید:  
وقد أسمعُ لو ناديت حياً  
ولكن لا حياة تُنادي  
چهارم: حیات عبارت است از برطرف شدن غم و اندوه و از همین جهت شاعر گفته:

ليس من مات فاستراح بميت  
إنما الميت ميت الأحياء  
و خداوند می‌فرماید: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» [آل عمران / ۱۶۹] یعنی شهداء نزد یزوردگارشان بهره‌مند هستند و لذت می‌برند که در این مورد روایات فراوانی وارد شده است که روح شهداء نزد پروردگار منتعم است.

پنجم: حیات آخروی ابدی و به این حیات

با تمسک به عقل و علم می توان دست یافت.

خداوند می فرماید: «أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» [انفال/ ۲۴] و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ مَتَّ لِحَيَاتِي» [نجر/ ۲۴] که مقصود از حیات در آیه شریفه زندگی ابدی آخرت می باشد.

ششم: حیاتی که پروردگار با آن توصیف می شود و هنگامی که در شأن حضرت باری تعالی گفته می شود، او زنده است به این معناست که هرگز فانی و زوال پذیر نمی باشد و این صفت فقط در مورد پروردگار ثابت است.

و حیات به اعتبار دنیا و آخرت بر دو قسم است:

حیات دنیا و حیات آخرت. خداوند می فرماید: «فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَاتَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» [نازعات/ ۳۷-۳۸] و «أَشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ» [بقره/ ۸۶] و «وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ» [زهد/ ۲۶] که منظور از **حياة الدنيا** در اینجا مقصد دنیوی و اعراض فناپذیر آن می باشد.

و فرمود: «وَرَزَّوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا» [یونس/ ۷] و «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ» [بقره/ ۹۶] یعنی زندگی دنیا.

و فرمود: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخَيِّ الْمَوْتَى» [بقره/ ۲۶۰] که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست می کند تا زندگی اخروی را که از تمام آلودگی ها و

آفات دنیوی خالی است به او بنمایاند.

و قول خداوند که فرمود: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» [بقره/ ۱۷۹] به این معناست که: قصاص کردن باعث باردارندگی کسی می شود که قصد کشتن دیگران را دارد و این کار باعث زنده ماندن و نجات انسانها می شود و فرمود: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ أَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا» [مائده/ ۳۲] یعنی هرکس انسانی را از هلاکت نجات دهد گویا تمام مردم را زنده کرده است و به همین مفهوم است آیه شریفه ای که از قول ابراهیم خبر می دهد: «رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ» [بقره/ ۲۵۸] که در ذیل آیه واژه **احی** به این معناست که من یکی را عفو می کنم و به این وسیله از مرگ نجات پیدا کرده و زنده می ماند.

**حیوان:** محل قرار حیات و گفته می شود که این بر دو قسم است: اول: حیوانی که دارای قوه ی حسی است.

دوم: چیزی که بقاء و ثبات ابدی دارد که در آیه شریفه به آن اشاره شده که: «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [عنکبوت/ ۶۴] که با قید «لَهِيَ الْحَيَوَانُ» زندگی اخروی، زندگی ابدی و دائمی است که هرگز زوال پذیر نبوده و مدت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است.

و بعضی از اهل لغت چنین گفته اند که: **حیوان** و **حیاء** به یک معنا هستند و نیز گفته شده است که: **حیوان** عبارت است از چیزی

که در آن حیات دمیده شده است.

**وَمَوْتَانِ** چیزی است که قوه‌ی حیات و زندگی در آن نیست.

**حَا:** باران. چونکه بوسیله‌ی باران، زمین مرده، زنده می‌شود و به همین معنا اشاره دارد آیه‌ی شریفه: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا» [انبیاء/ ۳۰] و «إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ» [مریم/ ۷] و تنبیه می‌دهد به این‌که نام او را یحیی نامید چرا که گناهان او را به ورطه‌ی هلاکت و نابودی نمی‌کشاند.

آنگونه که افراد زیادی از بنی آدم بواسطه‌ی ارتکاب معاصی هلاک گردیدند و البته لازم است که همگان این را متوجه باشند نه اینکه گفته شود فقط نام آن حضرت یحیی بوده که در این صورت صرف نامگذاری فائده‌ای اندک دارد.

و فرمود: «يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ» [یونس/ ۳۱] یعنی خداوند انسان را از نطفه و مرغ را از تخم مرغ و گیاه را از زمین و باز نطفه را از انسان خلق می‌کند.

و فرمود: «وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا» [نساء/ ۸۶] و «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ» [نور/ ۶۱] و تحیت این است که گفته شود: خدا تو را زنده بدارد. یعنی برای تو حیات و زندگی قرار دهد.

و این جمله **حَتَّكَ اللَّهُ** که در تحیت گفته می‌شود إخبار است که بعداً به عنوان دعا

قرار داده می‌شود.

و گفته می‌شود: **حَيًّا فَإِنَّ فَلَانًا نَحْنُ:** به او تحیت و سلام گفت و اصل تحیت از حیات است سپس به عنوان دعا و درود قرار داده شده است. چونکه جمیع این واژه‌ها خارج از حصول حیات یا سبب حیات در دنیا و یا آخرت نمی‌باشد که از همین مقوله است معنای **«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ»** که تحیت گفتن مخصوص خداست.

خدای عزوجل می‌فرماید: «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ» [بقره/ ۲۹] یعنی زنان شما را باقی می‌گذارند و فقط مردان را می‌کشند.

**حَاء:** نگه داشتن نفس از ارتکاب اعمال قبیح و ترک آن زشتیها. لذا گفته شده است: **«يَسْتَحْيِي هُوَ حَيٌّ وَاسْتَحْيَا هُوَ مَسْتَحْيٍ»** حیا کرد و او شخص باحیایی است. و گفته شده است: **«يَسْتَحْيِي هُوَ سَحٍ»**

خداوند می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا» [بقره/ ۲۶] و «وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ» [احزاب/ ۵۳] و روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود:

**«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَحْيِي مِنْ دِي الشَّيْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ نَعْنَهُ»** <sup>(۱)</sup> البته حیاء الهی در اینجا به معنای خودداری نفس نیست چرا که حق تعالی منزّه است از این که اینگونه توصیف شود. بلکه مراد این است که خداوند پیران را عذاب نمی‌کند.

و لذا آنچه روایت شده که: **«إِنَّ اللَّهَ خَيٌّ»** <sup>(۱)</sup> به این معناست که خداوند از زشتی‌ها پاک و منزّه و انجام دهنده خیرات و نیکی‌هاست.

### حوا یا:

**الْحَوَايَا:** جمع **خَوِيَّة** است و به معنای روده‌ها می‌باشد و به پارچه‌ای که با آن کوهان شتر را می‌پوشانند **خَوِيَّة** می‌گویند و اصل آن از **خَوَيْتُ كَذَا خَيْئًا وَخَوَانَةً:** آن را بدست آورده و مالک شدم.

خداوند می‌فرماید: **«أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ»** [انعام/۱۴۶]

### حوا:

خدای تعالی می‌فرماید: **«فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَخْوًى»** [اعلیٰ/۵] یعنی سیاه رنگ و این آیه اشاره دارد به گیاه خشک شده که رنگش تغییر کرده است.

مانند قول شاعر که می‌گوید:

**وَ طَالَ حَبْسٌ بِالذَّرِينِ الْأَسْوَدِ.**

و گفته شده: تقدیر آیه‌ی فوق چنین است که **«وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى أَخْوًى فَجَعَلَهُ غُثَاءً»** یعنی خدایی که گیاه را سبز و خرم می‌رویانند و سپس آن را خشک و سیاه قرار می‌دهد. **خَوَّة:** سبزی فوق العاده.

**اخْوًى یخووی** **إخوواء** مثل **ازغوی** که گفته شده برای این دو فعل، نظیری نیست.

**خَوًى خَوَّةً وَ اخْوًى حَوَاءً.** نیز از افعالی هستند که در این باب آمده‌اند.

# باب الحاء

سَبَّكَاهُ وَنَحْبَهُ لُجَيْنًا

**خبث:**

**الْغُبْنُ:** زمین گود و پهناور. **أُخِيتَ الرَّجُلُ:** قصد رفتن به آن سرزمین را کرد یا در سرزمین پهناوری اقامت کرد، مثل **أَنْهَلَ:** قصد رفتن به زمین نرم کرد **انْجَد:** به طرف زمین مرتفع حرکت کرد.

سپس **إِخْبَانٌ** در مورد نرمی و تواضع استعمال شده است. خداوند می فرماید: «وَأُخِبْتُمَا إِلَى رَبِّهِمْ» [هود/۲۳] و «وَيُسْخَرِ الْمُخَلَّفِينَ» [حج/۳۴] که به معنای متواضعین می باشد. مثل: «لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ» [اعراف/۲۰۶] یعنی از عبادت خدا سر باز نمی زنند.

و فرمود: «فَتُخِيتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ» [حج/۵۴] یعنی قلبهایشان برای او نرم و خاشع می شود و معنای **إِخْبَانٌ** در اینجا نزدیک است به معنای **هَبوط** در آیه‌ی شریفه «وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» [بقره/۷۴].

**خبث:**

**الْغُبْنُ وَالْغُبْنُ:** چیزی که به دلیل پستی و فرومایگی، ناخوشایند شمرده می شود. خواه این پستی محسوس باشد یا معقول و اصل **خبث:** از پلیدی باطنی است که جاری مجرای ناخالصی موجود در آهن شده است همانگونه که شاعر می گوید:

فَأَبْدَى الْكِبْرَ عَنْ خَبَثِ الْحَدِيدِ

که این خبث باطنی شامل عقیده‌ی باطل و دروغگویی و کردار ناشایست نیز می شود. خدای عزوجل می فرماید: «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» [اعراف/۱۵۷] یعنی آنچه که موافق نفس و طبیعت آن نبود حرام شمردیم.

و آیه‌ی شریفه «وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ» [انبیاء/۷۴] کنایه از مردانی است که با هموعان خود دست به اعمال ناشایست می زدند و فرمود: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» [آل عمران/۱۷۹] یعنی اعمال پلید را از کردار شایسته و صالح و نیز افراد فاسد را از نفسهای پاک و تزکیه شده مشخص و جدا سازد و خدای تعالی فرمود: «وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ» [نساء/۲] یعنی حرام را به جای حلال انتخاب نکنید و «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ» [نور/۲۶] یعنی افعال پست و بی ارزش و انتخاب باطل و پوچیه‌ها متعلق به افراد پست و باطل مسلک است و همچنین است معنای آیه‌ی «الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ» و «قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» [مائده/۱۰۰] یعنی کافر و مؤمن و نیز اعمال بد و کردار صالح با هم یکسان نمی باشند.

و فرمود: «وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ» [ابراهیم/۲۶] اشاره به هر اثر قبیحی مانند کفر و دروغ و سخن چینی و غیره دارد.

و رسول خدا ﷺ فرمود: «المؤمن أطيب من عمله و الكافر أخبث من عمله»<sup>(۱)</sup> مؤمن از عملش پاک‌تر و کافر نیز از کردارش خبیث‌تر می‌باشد.

و گفته می‌شود: **خبث مخبث**: به اعمال ناشایست دست می‌زند.

### حبر:

**الخبر**: آگاهی نسبت به اشیاء معلوم از جهت خبر داشتن از آنها. **خبر نه خرا و خبره و احبر**: از خبری که به من رسید آگاه شدم و گفته شده است: **خبره**: شناخت پیدا کردن به باطن امور.

**وحار و حراء**: زمین نرم و به زمینی که پر از درخت است نیز گفته می‌شود. **محارة**: زمین را در برابر مقدار معینی از محصول برای زراعت به دیگری واگذار کردن.

**حبر**: کشاورزی که در زمین کار می‌کند. **حبر**: مشک بزرگی که در مسافرت آن را آب می‌کنند و شتر پر شیر به آن تشبیه شده است و آن را به این مناسبت **حبر** گفته‌اند و آیه‌ی شریفه «وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» [الاعمران/۱۵۳] یعنی خداوند به اعمال شما آگاه و دانا می‌باشد و گفته شده است: یعنی به باطن امورتان آگاهی دارد و نیز گفته شده است که: **خبر** به معنای **مخبّر** می‌باشد و مانند

آیه‌ی «فَبَشِّرْهُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» [مائده/۱۰۵] می‌باشد و خداوند فرمود: «وَنَبَلُوا أَخْبَارَكُمْ» [محمد/۳۱] «قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ» [توبه/۹۴] یعنی از اعمال و احوالات شما که خداوند از آن به ما خبر داده، آگاهیم.

### حر

#### الحبر: نان

**حمازه**: فن و حرفه نان پختن. **وحبر**: نیز برای تندراندن استعاره گرفته شده است. بدین جهت که حالت ساریان مانند کسی است که در حین پخت نان مرتب در جنب و جوش است.

### حبط:

**الحط**: حرکت در مسیری بدون دلیل و راهنما. مثل این‌که شتری با دست زمین را می‌کند و یا مردی بی جهت با عصا به درخت می‌زند و معنای **محط و حط** یکسان است مانند این‌که **مرب و مصروب** به یک معنا می‌باشند و از باب استعاره به ظلم نمودن سلطان نیز اطلاق شده لذا گفته شده است: **سلطان حوط**.

**احتباط المعروف**: به زور درخواست کمک و بخشش نمودن که به تکان دادن درخت و ریختن برگهای آن تشبیه شده است و آیه‌ی شریفه «يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْأَمْسِ» [بقره/۲۷۵] صحیح است که معنای آن از

۱- البته مدرک این حدیث پیدا نشد ولی در نهج البلاغه ص ۶۶۵ از امیر المؤمنین، عارتی شبیه این حدیث شریف وارد شده است.

تکان دادن درخت باشد و یا از معنای **احتياط** معروف باشد که به آن اشاره شد.

روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود: «اللهم اني أعوذ بك ان يتحطني الشيطان من الناس»<sup>(۱)</sup>

### خبل:

**الحال:** فسادی که به انسان و غیره می رسد و باعث اضطراب و ناآرامی همچون جنون و بیماری مؤثر در عقل و اندیشه ی او می شود. گفته می شود: **خبل وخبل** و **خیال** دیوانه، فلج. و گفته می شود: **خبله و خبله** فهو **خابل**: آن را فاسد و خراب کرد که جمع آن «**خبل**» می باشد.

**رخل مختل:** مرد دیوانه.

خدای تعالی می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا» [آل عمران / ۱۱۸] و «مَا زَادَكُمُ إِلَّا خَبَالًا» [توبه / ۴۷] و روایت شده است که «من شرب الخمر ثلاثا كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من طمة **الحال**»

زهیر می گوید: **هناك إن يستحلوا المال بخلوا** یعنی اگر از ایشان نابود کردن چیزی از شترانشان خواسته شود آن را هلاک می کنند.

### خبو:

**خبث الناز، تخنو:** شعله ی آن فرو نشست. **صار عليها حباء من رماد:** لایه ای از خاکستر بر آن نشست.

و اصل **خباء:** پرده و پوششی است که با آن چیزی را می پوشانند و به پوست و غلاف دانه ی گندم که در خوشه است **خباء** گفته شده است.

خداوند تعالی می فرماید: «كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا» [اسراء / ۹۷].

### خبء:

«يُخْرِجُ الْخَبْءَ» [نمل / ۲۵] و این واژه در مورد هر چیز پوشیده و پنهان استعمال می شود. و لذا به دختری که پوشیده است گفته می شود: **حاربة مخباءة.**

**خبانة:** دختری که گاهی خود را مخفی می کند و گاهی خود را نشان می دهد. **خباء:** علامتی که پنهان و مخفی شده است.

### خنر:

**الخنز:** خیانت و نیرنگی که انسان در آن واقع می شود که به خاطر تلاش فراوان برای رهایی از آن، انسان را ضعیف و شکسته می کند. خدای تعالی می فرماید: «كُلُّ خَنَارٍ كَفُورٍ» [لقمان / ۳۲].

### حتم:

**الخنم والطنع:** مَهر زدن بر دو وجه است: **أول:** مصدر از فعل **ختمت و طبع** باشد که معنای تأثیر گذاشتن بر چیزی می باشد مثل مَهر و انگشتی بر پایان چیزی زدن.



عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ» [انعام/ ۲۵] و نیز استعاره‌ی «قَاوَد» در آیه‌ی شریفه «وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً» [مائده/ ۱۳].

جَبایی می‌گوید: خداوند بر قلب کافران مهر و علامت می‌زند تا ملائکه با این نشانه آنها را تشخیص دهند و برای آنان دعای خیر نکنند.

اما این کلام جَبایی حقیقت ندارد چرا که اگر این مهر زدن محسوس باشد باید صاحبان تشریح نیز آن را متوجه شوند. اما اگر این مهر غیر محسوس باشد از آنجا که ملائکه بر اعتقادات کافران مطلع می‌باشند بی نیاز از استدلال است.

و گروهی گفته‌اند که: مقصود از **ختم** الهی این است که مهر زدن گواهی است بر این که ایشان از اهل ایمان نبوده‌اند و قول خدای عزوجل «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ» [یس/ ۶۵] به این معناست که اجازه‌ی تکلم به آنان داده نمی‌شود. «وَخَاتَمَ الثَّنَائِيْنَ» [احزاب/ ۴۰] به این معناست که رسول خدا ﷺ با آمدنش به عنوان آخرین پیامبر بر مسأله نبوت مهر اتمام زد و قول خدای تعالی که «خَتَامُهُ مِسْكٌ» [مطففین/ ۲۶] گفته شده است: یعنی چیزی که با آن به چیزی پایان داده می‌شود. به این معنا که نوشیدن این شراب بهشتی پایان عطش و تشنگی است. یعنی باقیمانده‌اش در پاکی و خوشبویی مُشک است و قول آنان که در مورد آیه‌ی شریفه گفته‌اند که منظور این است که آن شرابها با

دوم: اثر حاصل از مهر و نقش را گویند که گاهی مجازاً در مورد پیمان گرفتن و یا در منع استعمال می‌شود. به اعتبار این که با مهر زدن در پایان نوشته‌ها و آخر یک باب، مانع از افزودن بر آن می‌شوند. مثل: «خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» [بقره/ ۷] و «وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ» [جاثیه/ ۲۳].

و گاهی در بدست آوردن اثری از چیزی می‌باشد، به اعتبار نقشی که از مهر کردن حاصل می‌شود و گاهی نیز واژه **ختم** به اعتبار به پایان رساندن چیزی می‌باشد مثل: **خَتَمْتُ الْقُرْآنَ**: قرائت آن را به پایان رساندم.

و آیه‌ی شریفه «خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» [بقره/ ۷] و «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ» [انعام/ ۴۶] اشاره به این موضوع دارد که هنگامی که انسان تمام همت خود را در اعتقاد باطل خود به کاربرد یا به ارتکاب منهیات الهی، دست زد و هیچ توجهی به حق و دستورات الهی نداشته باشد؛ خداوند بر قلب و دل او مهر می‌زند به گونه‌ای که این غفلت باعث می‌شود که کارهای ناشایست در نظرش نیکو جلوه می‌نماید و لذا فرمود: «أَوَّلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ» [نحل/ ۱۰۸] و به همین نحو است که کلمه «إِفْضَال» به طور استعاره به کار رفته است و فرمود: «وَلَا تُطِغْ مَنْ أَغْلَقْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا» [کهف/ ۲۸] و نیز به همین معناست استعاره آوردن «مَن» در آیه‌ی شریفه «وَجَعَلْنَا

فریب می دهند و علت این که این امر به خدا نسبت داده شده این است که برخورد و تعامل با رسول خدا در واقع برخورد با خداست و لذا فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ» [فتح/ ۱۰] و لذا این نیرنگ و فریبکاری آنان را بسیار ناپسند شمرده است تا تنبیهی باشد بر عظمت مقام رسول خدا و اولیاء الهی و قول اهل لغت که ادعا کرده اند مضاف در «**يَخَادِعُونَ اللَّهَ**» حذف شده و مضاف الیه به جای آن آمده است.

اما باید دانست که با حذف مضاف در مثل این موارد مقصود تبیین نمی شود. چرا که همانگونه که اشاره نمودیم در اینجا مقصود تنبیه دادن بر دو امر می باشد: پلیدی فعل مشرکان و منافقان که قصد نیرنگ نموده اند و این که این فریبکاری آنان به رسول خدا در واقع نیرنگ به خداست.

دوم: این حرکت زشت آنان آنقدر بزرگ است که نیرنگ به رسول به مثابه ی خدعه و فریب خداوند است. همان گونه که در آیه ی شریفه فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ» [فتح/ ۱۰] کسانی که با تو بیعت نمودند همانا با خداوند بیعت نموده اند.

و در مورد آیه ی شریفه «وَهُوَ خَادِعُهُمْ» [نساء/ ۱۴۲] گفته شده است: به این معناست که به خاطر این نیرنگی که نمودند خداوند آنان را مجازات می نماید و نیز گفته شده است به مفهوم این آیه در آیه ی دیگری مثل: «وَمَكْرُوهٌ وَمَكْرَ اللَّهُ» [آل عمران/ ۵۴]

مُشْك مُهر شده است سخن قابل قبول نمی باشد چه این که باید شراب در ذات خود این خوشبویی و پاکی را داشته باشد. اما خوشبو کردن آن با مُشْك سود و فائده ای در خوبی آن ندارد چرا که اگر چیزی ذاتاً این خصوصیت را نداشته باشد خوشبو کردن آن چیز معطر، دیگر فائده ای نخواهد داشت.

**خد:**

خدای متعال می فرماید: «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ» [بروج/ ۴] **خَد و اخْدود:** کندن زمین به شکل مستطیل و عمیق.

و جمع **اخذود، اخادید** می باشد و اصل آن **خذي الإنسان** به معنای گونه ها که دو طرف بینی را گرفته است می باشد.

**وخذ** برای زمین استعاره آورده شده است و برای غیر زمین نیز مثل صورت استعاره گرفته شده است.

**تَخَذُ اللَّحْمَ:** ریختن گوشت از صورت.

گفته می شود: **خَذَذَهُ فَتَخَذَ:** آن را لاغر کردم پس لاغر شد.

**خدع:**

**الخداع:** وارد کردن کسی به کاری غیر از آنچه در صدد آن است به کاری که برخلاف آنچه آن را پوشیده و مخفی داشته آشکار نماید.

خداوند می فرماید: «يُخَادِعُونَ اللَّهَ» [بقره/ ۹] یعنی رسول خدا و اولیاء الهی را

اشاره شده است و گفته شده است: **خدع**

**الضَّيْءُ**: سوسمار در لانه‌ی خود پنهان شد و استعمال خدعه در مورد سوسمار به این است که آماده می‌شود تا دست کسی را که به سوی سوراخش دراز می‌شود نیش بزند به گونه‌ای که گمان می‌کنند عقرب آنها را نیش زده است تا آنجا که گفته شده است:

**العقرب بِوَابِ الضَّيْءِ وَحَاجَتُهُ**: عقرب دربان سوراخ سوسمار است. و به اعتبار این که سوسمار با این کار خود نیرنگ می‌زند گفته شده است: **أَخْدَعُ مَنْ ضَلَّ**: نیرنگ بازتر از سوسمار است. **طريق خادع و خیدغ**: راه گمراه کننده. گویا که رونده‌ی را فریب می‌دهد.

**مخدع**: خانه‌ی تو در تو. به گونه‌ای که گویا سازنده‌ی آن خواسته با این نوع ساختن، کسی را که قصد رسیدن به آن را دارد فریب دهد.

**خدع الریق**: وقتی که آب بسیار کم یا سراب باشد انسان را فریب می‌دهد و گمان می‌رود که آب است.

**أخدعان**: دو سیاهرگ بزرگ که گاهی آن دو مخفی و گاهی ظاهر و آشکار می‌شوند. گفته می‌شود: **خدغنه**: رگ حجامت او را بریدم. و روایت شده است که: **«بین یدی الناعة سنون خداعة»**<sup>(۱)</sup> یعنی در آستانه‌ی وقوع قیامت، سالهای پر فریب خواهد بود چون که گاهی خشکسالی و گاهی خرمی و سرسبزی است.

**خدن**:

خدای تعالی می‌فرماید: «وَلَا تُتَخَذَاتِ أَخْدَانِي» [نساء/ ۲۵] **أخدان** جمع **خدن** می‌باشد و به معنای همراه و دوست می‌باشد و اکثراً برای دوستی و رفاقت از روی شهوت به کار می‌رود. گفته می‌شود: **خدن المرأة و خدنها**: دوست آن زن.

و شاعر می‌گوید: **خدین العلی** که از باب استعاره می‌باشد. مثل این که گفته می‌شود: **يعشق العلی و ينسب بالندی و ينسب بالمكارم** یعنی به بزرگی و شرافت عشق می‌ورزد و از سخاوت یاد می‌کند و به مکارم و خوبیها نسبت داده می‌شود.

**خدل**:

خداوند می‌فرماید: «وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا» [فرقان/ ۲۹] یعنی بسیار انسان را خوار می‌کند.

**خدلان**: کسی که گمان می‌شد که یاری برساند آن را ترک نماید و لذا گفته شده است: **خدلت الوحشية و لدها**: حیوان وحشی فرزندش را رها کرد و آن را یاری ننمود. **تخادلت رخلا فلان**: پاهایش سست و ضعیف شد و به همین معناست قول **أغشى** که سروده است:

بَيْنَ مَغْلُوبٍ تَلِيلِ خَدَّهْ

و خَذُولِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ كَسَحْ

و **جَلْ خُدَّة**: مردی که پیوسته خوار می‌شود.

حد:

يُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ [حشر/۲] و  
عَلَّتْ ویران نمودن دشمنان خانه هایشان را  
به دست خود، این است که این خانه‌ها  
بدست رسول خدا و امت اسلام نیفتد و  
گفته شده: مقصود این است که آنان از خانه  
هاشان آواره و رانده می‌شدند.

خر:

**خره:** شکافتگی عمیق در گوش. به تصوّر  
این که گوش فاسد و خراب شده است.  
و گفته می‌شود: **وَجَلَّ أَخْرَبَ وَامْرَأَةٌ خَرِبَتْ** غمرد  
یا زنی که گوشش سوراخ یا شکافته شده  
است.

مثل این که گفته می‌شود: **أَفْطَحَ وَ قِطْنَا قَطَعَ**  
شده است. سپس این بیان در مورد پاره  
شدن مشک آب از باب تشبیه آمده و گفته  
شده است: **خَرِبَةُ الْمَرْأَةِ** مشک آب سوراخ  
است و این استعاره مانند استعاره آوردن  
گوش برای آن است. **خَرَاب:** دزد شتر و  
صفتی است که مخصوص فردی است که  
شتر می‌دزد. **خر:** آلت نوعی پرنده که  
جمع آن **خربان** می‌باشد. شاعر می‌گوید:

ابصر خربان ضاء فانكدر

خرج:

**خرج خروجا:** از جایگاه یا حالتی که در آن  
بود، خارج شد. خواه آن جایگاه خانه یا  
شهر یا لباس باشد و نیز فرقی نمی‌کند که آن  
حالت نفسانی باشد و یا در اسباب خارجی  
آن.

خداوند می‌فرماید: **فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا**

خداى تعالى مى‌فرمايد: **فَخَذَ مَا آتَيْتَكَ**  
**وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ** [اعراف/۱۴۴] و **خَذُوهُ**  
[دخان/۴۷] اصلش از ریشه **أَخَذَ** است که  
معنای آن قبلاً بیان شد.

**فَكَانَ خَرًّا مِنَ السَّمَاءِ** [حج/۳۱] و فرمود:  
**فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ** [سبا/۱۴] و **فَخَرَّ**  
**عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ قَوْنِهِمْ** [نحل/۲۶] پس  
معنای **خر** عبارت است از سقوطی که با  
صدای ریزش و افتادن همراه باشد.

**خرو:** صدای شرشر آب و وزش باد و غیره  
از چیزهایی که از بالا به سمت پائین سقوط  
می‌کند.

و آیهی شریفه **خَرُّوا سُجَّدًا** [سجده/۱۵]  
استعمال **خره** در اینجا اشاره به اجتماع دو  
امر دارد: به سجده افتادن و حاصل شدن  
صدای ایشان به همراه تسبیح پروردگار.  
و جمله‌ی بعد از آن که فرمود: **وَوَسَّيْخُوا**  
**بِحَمْدِ رَبِّهِمْ** [سجده/۱۵] تنبیه است بر این که  
این صوت و تسبیح فقط حمد و سپاس  
خداست نه چیز دیگر.

خرب:

گفته می‌شود: **خرب المكان خرابا** آن جا  
خراب و ویران شد. و **خریضه** آبادانی  
است. خداى تعالى مى‌فرمايد: **وَوَسَّيْ فِي**  
**خَرَابِهَا** [بقره/۱۱۴] **قد اُخْرِبه و خربه** آن را  
تخریب نمود. خداوند می‌فرماید: **يُخْرِبُونَ**

**وخراج** غالباً در مورد مالیات زمین استعمال می شود.

و گفته شده است: **العبد یؤدی خرجه**؛ غلام هزینه و سهم قرارداد خود را از غله می دهد و مردم نیز مالیات خود را به سلطان می دهند.

**خرج**: ابر که جمع آن **خروج** است و گفته شده است: **الخراج بالضم**، یعنی چیزی که از مال فروشنده در مقابل خسارتی که وارد شده، گرفته می شود.

**خارجی**: کسی که ذاتاً از شیوه و حالات نزدیکان و همگروهانش خارج شده است و گاهی این واژه به عنوان مدح و ستایش به کار می رود و آن زمانی است که این خروج به سوی مقامی بالاتر و بالاتر باشد و گاهی نیز به عنوان مذمت و نکوهش می آید و آن زمانی است که به موقعیتی پست تر از منزلت خویش روی آورد.

و لذا گفته می شود: **فلان لیس باینسان** او انسان نیست که اگر در مقام مدح باشد به این معناست که او بسیار بزرگوار و مقامی بالاتر از انسان بودن را دارا می باشد.

همانگونه که شاعر سروده است:

فَلَسْتُ بِإِنْسِي وَلَكِنْ لِمَلَاكِ

تَنْزَلُ مِنْ جَوْ السَّمَاءِ يَصُوبُ

و گاهی همین مثال در مقام نکوهش است که بدین معناست که او لیاقت انسان بودن را ندارد. همانگونه که خداوند می فرماید: **إِنْ**

**هَمَّ إِلَّا كَلَّا لَإِنَّمَا** [فرقان/ ۴۲]

يَتَرَقَّبُ [نقص/ ۲۱] و **فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ** [اعراف/ ۱۳] و **وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا** [فصلت/ ۴۷] **فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ** [غافر/ ۱۱] **يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا** [مائده/ ۳۷] و واژه ی **إخراج** بیشتر در مورد اعیان به کار می رود. مثل **«أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ»** [مومنون/ ۳۵] و فرمود: **«كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ»** [انفال/ ۵] **«وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا»** [اسراء/ ۱۳] و **«أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ»** [انعام/ ۹۳] و خدای تعالی فرمود: **«أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ»** [نمل/ ۵۶].

و نیز **«أخرج»** در امور تکوینی که ایجاد آن کار خداست استعمال می شود: **«وَأَلَلَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ»** [نحل/ ۷۸] **«فَاخْرُجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ تَحَاتِّ شَتَّى»** [طه/ ۵۳] و **«يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ»** [زمر/ ۲۱] **نخروج**: اکثراً در مورد علوم و صنایع به کار می رود و گفته شده است برای چیزی که از زمین می روید و یا از لانه ی حیوان خارج می شود نیز بکار می رود. مثل این واژه است کلمات: **خرج و خراج**. خدای تعالی می فرماید: **«أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَاهُ رَبُّكَ خَيْرٌ»** [مومنون/ ۷۲] و اضافه شدن **خراج** به خداوند تنبیهی است بر این که خداوند است که آن را لازم و واجب نموده است. **وخرج اعم** از **خراج** است و نیز **خرج** در برابر **دخل** قرار داده شده است. خداوند می فرماید: **«فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا»** [کهف/ ۹۴].

کسی که بدون هیچ نشانه‌ای چیزی را تخمین می‌زند و هرکس که اینگونه از روی غیر علم و یقین صحبت نماید او را کاذب می‌خوانند اگرچه گفتارش مطابق با آنچه از آنان خبر می‌دهند باشد. همانگونه که خداوند در مورد قول منافقان می‌فرماید: «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ» [منافقون/۱]

### خرط:

خدای تعالی می‌فرماید: «سَتَسْبِغُهُ عَلَى الْخَرْطُومِ» [نمل/۱۶] یعنی به زودی او را به گونه‌ای خوار می‌کنیم که از خودش پنهان نماید، مثل اینکه گفته می‌شود: جُدَعَتْ أَنْفُهُ: بینی او بریده شد. **خرطوم:** بینی فیل و از جهت زشت بودن، آن را خرطوم نامیده‌اند.

### خرق:

**الخرق:** بریدن چیزی به قصد خراب کردن آن، بدون تفکر و تدبّر در سرانجام آن. خداوند تعالی می‌فرماید: «أَخْرَقَتْهَا لِيُسْغَرَقَ أَهْلُهَا» [کهف/۷۱] که **خرق** در واقع نقطه‌ی مقابل **خلق** به معنای ایجاد کردن چیزی از روی حساب و مداراست. اما **خرق** به معنای شکستن بدون حساب است. خداوند می‌فرماید: «وَحَرِّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ» [انعام/۱۰۰]. مشرکان بدون دلیل حکم به فرزند داشتن خداوند نمودند.

**خرج:** دو رنگ مخلوط از سفید و سیاه گفته می‌شود **ظلم اخرج:** شتر مرغ نر سیاه و سفید.

**نعامة خرجاء:** شتر مرغ ماده‌ی سیاه و سفید. **ارض مخرجة:** زمینی که بعضی از قسمتهای آن گیاه روئیده و بعضی جاها خالی از گیاه است لذا دو رنگ به نظر می‌آید. **خواجه:** آنهایی که از اطاعت و پیروی امام خویش خارج شدند.

### خرص:

**الخرص:** تخمین زدن میوه و چیدن آن. **خرص:** نگهداری شده. مثل **نفض** که برای **مفقوض** به کار می‌رود و گفته شده است: **خرص** به معنای دروغ می‌باشد که خداوند می‌فرماید: «إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» [زخرف/۲۰] و گفته شده: آیه شریفه به این معناست که آنان دروغ می‌گویند.

و آیهی «قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ» [ذاریات/۱۰] گفته شده به این معناست که دروغ‌گویان مورد لعنت قرار گرفته‌اند و حقیقت معنایش این است. از هر قولی که براساس ظن و گمان گفته شود تعبیر به **خرص** می‌شود خواه آن ظن و گمان مطابق با واقع باشد یا مخالف آن.

از جهت این‌که صاحب سخن، آن کلام را بر اساس علم بیان نکرده از جهتی طرف ظن و احتمال نیز ارجحیت ندارد بلکه فقط از روی تخمین و گمان واهی می‌باشد. مثل

و از **حرف**، **محرفه** استعاره گرفته شده است: که به معنای اظهار نادانی کردن برای رسیدن به هدف می‌باشد.

**محراف**، وسیله‌ای که با آن بازی می‌کنند. گویا چیزی را در پارچه‌ای می‌پیچند که اشتباه باشد و حریف گمان کند چیز دیگری در آن قرار دارد. **حرف الغزال**: غزال به خاطر شکستن پایش قدرت دویدن ندارد.

### حرف

**الحرف** نگهداری چیزی در صندوقچه. که برای هر چیزی که پنهان شود مانند حفظ اسرار و غیره اطلاق می‌شود و آیهی شریفه «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ» [حجر / ۲۱].

«وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [مناقون / ۷] اشاره به قدرت لایزال الهی دارد که هر چه را بخواهد، می‌آفریند و یا اشاره به حالتی است که در روایت آمده است که: «فَرَعَ رَكْمَ مِنَ الْخَلْقِ وَالْحَلْقِ وَالرَّقِّ وَالْأَحْل»<sup>(۲)</sup>

و در آیهی شریفه «فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ» [حجر / ۲۲] گفته شده به این معناست که: شما قدرت به جا آوردن شکر نعمتش را ندارید و نیز گفته شده است: اشاره دارد به آیهی شریفه: «ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ» [واقعه / ۶۹].

**حریه**: جمع **خازن** می‌باشد. «وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا» [زمر / ۷۱ و ۷۳] که در توصیف بهشت و جهنم می‌باشد و آیهی شریفه «لَا أَقُولُ لَكُمْ

و به اعتبار بریدن چیزی گفته شده است: **حرف الثوب**: پارچه را برید. **تحرفه**: آن را پاره کرد.

**حرف المغاوز**: بیابانها را پیمود. **اخترق الزبح**: باد خیلی تند وزید.

**وخرق وخریق** در مورد بیابانهای وسیع به کار رفته که یا به این دلیل است که در آن صحراها بادهای تند می‌وزد و یا به اعتبار کویر و فلان بودن آنهاست.

و واژهی **خرق** در مورد کسی به کار می‌رود که سخاوت به خرج می‌دهد. سوراخ بزرگ گوش را **حرف** گفته‌اند.

**صبي اخرق وامرأة خرقاء**: بچه یا زنی که سوراخ گوشش بسیار بزرگ است و در مورد آیهی شریفه: «إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ» [اسراء / ۳۷] دو قول است: اول این که تو هرگز نمی‌توانی تمام زمین را بپیمایی، دوم این که این قدرت را نداری که زمین را از یک طرف به طرف دیگر سوراخ نمایی که این معنا به اعتبار سوراخ کردن گوش می‌باشد.

و به اعتبار عدم تقدیر و اندیشه در کاری گفته شده است: **رجل اخرق وخرق وامرأة خرقاء**: مرد و زن کودن و احمق و باد نیز که بدون دلیل به هر سمتی می‌وزد را «**ربخ خرقاء**» گفته‌اند.

روایت شده است که اما عسکری علیه السلام فرمود: «مادخل الخرق فی شیء إلا شانه»<sup>(۱)</sup> حماقت و نادانی در هیچ کجا وارد نمی‌شود مگر این که آن را نابود می‌سازد.

۱- صحیح مسلم با ۹ بَرِّ وَصَلَة، حدیث ۲۵۹۴

۲- مجمع الزوائد، ج ۷، ص ۱۹۵



خوار شدن محسوب می شود که مصدر آن **حری** است.

**رجل حو:** مرد خوار و رسوا.

خداوند می فرماید: «ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا» [مائده / ۳۳] و «إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْسَّوَاءَ عَلَى الْكَافِرِينَ» [نحل / ۲۷] «فَأَذَانَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» [زمر / ۲۶] «لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» [صلت / ۱۶] و فرمود: «مَنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى» [طه / ۱۳۴] **واحری:** گفته شده است: **احری** از ماده **حزایه**

**وحزی** اخذ شده است و آیهی شریفه: «يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا» [تحریم / ۸] که **«بحری»** نزدیک تر است به این که از **«خوی»** گرفته شده باشد اگرچه جایز است که از هر دو کلمه **«حزی و حوایه»** اخذ شده باشد و قول خدای تعالی که فرمود: «وَبَنَّا إِنَّكَ مَنِ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ» [آل عمران / ۱۹۲] مأخوذ از

**حوایه** می باشد و نیز جایز است که از **حری حوایه** گرفته شده باشد و نیز همینگونه است آیات: «مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ» [هود / ۳۹] و «وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [آل عمران / ۱۹۴] و «وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ» [حشر / ۵] و «وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي» [هود / ۷۸] و همان معنایی را که برای **«حزی»** بیان کردیم در مورد **«ذل و هان»** نیز می آید پس اگر این حالت از سوی نفس انسان باشد به آن گفته می شود: **هون و ذل:** حالت نر می و آرامش که این صفتی

عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ «[انعام / ۵۰] یعنی من نمی گویم مقدورات الهی را که از مردم منع کرده، در اختیار دارم. چون که **حرن** به نوعی به معنای منع می باشد و گفته شده است: «خَزَائِنُ اللَّهِ» به معنای بخشش و قدرت خداوند می باشد.

و نیز گفته شده است: منظور از آیهی شریفه: **«کی»** یعنی همان امر الهی است. به این معنا که من این قدرت را ندارم که با امر به ایجاد، چیزی ایجاد گردد.

**الحرن فی اللحم:** در اصل به معنای ذخیره نمودن گوشت است که کفایتاً در مورد متعفن و گندیده شدن آن به کار رفته است. گفته می شود: **حرن اللحم:** گوشت فاسد شد. و **حز** با تقدیم نون بر **«زا»** به معنای **«حرن** می باشد.

**خری:**

**حری الرجل:** سر افکنده و شکسته شد. که این حالت شرم یا از جانب خودش می باشد یا از طرف دیگری اما اگر این حالت از سوی خودش باشد به معنای حیاء بیش از حد می باشد که مصدر آن **حواه** است مثل **رجل خربان و امرأة حری:** مرد و زن شرمگین و جمع آن **حرایا** می باشد و روایت شده است که: «اللهم احترابا عیر حروا و لا نادمین»<sup>(۱)</sup>

خدایا ما را نه شرمنده و نه پشیمان محسور بفرما.

و اگر این حالت از سوی غیر باشد نوعی

پسندیده است اما اگر این حالت از سوی غیر حاصل شود به آن **هُون و هوان** و ذل گفته می شود که حالتی مذموم و ناپسند است.

### خسر:

**الخسر و خسران**: کم شدن سرمایه که این حالت ضرر نمودن به انسان نسبت داده می شود و گفته می شود: **خسر فلان**: او متضرر شد و نیز این حالت به کار نسبت داده می شود: مثل: **خسر تجارته**: بر تجارت او خسارت وارد شد.

خداوند می فرماید: «تِلْكَ إِذْ أَكْرَهْتَ خَاسِرَةً» [نازعات/۱۲] و ضرر کردن و خُسران بیشتر در مورد درآمدهای مالی و مقام دنیوی استعمال می شود و نیز در مورد حالات نفسانی مثل صحت و سلامتی و عقل و ایمان و ثواب به کار می رود و این همان معنایی است که خداوند آن را خُسران مبین ذکر کرده و می فرماید: «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» [زمر/۱۵] و «وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» [بقره/۱۲۱] و «الَّذِينَ يَنْفِقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» [بقره/۲۷] و آیه شریفه «قَطَّوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [مائده/۳۰] و آیهی «وَأَقِمْوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ» [الرحمن/۹] (که جایز است که اشاره به رعایت عدالت در وزن

کردن و رها کردن ظلم در حق دیگری در سنجش آنچه باید وزن گردد و نیز جایز است که اشاره به بدست آوردن چیزی باشد که در روز قیامت باعث خسران و زیان نگردد) و انسان در زمهری کسانی قرار بگیرد که در موردش فرمودند: «وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ» [اعراف/۹] و البته هر دو معنای ذکر شده متلازم یکدیگر می باشند و هر جا در قرآن صحبت از خُسران شده معنای اخیر مورد نظر بوده و ضررهای دنیوی و درآمدهای بشری مقصود نمی باشد.

### خسف:

**الخسوف**: گرفتگی ماه و **خنوف**: خورشید گرفتگی و بعضی قائلند که **خنوف** در مورد گرفتگی خورشید و ماه به کار می رود هنگامی که مقداری از نور آنها کم شود اما **خنوف** هنگامی است که تمام نور آن از بین رفته و تاریک گردد.

گفته می شود: **خسف الله**: خدا او را خوار و نابود کرد، و **خسف هو**.

خداوند می فرماید: «فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِآرِهِ الْأَرْضَ» [نقص/۸۱] و «لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا» [نقص/۸۲] و روایت شده که: «إِنَّ السَّمَاءَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ»<sup>(۱)</sup>

**عین خاسفة**: چشم به کاسه‌ی سر فرو رفته و پنهان شد که این معنا از پنهان شدن ماه گرفته

شده و در مورد چشم بکار رفته است.

**بِئَرٍ مَخْوَفَةٍ:** چاهی که آبش کم و خشک شود که از معنای ماه گرفتگی اخذ شده است و از مفهوم ماه گرفتگی، معنای ذلت و خواری تصوّر شده است لذا **خَفِ** به معنای خواری و عیب و ننگ استعاره گرفته شده است و گفته شده است: **تَحْمِلُ فُلَانٌ خُفًا:** او ذلت را تحمل کرد.

**خَسًا:**

**خَنَاتُ الْعَلَبِ فَخْنًا:** سگ را دور کردم پس او نیز دور شد و این مطلب زمانی گفته می شود که به سگ **«خَنًا»** بگویی. خداوند در وصف کَفَّار چنین می فرماید: **«أَخْسَتْهُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ»** [مؤمنون/ ۱۰۸] و **«فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ»** [بقره/ ۶۵] و از همین معناست: **خَنًا الْبَصَرُ:** دیده ناتوان شد و از دیدن باز ماند و فرمود: **«خَاسِئًا وَهُوَ خَسِيرٌ»** [ملک/ ۴]

**خشب:**

خدای تعالی می فرماید: **«كَانَهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ»** [منافقون/ ۴] که منافقان از جهت ناچیز بودن حظّ و بهره ی ایشان به چوب تشبیه شده اند. و **خُشْبٌ** جمع **خشب** است و نیز از همین واژه گفته شده است: **خَفِبتُ الشِّف:** شمشیر را با چوب صیقل دادی که آن چوب به عنوان صیقلی برای شمشیر بکار می رود.

**نَيْفٌ خَشِيبٌ:** شمشیری که تازه صیقل داده شده است. **جَمَلَ خَشِيبٌ:** شتر نر و تنومند که به شمشیر تیز تشبیه شده است. **تَخَشِبُ الْإِبِلُ:**

شتر چوبها را خورد. **جَنَّةٌ خَشِيبَاء:** چهره سرد و بدبرخورد که به چوب خشک تشبیه شده است و این تعبیر در مورد انسان بی حیا به کار رفته است و نیز این حالت به سنگ تشبیه شده است که شاعر می گوید: **وَالصَّخْرُ هَشٌّ عِنْدَ**

**وَجْهِكَ فِي الصَّلابَةِ**

**مَخْشُوبٌ:** جنس مخلوط شده با چوب و نیز عبارت است از جنس نامرغوب که خوب ساخته نشده است.

**خشع:**

**الْخُشُوعُ:** فروتنی و اکثراً خشوع در مورد حالات اعضاء و جوارح استعمال می شود. **صَرَاعَةٌ** و فروتنی در حالات قلبی است و لذا گفته شده است: **«إِذَا ضَرَعَ الْقَلْبُ خَشَعَتْ الْجَوَارِحُ»**

و خداوند می فرماید: **«وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا»** [اسراء/ ۱۰۹] و فرمود: **«الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»** [مؤمنون/ ۲] و **«وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ»** [انبیاء/ ۹۰] و **«وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ»** [طه/ ۱۰۸] **«خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ»** [فلم/ ۴۳] **«أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ»** [نازعات/ ۹] که کنایه از حالت تواضع و در عین حال ترس می باشد. مثل این که فرمود: **«إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا»** [واته/ ۴] و **«إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا»** [زلزله/ ۱] **«يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا»** و **«تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا»** [طور/ ۹-۱۰].

**خشى:**

**الْخَشْيَةُ:** ترسی که آمیخته با تعظیم باشد و

این حالت به خاطر آگاهی کامل نسبت به چیزی است که از آن ترسیده می شود.

لذا این ویژگی در قرآن مخصوص علماء و دانشمندان می باشد که فرمود: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» [فاطر / ۲۸] و «وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُوَ يَخْشَى» [عبر / ۸-۹] «مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ» [ق / ۳۳] «فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا» [كهف / ۸۰] «فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي» [بقره / ۱۵۰] «يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً» [نساء / ۷۷] و «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» [احزاب / ۳۹] «وَلِيَخْشَ الَّذِينَ...» [نساء / ۹] یعنی باید از عاقبت کار زشت خود بترسند و فرمود: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ» [اسراء / ۳۱] یعنی از ترس اینکه گرفتار خشکسالی و قحطی شوند آنان را نکشید. «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ» [نساء / ۲۵] یعنی کسی که به خاطر معرفت و الایش همیشه در حالت خوف به سر می برد.

#### حص:

**التخصيص والاختصاص والخصوصية والتخصيص:**  
منحصر شدن به چیزی که دیگری در آن مشارکت و حصه ای نداشته باشد و این واژه در مقابل غنوم و غنم و نعمیه است.

**خصان الزحل:** مردی که به نوعی کرامت مخصوص به اوست.

**خاصة:** ضد عامه است.

خدای تعالی می فرماید: «وَأَتَّقُوا فَتَنَةَ لَأْتِصِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» [انفال / ۲۵] یعنی بلکه ممکن است آن فتنه دامگیر شما نیز بشود.

**خصه نکدا، بعه واحته و بحته** از افعال این باب هستند: خداوند می فرماید: «يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ» [آل عمران / ۷۴] **حصاص** **المت.** روزنه ی خانه.

از فقری که جبران ناپذیر و غیر قابل تحمل است تعبیر به **حصاصه** شده است. همانگونه تعبیر به **حله** نیز گردیده شده است.

خداوند می فرماید: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» [احسر / ۹] و **حصاص** نیز به معنای فقر می باشد.

**حش:** کپر، خانه ای که از نی یا برگ درخت ساخته شده است و وجه تسمیه ی آن این است که در آن فقر حاکم است.

#### حصف:

خداوند می فرماید: «وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا» [اعراف / ۲۲] یعنی آدم و حواء بر آن شدند که از برگ درختان پوششی برای خود درست نمایند و لذا به سید خرما نیز **حصفه** گفته اند. همانگونه لباس ضخیم به این نام، نامیده شده است و جمع آن **حصف** می باشد. نیز به درفش و چکشی که با آن به کفش ضربه و میخ می زنند **حصفه** می گویند.

**حصف السبل بالمخفف:** کفش را با درفش دوختم.

روایت شده است که در مورد رسول خدا ﷺ وارد شده که: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْصِفُ بِلَهْ» (۱)

**خَصَفْتُ الْخَصْفَةَ**: آن را دوختم و پینه زدم.

**اخْصَفَ وَخَصِفَ**: غذای دو رنگ و در حقیقت عبارت است از این که مقداری شیر و غیره بر روی آن غذا می ریزند که رنگ آن تغییر می نماید.

**خَصِمَ**:

**الْخَصْمُ**: مصدر از فعل **خَصَفْتُ** است و به معنای با او منازعه و دعوا کردم می باشد. گفته می شود: **خَاصَمْتُهُ وَخَصَفْتُهُ مَخَاصِمًا وَخَصَامًا** خدای تعالی می فرماید: «وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ» [بقره/۲۰۴] «وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» [زخرف/۱۸] و دشمن را نیز **خَصِم** گفته اند که برای مفرد و جمع و چه بسا تشبیه به کار می رود.

**وَمَخَاصِمُهُ** در حقیقت عبارت است از این که هر کدام از طرفین نزاع با دیگری درگیر شود و هر کدام گوشه جوال و متاع دیگری را به سمت خود بکشند. و روایت شده است که: «نَبِيْنَةُ فِي خَصْمٍ فَرَّاشِي» آن را در گوشه ی فرش جا گذاشتم که جمع **خَصْمٍ، خُضُومٍ وَاخْصَامٍ** می باشد و آیه ی شریفه: «خُضُمَانِ اخْتَصَمُوا» [حج/۱۹] که **خُضُمَانِ** به معنای دو گروه منازعه کننده می باشد و لذا فعل بعد به صورت جمع آمده و فرمود: «اخْتَصَمُوا» و فرمود: «لَا تُخْتَصِمُوا لَدَيَّْ» [ق/۲۸] و «وَهُمْ

فِيهَا يَخْتَصِمُونَ» [شعراء/۹۶] **خَصِمَ**: کسی که زیاد دعوا می کند. فرمود: «هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ» [نحل/۴] **خَصِمَ**: گروهی که کارشان ستیزه و منخاصمه با دیگران است. فرمود: «بَلَّ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» [زخرف/۵۸].

**خَضَدَ**:

خدای تعالی می فرماید: «فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ» [واقعہ/۲۸] یعنی شاخه شکسته. گفته می شود: **خَضَدُهُ فَاخْضَدَ فَوُو مَخْضُودٌ وَخَضِيْدٌ**: چوب را شکستم، پس آن چوب شکست.

**الْخَضْدُ**: چوب بریده شده. مانند **نَقَضَ** که به معنای **مَنْقُوضٌ** به کار رفته است و از همین معناست که جمله: **خَضَدَ عُنُقَ الْبَعِيْرِ** استعاره گرفته شده و به این معناست که: گردن شتر شکست.

**خَضِرَ**:

خداوند می فرماید: «فَتَضْبِعُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً» [حج/۶۳] «وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ» [کهف/۳۱] پس **خَضِرَ** جمع **أَخْضَر** است. **خُضْرَةٌ**: رنگی بین سفید و سیاه است که البته به سیاهی نزدیک تر است و لذا رنگ سیاه را سبز و سبز را سیاه گفته اند. شاعر می گوید:

قَدْ أَقْبَفَ النَّازِحَ الْمَجْهُوْلَ مَعِيفَةً

فِي ظِلِّ أَخْضَرَ يَذْهَبُ هَامَةً الْبُومُ  
و گفته شده است: **بُؤَادُ الْعِرَاقِ**: جایی که

نیزه‌های خطی به آنجا منسوب است و به هر مکانی که انسان آن را برای خود مشخص و یا آن را حفر کند **خط** یا **خطه** گفته می‌شود.

**خطبه**: زمین بی بارانی که بین دو زمین پر باران و سرسبز قرار گرفته است و گویا در میان آن دو زمین خطی منحرف و مایل به یک طرف است.

و از کتابت و نوشتن تعبیر به **خط** شده است. خداوند می‌فرماید: «وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ» [عنکبوت / ۴۸]

### خطب:

**الخطب والمخاطبة والتخاطب**: تکرار ورد کردن سخن به یکدیگر.

و از همین باب است **خطبه و خطبة** با این تفاوت که **خطبة** از باب موعظه و نصیحت کردن و **خطبة** به معنای خواستگاری کردن است. خداوند می‌فرماید: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» [بقره / ۲۳۵] و اصل **خطبة** حالتی است که انسان هنگام خواستگاری با آن هیئت می‌نشیند مثل **جله** و **فنده** که به معنای نوعی نشستن می‌باشد و گفته می‌شود که از واژه‌ی **خُطْبَة**، **خاطب** و **خطیب** ساخته شده است اما از **خِطْبَة** فقط **خاطب** ساخته شده است و فعل هر دو واژه **خطب** است.

**خطب**: امر مهمی که در مورد آن زیاد

سرسبزی در آنجا فراوان است و سرسبزی و خرمی فوق العاده را **ذهمة** گفته‌اند که خداوند تعالی می‌فرماید: «مُذْهَمَاتَانِ» [الرَّحْمَن / ۶۴] یعنی دو بهشت سرسبز و خرم.

و رسول خدا ﷺ فرمود: «إِيَّاكُمْ وَخِضَاءِ الدَّهْنِ» که در تفسیر آن فرمود: «الْقِرَاءَةُ الْحَنَاءُ فِي مَنَاقِبِ الشُّعْرِ».

**مُخَاصَرَة**: خرید و فروش سبزیجات و میوه‌ها قبل از فرا رسیدن زمان چیدن آن. **خُضِرَة**: درخت خرمایی که میوه‌اش قبل از رسیدن، می‌ریزد.

### خضع:

خداوند می‌فرماید: «فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» [احزاب / ۳۲]. **خُضُوع**: خشوع و فروتنی که در معنای خشوع نیز به آن اشاره شد.

**زَجَلَ خُضَعَة**: مردی که بسیار آرام و فروتن است. گفته می‌شود: **خَضَعَتِ اللَّحْمُ**: گوشت را تکه تکه کردم.

**طَلِيمٌ اخْضَع**: شتر مرعی که گردنش کج است.

### خط:

**الخط** مثل **مد** است و به هر چیزی که دارای طول است گفته می‌شود. خطوط اقسامی دارد که اهل هندسه آن را بیان کرده‌اند. **خط** پهن و کشیده شده، دایره‌ای، قوسی و **خط** شکسته و از هر زمینی که طول بسیار زیاد دارد تعبیر به **خط** شده است مثل **خط یمن** که

### خطأ:

**الخطأ:** انحراف از مسیر و خطا بر چند قسم است:

اول: اراده کردن و انجام چیزی غیر از آنچه اول قصد انجام دادن آن را به نحو احسن داشت که این حرکت مصداق انحراف و خطای تام است که انسان به خاطر انجام آن مؤاخذه می شود. گفته می شود: **خطيء** بخطأ خطأ و خداوند می فرماید: «كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا» [اسراء / ۳۱] و «وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ» [یوسف / ۹۱].

دوم: این که اراده ی انجام کاری را نماید که از ابتداء آن را نیکو می دانست اما خلاف آنچه را که می خواست انجام دهد از او سر زد که گفته می شود: **أَخْطَأَ إِخْطَاءً فَهُوَ مَخْطِئٌ** خطا و اشتباه کرد و این که اراده اش خوب و صحیح اما عملش اشتباه بود و همین معنا از روایت شریفه **«رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّيَانَ»** (۱) و **«مَنْ أَخْجَذَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»** (۲) و آیه ی شریفه **«وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»** [نساء / ۹۲] مقصود می باشد.

سوم: این که انجام چیزی را قصد نماید که انجامش صحیح و جایز نیست اما خلافتش از او صادر گردد که این فرد در اراده خطا کرده اما در عمل مُصِیب و بِرَحَقِّ می باشد و این فرد به خاطر اراده ای که داشت مورد مذمت است ولی به خاطر عملش که به حقّ اصابت

صحت می شود. خداوند می فرماید: «فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ» [مله / ۹۵] «فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ» [ذاریات / ۳۱].

**فصل الخطاب:** نکته ای که با آن سخنرانی و کلام پایان می یابد.

### خطف:

**الخطف والإختفاف:** به سرعت ربودن. گفته می شود: **خطف یخطف و خطف یخطف** که به هر دو صورت خوانده شده است. خداوند می فرماید: **إِلَّا مِنْ خِطْفِ الْخِطْفَةِ** که در توصیف شیاطینی است که به استراق سمع می پرداختند و فرمود: «فَتَخِطْفُهُ الْطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ» [حج / ۳۱] «يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ» [بقره / ۲۰] «وَيَتَخَفُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ» [عنکبوت / ۶۷] یعنی مردم کشته و اسیر می شوند. **خُطَاف:** پرنده ای تیز پرواز که گویا چیزی را در هنگام پرواز کردن شکار می نماید و به قلاب و چنگک نیز **خُطَاف** گفته می شود که دلو را از چاه به سرعت با آن بالا می کشند و جمع آن **خطاطیف** است و نیز به حلقه و غلتکی که چرخ چاه بر آن می چرخد اطلاق می شود.

**باز مخطف:** عقاب شکاری که به سرعت طعمه ی خود را صید می کند. **حطیف:** تندرو-تیزپا

**أخطف الحشا:** لاغر. **مخطفه:** مردی که از شدت لاغری بسیار ضعیف شده است.



کرده ستایش نمی شود و این همان معنایی است که شاعر در شعر خود آن را اراده کرده که:

أَرَدْتُ مَسَاءً بِي فَأَجْتَرَرْتُ مَسْرَتِي

وَقَدْ يُخَيِّنُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَيْثُ لَا يَذَرِي

خلاصه این که به شخصی که نیت انجام کاری را نمود ولی در عمل خلاف آن اتفاق افتاد می گویند: **اخطأ** اما اگر عملش مطابق با اراده اش گردد گفته می شود: **أصاب**.

و چه بسا به کسی که عمل نادرستی را انجام دهد یا اراده اش غیر صحیح باشد گفته می شود: **إِنِّهٗ اخطأ**. و لذا گفته می شود: **أصاب الحظ** و **نَيْتٌ اُشْتَبَاهُ** منجر به کار خیر شد. و **اخطأ الخواب**. **أصاب الصواب** و **اخطأ العطلا** که این الفاظ باهم مشترکند ولی برای کسی که بخواهد معنایی را قصد نماید، معنیشان از یکدیگر متفاوت و دور است.

خداوند می فرماید: «وَأَخَاطْتُ بِهِ حَاطَتُهُ» [بقره / ۸۱] که **خطبه و سینه** از حیث معنا به هم نزدیکند. با این تفاوت که **خطبه** اکثراً در جایی گفته می شود که فی نفسه شخص قصد انجام آن کار خطا و اشتباه را نداشت بلکه قصدش سبب صدور آن فعل و عمل گردیده است. مثل کسی که تیری را به قصد شکار حیوان پرتاب می کند اما تیر به انسان دیگری اصابت می نماید و یا کسی که مٔ سکری را نوشیده که منجر به قتل در حق کسی می شود.

و سبب بر دو قسم است: ۱) سببی که از

انجام آن منع شده است مثل شرب مسکرو آنچه که به تبع آن مرتکب می شود که گناه آن از او دور نمی شود. ۲) سببی که انجام آن ممنوع نمی باشد مثل تیرانداختن برای شکار. خداوند تعالی می فرماید: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَدَّدْتُمْ قُلُوبُكُمْ» [احزاب / ۵] و «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا» [نساء / ۱۱۲] که مقصود از **خطیه** در اینجا عملی است که انجام آن از روی قصد نباشد و فرمود: «وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا» «مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ» [نوح / ۲۴-۲۵]

«إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا» [شعراء / ۵۱] و «وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ» [عنکبوت / ۱۲] و خدای تعالی فرمود: «وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» [شعراء / ۸۲] که جمع **خطیه**. **خطبات و خطای** می باشد که در آیه ی شریفه «تَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» [بقره / ۵۸] به آن اشاره شده است. **حاطی**: کسی که قصد انجام گناه کرده است و لذا فرمود: «وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ» «لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ» [الحاقه / ۳۶-۳۷] و در آیه ی شریفه «وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ» [الحاقه / ۹] از گناه بزرگ به عنوان **حاطه** تعبیر شده است. چنانکه گفته می شود **شعرنا عر شعری** که سراینده ی آن مشخص است و اینجا یعنی گناهکاری که خطایش واضح است اما آنجایی را که انسان عمل را به قصد گناه مرتکب نشود در لسان روایات آمده است

مدح می دانم که فرمود: «حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا»  
[اعراف / ۱۸۹]

۴) گاهی خفیف به انسان سبک سر و کم عقل اطلاق می شود و ثقیل به انسان باوقار گویند که خفیف در مقام مذمت و ثقیل در مقام ستایش است.

۵) خفیف به اشایی گفته می شود که از بالا به طرف پائین سقوط می کند مثل آب. گفته می شود: **خف یخف خفا و خفة و حفضه تحمضا و تحفف نخفا و استحففه.**

**خف الغناع:** کالای سبک. **کلام خفیف علی النسان:** حرفی که به آسانی بر زبان جاری می شود.

خداوند می فرماید: «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ» [زخرف / ۵۴] یعنی آنها را تحریک و از راه صواب منحرفشان نمود و گفته شده است: آنها را از نظر نیرو و اراده سبک و سست یافت پس آنها را گمراه نمود تا از او اطاعت نمایند و گفته شده است: آن قوم را سبک مغز و احمق یافت.

و آیهی شریفه «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ [مؤمنون / ۱۰۲ - ۱۰۳] اشاره به زیاد و کم بودن اعمال صالح دارد و آیهی «وَلَا يَسْتَخِفُّكَ» [روم / ۶۰] یعنی با شبهه افکنی تو را ناراحت نکنند و از اعتقادات منحرف نسازند.

**خفوا عن منازلهم:** با سبک باری از منازل خود کوچ کردند. **خف:** کفش و لباس.

که او را عقوبتی نیست و خداوند تعالی فرمود: «تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» [بقره / ۵۸] که به معنای آن اشاره شد.

### حطو:

**حطوت، اخطو، حطوة:** یعنی یک گام برداشتن. **خطوة:** فاصله و مسافت میان دو گام. خداوند می فرماید: «وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» [بقره / ۱۶۸] یعنی از او پیروی نکنید و از حیث معنا به مثابهی آیهی شریفه «وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ» [ص / ۲۶] می باشد.

### حف:

**الحفف:** سبک در مقابل ثقیل. **سکین:** است و این اصطلاح ۱) گاهی به اعتبار کم و زیاد بودن وزن و سنجش یکی از اشیاء با دیگری می باشد. مثل: **دزهم خفف، دزهم ثقیل:** پول سبک و پول سنگین

۲) خفیف گاهی به اعتبار کم و زیاد بودن در وقت می باشد. مثل **فروش حفف و فروش ثقیل:** زمانی که یکی از دو اسب از دیگری بیشتر می دود و چابک تر است.

۳) خفیف گاهی به چیزی گفته می شود که برای انسان گوارا و لذیذ است و در مقابل ثقیل به چیزی که باعث سوء هاضمه و تهوع شود گویند که در این صورت واژهی خفیف برای مدح و تعریف و ثقیل برای مذمت چیزی می باشد و خداوند نیز می فرماید: «الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ» [انفال / ۶۶] «فَلَا يُخَفِّفْ عَنْهُمْ» [بقره / ۸۶] و آیهی اخیر را به معنای

**خَفِيَّة:** روپوش آن را کنار زدی و این بیان زمانی است که چیزی را آشکار کرده باشی.  
**أَخْفِيَّة:** آن را پنهان نمودی و این زمانی است که چیزی را مخفی نمایی و در مقابل واژه‌ی **إخفاء، إبداء و إغنان** وجود دارد.

خدای تعالی می‌فرماید: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» [بقره / ۲۷۱] و «أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَسْتُمْ» [متحنه / ۱] «بَلْ يَدَأْ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ» [انعام / ۲۸].

**إِشْتِخَاف:** طلب مخفی شدن و از همین باب است قول خداوند تعالی که فرمود: «لِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ» [مود / ۵] **خِوَالِي:** جمع **خَافِيَة** است که عبارت است از پرهایی از پرنده که چون پرنده بال را ببندد آن پرها پنهان می‌شود.

**خل:**

**الْخِل:** بین دو چیز که جمع آن **خِلَالٌ** می‌باشد. مثل شکاف دیوار و فاصله‌ی بین ابرها و خاکستر و غیره. خداوند تعالی در توصیف ابرها می‌فرماید: «فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ» [نور / ۴۳].

«فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ» [اسراء / ۵]. شاعر می‌گوید: **أرى خل الزماد وميض جفر.**

«وَلَاؤُضَعُوا خِلَالَكُمْ» [نویه / ۴۷] یعنی با سخن چینی و ایجاد اختلاف بین شما فاصله انداختند.

**خلال:** چوبی که با آن بین دندانها و غیره را

**خَفُ الثَّامَةِ وَالْبَعِير:** شُم شتر مرغ و شتر که به کفش انسان تشبیه شده‌اند.  
**خفت:**

خدای تعالی می‌فرماید: «يَسْتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ» [طه / ۱۰۳] «وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا» [اسراء / ۱۱۰] **مُخَافَتَة و خفت:** پنهان کردن صدا، آهسته حرف زدن.

شاعر می‌گوید: **وَسَتَانِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمَنْطِقِ الْخَفْتِ**

**خفض:**

**الْخَفَض:** پائین آوردن که در مقابل **رفع** به معنی بالا بردن است. **خفض:** نرمی و حرکت آهسته. خداوند می‌فرماید: «وَاخْفَضْ لَهَا جَنَالَ الدَّل» [اسراء / ۲۴] که تشویق به نرمی و اطاعت از پدر و مادر می‌کند و گویا آیه‌ی شریفه در مقابل آیه‌ی «أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ» [نمل / ۳۱] می‌باشد و در توصیف قیامت فرمود: «خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ» [واقعه / ۳] یعنی گروهی را پائین و به بعضی رفعت مقام و بزرگی نمی‌بخشد که «خَافِضَةٌ» اشاره است به آیه‌ی شریفه «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ» [نبن / ۵].

**خفی:**

**خَفِيَ الشَّيْءُ خَفِيَّةً:** پنهان شد.  
 خداوند می‌فرماید: «أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً» [اعراف / ۵۵]

**خفاء:** چیزی که با آن، اشیاء دیگر را می‌پوشانند مانند پرده.

گفته می‌شود: **خَالَتَهُ** «با او دوستی و برادری کردم» **مَخَالَهٌ وَخِلَالٌ فَهُوَ خَلِيلٌ**.

در تفسیر و قول خدای عزّوجلّ که فرمود: «وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» [نساء/ ۱۲۵] گفته شده است: از این جهت ابراهیم عنوان «**خلیل**» به خود گرفته که خود را به شدّت وابسته و محتاج به خداوند می‌دانست. احتیاجی که در آیه‌ی شریفه «إِنِّي لِمَا أُنْزِلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» [قصص/ ۲۴] به آن اشاره شده است و بر همین اساس است که گفته شده است: «اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْإِفْتِقَارِ إِلَيْكَ وَلَا تَفْقِرْنِي بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْكَ» و گفته شده است: که خلیل از «**خَلَّة**» گرفته شده است و استعمال آن مثل به کار بردن محبت و دوستی در مورد خلیل می‌باشد.

ابوالقاسم بلخی گفته است که: واژه «**خلیل**» از **خَلَّة** مأخوذ است نه از **خَلَّة** و افزوده که: هرکس که آن را با معنای «**حبیب**» مقایسه نموده در اشتباه است. چرا که سزااست اگر خداوند بنده‌اش را دوست داشته باشد زیرا محبّت از سوی خداوند ثناست و جایز نیست که خداوند با کسی دوستی نماید. البته این کلام بلخی صحیح نمی‌باشد. چرا که **خَلَّة** از باب نفوذ محبّت و آمیخته شدن آن با روح است مانند قول شاعر که می‌گوید:

قَدْ تَخَلَّلْتُ مَسَلَكَ الرُّوحِ مِنِّي

وَيْهِ سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا

و لذا گفته می‌شود: **تَمَازَجُ رُوحَانَا**: جانهای ما به هم آمیخته شده است. و **مُحَبَّة** عبارت

تمیز می‌کنند. گفته می‌شود: **خَلَّ بَسَنَةً**: دندانش را خلّال کرد.

**خَلَّ ثُوبَهُ بِالْخِلَالِ** که فعل مضارع آن **يَخْلُ** می‌باشد یعنی: لباسش را شست.

**خَلَّ لِنَانِ الْفَصِيلِ بِالْخِلَالِ**: زبان بچه شیرخواره را با خلّال زد تا مانع از شیر خوردنش شود.

**خَلَّ الرِّمِيَّةَ بِالشَّهْمِ**: شکار را با تیر زد و در روایت است که: «**خَلَّلُوا أَصَابِعَكُمْ**».

**الْخَلَّلُ فِي الْأَمْرِ**: بی توجهی و سستی در کار که به شکاف بین دو چیز تشبیه شده است.

**خَلَّ لَحْمَهُ، يَخْلُ، خَلًا وَخِلَالًا**: گوشت بدنش کم و لاغر شد.

شاعر می‌گوید: **إِنَّ جَسْمِي بَعْدَ خَالِي لَخْلٌ**  
**خَلٌّ**: راه میان شنزار. چرا که عبور و گذشتن از آن دشوار است یا به خاطر این است که راه از وسط شنزار می‌گذرد.

**خَلَّةٌ**: شرابی که ترشیده است. **خَلَّةٌ**: نیام شمشیر

**خَلَّةٌ**: اختلالی که بر نفس عارض می‌شود که این حالت یا به خاطر تمایل شدید به یک چیز است و یا به دلیل نیاز به آن می‌باشد. لذا «**خَلَّة**» به احتیاج و خصلت تفسیر شده است.

**خَلَّةٌ**: دوستی و رفاقت که یا به این خاطر است که این محبّت در روان آنان رسوخ می‌کند و یا از این جهت است که این دوستی در دل جای می‌گیرد و مانند تیر که به هدف می‌خورد این محبّت بر دل می‌نشیند و یا به جهت شدّت نیاز به آن، **خَلَّة** نام گرفته است.

است از این که دوستی به مرحله ی قلبی برسد و گفته می شود: **حبینه**: محبت او در دل من جای گرفته است. اما اگر این واژه در مورد خداوند به کار رود مقصود فقط احسان خداوند نسبت به بندگان می باشد. **حله** نیز به مانند واژه **محنة** است و اگر جایز است که یکی از آنها در مورد خداوند صادق باشد یقیناً استعمال دیگری هم صحیح خواهد بود.

اما اگر منظور از محبت، نفوذ دوستی به قلب و مراد از **خلة** رسوخ آن به جان و روح باشد محال است که این معنا در مورد خداوند به کار رود.

و آیه ی شریفه «لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ» [سفره / ۲۵۴] یعنی بدست آوردن و خرید حسنه در قیامت و این که آن را یا با دوستی و رابطه بتوان جلب نمود امری غیر ممکن است و اشاره به آیه ی شریفه «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» [نجم / ۳۹] می باشد.

و در مورد آیه ی شریفه: «لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ» [ابراهم / ۳۱] گفته شده است: **خلال** مصدر از باب **حالت** است و نیز گفته شده که **خلال** جمع است. گفته می شود: **خليل واحله و خلال** که همه به معنای دوستی می باشد.

**خلد**:

**الخلود**: دور بودن چیزی از معرض فساد و نابودی و باقیماندن بر همان حالتی که داراست و عرب هر چیزی را که دگرگونی و

فساد در آن راه ندارد توصیف به **خلود** می کند. مثل این که سنگی که به عنوان پایه ی دیگ استفاده می شود را **خوالد** گویند و وجه تسمیه ی آن به خاطر این است که مدت طولانی به عنوان پایه استفاده می شود نه به خاطر این که بقاء و دوام آن زیاد است. گفته می شود: **خلد** **بخلد** **خلودا** دوام پیدا کرد. خداوند می فرماید: «لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ» [شعراء / ۱۲۹].

**خلد**: جزئی از انسان که همیشه به حالت دائمی خود باقی می ماند و تا انسان زنده است دگرگون و تحوّل نمی پذیرد آنگونه که سایر اجزایش متحوّل می شوند.

**مخلد**: در اصل به چیزی گویند که مدت طولانی باقی بماند و از همین باب است که گفته شده است: **رخل مخلد**: مردی که دیر پیر شده است و عمر بسیار دارد.

**دابة مخلد**: حیوانی که دندانهای شناییش باقی مانده تا این که دندانهای رباعیاتش بیرون بیاید و سپس **مخلد** برای هر چیزی که همیشگی و جاودانه است استعاره گرفته شده است.

**الخلود فی الجنة**: جاودانه بودن در بهشت به این معناست که همه چیز در آنجا به حالت اولیّه ی خود باقی می ماند بدون این که بر آن هیچ گونه دگرگونی و فساد عارض شود.

خدای تعالی می فرماید: «أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [سفره / ۸۲] «أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [سفره / ۳۹]

«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا» [نساء/۹۳] و در آیهی شریفه «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَذَانُ مُخَلَّدُونَ» [واقعه/۱۷] گفته شده است: **مخلدون** به این معناست که حالات آنان تغییر نکرده بلکه به حال خود باقی می‌مانند و نیز گفته شده است: آن خادمان بهشتی حلقه‌های زینتی در گوش دارند. **خلده**: نوعی گوشواره است.

**إخلاق النبی**: دائمی کردن چیزی و حکم نمودن به بودن همیشگی آن و لذا خداوند می‌فرماید: «وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ» [اعراف/۱۷۶] یعنی به زمین و ماندن در آن علاقه پیدا کرد و دلبسته‌ی آن شد به گمان این‌که قرار است همیشه در آن باقی بماند.

### خلص:

**الخالص**: پاک و مثل **صافی** می‌باشد با این تفاوت که **خالص** عبارت است از چیزی که آثار آمیختگی که در آن وجود داشته از بین رفته است اما **صافی** به چیزی اطلاق می‌شود که اصلاً با چیزی مخلوط و آمیخته نبوده است. گفته می‌شود: **خَلَصَ فَخْلَصَ** و لذا شاعر گفته است: **خالص الغفر من سح الفدام**.

خداوند تعالی می‌فرماید: «وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا» [انعام/۱۳۹] و گفته می‌شود: **هذا خالص و خالصة** که بر وزن **داهیه و راویه** می‌باشد.

و آیهی شریفه: «فَلَمَّا اسْتِأْذَنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا» [یوسف/۸۰] یعنی دور از چشم دیگران

و به صورت محرمانه باهم صحبت کردند و آیهی «وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ» [بقره/۱۳۹] «إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْأَخْلَاصِ» [یوسف/۲۴] پس اخلاص مسلمانان عبارت است از این‌که از آنچه یهود در مورد تشبیه خدا و نصاری در تثلیث می‌گفتند بیزاری و دوری جستند. خداوند می‌فرماید: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» [اعراف/۲۹] و فرمود: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ» [مائده/۷۳] و «وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ» [نساء/۱۴۶] و فرمود: «إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا» [بریم/۵۱] پس روشن شد که حقیقت اخلاص عبارت است از: تبری و دوری از هر چیزی، غیر از خدای تعالی.

**حلق: الخلط**: جمع کردن بین اجزاء دو یا چند چیز خواه آن اجزاء مایع باشد یا جامد یا یکی مایع و دیگری جامد باشد. **وخلط اعم** از مزج می‌باشد.

گفته می‌شود: **إِخْطَطَ النَّسَاءُ**: آن شیء مخلوط شد.

خداوند تعالی می‌فرماید: «فَأَخْطَلَتْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ» [یونس/۲۴] و به دوست و همسایه و شریک **خلیط** می‌گویند و این‌که در فقه واژه «**خلیطان**» آمده است به همین معنا می‌باشد. خداوند تعالی می‌فرماید: «وَإِنْ كَثُرَ مِنَ الْخِلَاطِ لِنَفِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» [ص/۴] و «**خلیط**» برای مفرد و جمع به صورت یکسان به کار می‌رود.

شاعر می‌گوید: **بَانَ الْخِلِيطُ وَلَمْ يَأْوُوا لِمَنْ تَوَكَّلُوا**.

وَمَا خَلَقُهُمْ [بقره/ ۲۵۵] و «لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ» [رعد/ ۱۱] و «قَالِ يَوْمَ تَنْجِيكَ بِبَدَنِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً» [یونس/ ۹۷]

**خلف** نیز در مقابل **تقدم** و **سلف** می باشد و به کسی که به خاطر کوتاهی و بی ارزش بودن منزلتش عقب مانده است **خلف** گویند. لذا گفته می شود: **خلف ردی** بازمانده ی پست و نیز به کسی که به عقب مانده است اما نه به خاطر بی ارزش بودن منزلتش، **خلف** گویند. خداوند می فرماید: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ» [اعراف/ ۱۶۹] و گفته شده است: **سکت انفا و نطق خلفا**: هزار بار سکوت کرد و یک بار هم که سخن گفت چرند و یاوه گویی نمود.

و نیز به کسی که بیشتر اوقات ساکت است اما وقتی سخنی بیان می کند باز از روی جهالت و نادانی است، **خلفه** می گویند و نیز به فردی که بدگفتار است یا فی نفسه احمق است همین اطلاق در موردش صادق است.

گفته می شود: **تخلف فلان فلانة**: از او عقب افتاد یا بعد از او آمد و اگر جانشین کسی شود مصدر آن **خلافه** به کسر خواهد بود.

**خلف خلافه** به فتح **خاء**: فاسد شد و اسم فاعلش **خالف** و به معنای احمق و پست می باشد.

و از انسان بی ارزش تعبیر به **خلف** شده است مثل «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ» [مریم/ ۵۹]

و به کسی که جانشین دیگری شده و جای او را پُر کرده گفته می شود: **خلف**. **خلفه**: این که

و فرمود: «خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا» [نوبه/ ۱۰۲] یعنی گاهی دست به عمل صالح می زنند و گاهی مرتکب گناه می شوند. گفته می شود: **أَخْلَطَ فلانٌ فی كلامه**: حرف خوب و بد را باهم در آمیخت. **أَخْلَطَ الفرس فی جریبه**: کنایه از خسته شدن و عدم توانایی بر راه رفتن است.

## خلع:

**الخلع**: لباس را از تن در آوردن و زین اسب را برداشتن. خدای تعالی می فرماید: «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ» [طه/ ۱۲] که گفته شده است: به همان معنای ظاهریش می باشد که خداوند به موسی عليه السلام دستور داد کفشهایش را از پا در آورد. چونکه از پوست الاغ مرده، درست شده بود و بعضی از صوفیه گفته اند که: این یک نوع مثل است که در واقع امر به ساکن شدن و اقامت گزیدن می باشد مثل این که به کسی که می خواهد نزدت بماند می گویی **إِنزِعْ نَوْبَكَ وَخُلِّعْ لِبَاسَكَ** و کفشهایت را در آور و اگر گفته شود: **خَلَعَ فلانٌ علی فلانٍ** به این معناست که به او لباسی بخشید و علت این که از این لفظ معنای عطاء استفاده شده این است که با «علی» آمده لذا معلوم می شود که خلعتی بر او پوشانده نه این که این معنا صرفاً از لفظ خلع استفاده شود.

## خلف:

**خلف**: پشت، که ضد قدام «جلو» می باشد. خدای تعالی می فرماید: «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ



می باشد.

یکی جانشین دیگری شود مثل: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً» [فرقان/ ۶۲] که گفته شده است: به این معناست که روز از پی شب و شب به دنبال روز می آید. شاعر می گوید: **بِهَا الْعَيْنُ وَالْأَرَامُ يَفْشِيَانِ خِلْمَةً**

**اصابت خلفة:** کنایه از دل درد و زیاده روی است. **خلف فلان فلانا:** به جانشینی از او این کار را انجام داد که این عمل یا به همراهی اوست و یا بعد از او می باشد. خداوند تعالی می فرماید: «وَلَوْ تَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ» [زخرف/ ۶۰].

**خلافه:** نیابت از دیگری که این نیابت یا به خاطر غیبت ؟ عنه یا مرگ یا ناتوانی او از ادامه ی عمل و یا به دلیل احترام و شرافت جانشین می باشد و بنابر معنای اخیر **«شرافت»** خداوند اولیانش را در زمین به عنوان جانشین قرار داده است که فرمود: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ» [فاطر/ ۳۹] و «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ» [انعام/ ۱۶۵] و فرمود: «وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ» [مود/ ۵۷] **خلاف: جمع خلیفه و خلفاء جمع خلیف می باشند.** خدای عز و جل فرمود: «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» [ص/ ۲۶] و «وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ» [یونس/ ۷۳] «جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ» [اعراف/ ۶۹]

**اختلاف و مخالفة:** اینکه هر کدام از طرفین طریقی غیر از طریق طرف مقابل اتخاذ نماید که این اختلاف یا در حالات یا گفتار

**وحلاف** اعم از ضد است چون که دو ضد همیشه مختلف و متفاوت اند ولی دو چیز مختلف همیشه ضد هم نمی باشند.

و هرگاه اختلاف بین دو گروه، اختلاف گفتاری باشد که مقتضی نزاع و محاصمه گردد به آن از باب استعاره **مُنازعة و مُجادلة** گفته می شود. خداوند می فرماید: «فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ» [مریم/ ۳۷] و «لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ» [مود/ ۱۱۸] و «وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ» [روم/ ۲۲] «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» [نبا/ ۱-۳] «إِنكُمْ لَنِفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ» [ذاریات/ ۸] و فرمود: «مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ» [نحل/ ۱۳] و «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ» [آل عمران/ ۱۰۵] «فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ» [بقره/ ۲۱۳] و «مَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا» [یونس/ ۱۹] «وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» [یونس/ ۹۳] و در مورد قیامت فرمود: «وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» [نحل/ ۹۲] و «لَيُبَيِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ» [نحل/ ۳۹] و در مورد آیهی «وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ» [بقره/ ۱۷۶]

گفته شده است که **«اختلفوا»** به معنای **«خلفوا»** می باشد مثل **كسب و اكتسب** که از حیث معنا یکسان است.

نمی‌کند.

و آیهی «أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ» [مانده ۳۳] یعنی یک دست از یک طرف بدن و پایی از سمت دیگر قطع می‌شود مثلاً دست راست و پای چپ یا برعکس.

**حلمه**: او را پشت سر خود رها کردم و جا گذاشتم. خداوند می‌فرماید: «فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ» [توبه / ۸۱] یعنی آنان که با دستور رسول خدا ﷺ مخالفت کرده و در جنگ حاضر نشدند. «وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا» [توبه / ۱۱۸] «قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ» [فتح / ۱۶] **خالف**: عقب مانده‌ای که یا به خاطر نقصان است و یا کوتاهی در امر می‌فرماید: «فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ» [توبه / ۸۳]

**حالفه**: ستون عقب خیمه و کنایه از زن نیز می‌باشد چرا که در خانه می‌نشیند و اهل مسافرت و بیرون رفتن برای کار با مردان نیست که جمع **حالفه**: **خوالف** می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ» [توبه / ۸۷]

**وحدت الحی خلوفا**: زنانشان از مردان عقب‌تر ماندند.

**حلف**: لبه‌ی تیز تیشه که در مقابل لبه‌ی کند آن می‌باشد و نیز به معنای کوتاه‌ترین دنده‌های پهلوس‌ت که تا نزدیک شکم می‌باشد.

**حلافه**: درخت بید و وجه تسمیه‌ی آن این

و گفته شده است: چیزی در آن کتاب داخل کردند که خداوند آن را نازل نفرموده بود.

و آیه‌ی شریفه «لَا خِلَافَ لَكُمْ فِي الْبَيْعِ» [انفال / ۴۲] که از واژه‌ی **حلاف** یا **حلف** مأخوذ می‌باشد.

و «وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» [شوری / ۱۰] و «فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» [آل عمران / ۵۵] و آیه‌ی شریفه «إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» [یونس / ۶] یعنی پشت سر هم آمدن شب و روز.

**خلف**: مخالفت در وعده. گفته می‌شود: **وعدنی فاخلني** یعنی به وعده و قرار خود وفا نکرد. «بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ» [توبه / ۷۷] و فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبَيْعَ» [رعد / ۳۱] و «فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي» [طه / ۸۶] «قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا» [طه / ۸۷] **اخلفت** **فلا**: او را بدقول و بی‌وفا یافتم.

**اخلاف**: یکی پس از دیگری آب خوردن.  
**اخلف الشعر**: بعد از این که برگهایش ریخت دوباره سبز شد.

**اخلف الله عليك**: این جمله به کسی گفته می‌شود که مالش را از دست داده است. یعنی خدا به تو عوض دهد.

**حلف الله عليك**: برای تو از او جانشین قرار دهد و قول خداوند که فرمود: «لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ» [اسراء / ۷۶] بعد از تو باقی نمی‌مانند و «خَلْفَكَ» نیز قرائت شده است یعنی به خاطر مخالفت با تو، جز اندکی عمر

خداوند ثابت دانسته است مثل این که در مورد عیسی عَلَيْهِ السَّلَام می فرماید: «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ يَذْنِي» [مانده / ۱۱۰]

و خَلَقَ در مورد عموم مردم به دو گونه به کار می رود:

اول: به معنای تقدیر و اندازه گیری امور  
مثل قول شاعر:

فَلَأَنْتَ تَقْرِي مَا خَلَقْتَ وَبِعَثْ

ضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَغْفِرِي  
دوم: به معنای دروغ می آید. مثل «وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا» [منکوت / ۱۷] و اگر گفته شود آیهی شریفه: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» [مؤمنون / ۱۴] دلالت دارد بر صَحَّتْ مُتَّصِف شدن دیگران به صفت خَلَقَ؟

جواب این است که: معنایش این است که «أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» به معنای «أَحْسَنُ الْمُقْدِرِينَ» می باشد و یا بنابراین فرض است که عده ای اعتقاد دارند که غیر خدا می تواند ابداع کننده و آفریننده باشد و گویا گفته شده است: فرض کن که در عالم هستی، ابداع کننده های زیادی وجود دارد اما باز هم خداوند نیکوترین آفریننده ها می باشد. همانگونه که گفته شده است: «خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ» [رعد / ۱۶] «وَلَا مُرْتَبَهُمْ فَلْيَغْفِرُونَ خَلَقَ اللَّهُ» [نساء / ۱۱۹] که گفته شده است: منظور از تغییر خلقت در اینجا اشاره به اخته کردن انسانها یا حیوانات و یا تراشیدن ریش و غیره است و گفته شده:

است که ظاهرش خلاف حقیقت است می باشد و به شتری که دندان نیشش روئید **مخلف عام و مخلف عامین** گفته می شود.

عَمَر گفته است که «لَوْلَا الْحَبِطُ لَأَذِنَتْ» یعنی اگر این مقام خلافت نبود، اذان گو می شدم که **حلیط** مصدر از **حلف** است.

**خلق:**

**الخلق:** در اصل به معنای اندازه گیری صحیح است و در ابداع و ایجاد چیزی بدون تقلید و سابقه ی قبلی استعمال می شود. خداوند می فرماید: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» [انعام / ۱] یعنی آسمان و زمین را بدون هیچ پیشینه ی قبلی آفرید و دلیل بر صحت این معنا آیهی شریفه «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [یقره / ۱۱۷] می باشد و نیز در مورد بوجود آوردن چیزی از چیز دیگر نیز می آید مثل:

«خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» [نساء / ۱] «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ» [نحل / ۴] «خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ» [مؤمنون / ۱۲] «وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ» [اعراف / ۱۱] «وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ» [الرحمن / ۱۵] و خلقت و آفرینش به معنای ابداع کردن فقط مخصوص خداوند تعالی است لذا در بیان فرق بین خداوند و غیر او فرمود: «أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» [نحل / ۱۷]

اما ایجادی که با حاصل شدن تغییرات، بدست می آید در بعضی موارد در حق غیر

معنایش این است که گروهی از مردم حکم الهی را تغییر می‌دهند و آیهی شریفه: «لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» [روم/ ۳۰] اشاره دارد به آنچه خداوند آن را مقدّر و در مورد آن حکم نموده است که هرگز قابل تبدیل شدن نمی‌باشد و گفته شده است معنای آیهی شریفه «لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» نهی است یعنی خلقت الهی را تغییر ندهید و آیهی «وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ» [شعراء/ ۱۶۶] کنایه از زنان و لذت بردن از آنان است.

و هر جا که واژه «خلق» در توصیف کلام و گفتار آمده است مقصود سخن دروغ می‌باشد و لذا عده‌ی زیادی منع نموده‌اند که واژه «خلق» در مورد قرآن به کار برده شود و به همین معناست آیهی شریفه «إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ» [شعراء/ ۱۳۷] و «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأُمَلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ» [ص/ ۷]. و خَلَقَ در معنای مخلوق نیز به کار می‌رود.

**وخلق وخلق** در اصل به یک معنا می‌باشند. مثل **شوب وشر وجرم وضر**. با این تفاوت که **خلق** مخصوص هیئات و اشکال و تصاویر قابل مشاهده با چشم است ولی **خلق** در صفات اخلاقی و قوایی که فقط با بصیرت می‌شود به آن پی برد، به کار برده می‌شود خدای تعالی می‌فرماید: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» [فلم/ ۴] و «إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ» [شعراء/ ۱۳۷] که **خلق الأولین** هم قرائت شده است.

**خلق**: بهره‌هایی که انسان از فضائل اخلاقی نصیب خود می‌نماید. خداوند می‌فرماید: «مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ» [بقره/ ۱۰۲] و **فَلَانِ خَلِيقٌ بَكْدَا**: یعنی گویا با این خصلتها آفریده شده است.

مثل این‌که می‌گویی: **مَخْبُولٌ عَلَى كَذَا**: طبیعتش اینگونه است. یا **مَذْغُوْا إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْخَلْقِ**: ذاتاً برای این کار آفریده شده است. **خلق النّوب واخلق**: لباس کهنه شد.

**لَبَسَ خَلْقًا وَمَخْلُقًا واخلق**: لباس کهنه فرسوده. مثل **حَبْلٌ أَرْهَمَ وَأَرْهَمَات**: ریسمان کهنه شده و از جمله **خَلْقَةُ الشُّبُوبِ** معنای پوشیده شدن لباس تصوّر شده است لذا گفته‌اند که: **جَبَلٌ أَخْلَقَ**: کوه فرسوده شد. و **صَخْرَةٌ خَلَفَتْ**: سنگ‌های فرسوده شده.

**خَلَفَتْ النُّوب**: آن را با پوشیدن کهنه کردم. **اخلوق التّحاب**: ابر باران ریز شد یا شایسته است که از آن ابر بیارد. **خلوق**: نوعی عطر و بوی خوش است.

#### حلا:

**الغلاء**: مکانی که هیچ پناهگاهی مانند بنا، ساختمان و غیره در آن وجود ندارد. **خَلَقَ**: در مورد زمان و مکان به کار می‌رود. اما چون که معنایش در زمان ماضی تصوّر می‌شود لذا اهل لغت معمولاً به جای استفاده از **خَلَقَ** **الزّمان جملةً می‌الزمان وذهب** را به کار می‌برند. خداوند تعالی می‌فرماید: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ» [آل

## حمد:

خداوند می فرماید: «جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدينَ» [انسیاء/ ۱۵] کسانیه از مرگ آنان می باشد که گفته می شود: **خَفَدَتِ النَّارُ خُمُوداً**: شعله‌ی آتش خاموش شد و نیز از همین معنا استعاره گرفته شده است جمله‌ی **خَمَدَتِ الْحَمَى**: تبش قطع شد و خداوند می فرماید: «فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ» [یس/ ۲۹]

## خمر:

**الخَمَرُ**: در اصل به معنای پوشاندن چیزی می باشد و وسیله‌ای که با آن چیزی را می پوشانند **خَمَار** گفته می شود. اما در عرف **خمار** اسم است برای روسری و مقنعه‌ای که زن بر سر می کند و جمع آن **خُفَر** می باشد. خداوند می فرماید: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» [نور/ ۳۱] **إِخْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ وَنَخَمَرَتْ**: آن زن خود را پوشاند. **خَمَرَتْ الْإِنَاءَ**: آن ظرف را پوشانیدم. روایت شده است که **خَمَرُوا آبِيئَكُمْ**: سر ظروف غذایتان را بپوشانید. **أَخْمَرَتِ الْعَجِينُ**: خمیرمایه در خمیر گذاشتم. **خَمِيزَةُ**: خمیرمایه وجه تسمیه‌ی آن این است که از قبل آماده شده است.

**دَخَلَ فِي خِفَارِ النَّاسِ**: در بین آن گروه داخل شد.

**خَمَرٌ**: از این جهت شراب را **خَمَر** گفته اند که بر عقل تأثیر گذاشته و آن را از بین می برد و از نظر بعضی، بر هر نوع ماده‌ی مست کننده، **خَمَر** اطلاق می شود و گروهی

عمران/ ۱۴۴] «وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْأَمْثَلُ» [رعد/ ۶] «تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ» [بقره/ ۱۴۱] «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ» [آل عمران/ ۱۳۷] «إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ» [فاطر/ ۲۴] «مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ» [بقره/ ۲۱۴] «وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَالِيَكُمْ الْأَثَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ» [آل عمران/ ۱۱۹] و فرمود: «يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ» [یوسف/ ۹] یعنی دوستی و محبت پدر نسبت به شما جلب شود. **خَلَا الْإِنْسَانُ**: با خود خلوت کرد.

**خَلَا فَلَانٌ بِفُلَانٍ**: با او خلوت کرد. **خَلَا إِلَيْهِ**: به تنهایی به سوی او رفته و با او خلوت نمود. خدای تعالی می فرماید: «وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ» [بقره/ ۱۴] **خَلَّيْتُ فَلَاناً**: او را تنها گذاشتم. سپس برای هر نوع ترک گفتن واژه‌ی **نَخَلِيَّةٌ** به کار رفته است. مثل «فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ» [توبه/ ۵]

**ناقَةُ خَلِيَّةٍ**: شتر بی شیر. **إِمْرَأَةُ خَلِيَّةٍ**: زن بی شوهر.

به کشتی متروکه که بدون ناخداست نیز **خَلَّةٌ** گفته می شود.

**خَلَّى**: بی غم و غصه مثل زن طلاق گرفته که

شاعر می گوید: **مُطَلَّقةٌ طَوْرًا وَطَوْرًا تَزَاجِعُ**

**خَلَاءٌ**: گیاهی که به حال خود رها شده تا خشک شود.

گفته می شود: **خَلَّيْتُ الْخَلَاءَ**: آن گیاه را چیدم.

**خَلِيَّةُ الدَّابَّةِ**: برای حیوان، علف جمع کردم و از همین معنا، استعاره گرفته شده است مثال **سَيْفٌ يَخْلِي**: شمشیری که همه چیز را قطع می کند.

### خمص

خدای تعالی می فرماید: «فِي مَخْصَصَةٍ»  
[مانده ۳/] یعنی گرسنگی که باعث لاغری  
شود. گفته می شود: رَحَلَ خَامِصٌ: مرد لاغر  
اندام. اخْمَصَ القدم: کسی از شدت لاغری  
کف پایش گودی دارد.

### خَمَط:

الحمطة: درخت بدون خار. گفته شده است:  
نام درخت اَرَاك می باشد.

حمطة: شرابی که ترش شده.

تخمط: ناراحت شد. گفته می شود: تخمط

المحل: حیوان نر غرید.

### خنزیر:

خدای تعالی می فرماید: «وَجَعَلَ مِنْهُمْ  
الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ» [مانده ۶۰/] گفته شده  
است: مقصود از خنازیر در اینجا حیوان  
مخصوصی می باشد و نیز گفته شده است:  
منظور کسی است که از نظر اخلاق و کردار  
مشابه **فردة** می باشد. ولی از حیث خلقت  
شبهاتی به آن ندارد و هر دو مورد مقصود  
آیه می باشد. روایت شده که «گروهی از  
مردم از نظر خلقت مسخ شده اند» و نیز در  
بین مردم، کسانی هستند که از نظر اخلاق و  
رفتار به مانند میمون و خوک می باشند اگر  
چه از نظر صورت شبیه انسانند.

معتقدند اسم است برای مایعی که از انگور  
و خرما گرفته می شود. چون که روایت شده  
است که رسول خدا ﷺ فرمود: «الخمر من  
هاتين الشجرتين: النخلة والعنب»<sup>(۱)</sup>

و گروهی آن را اسم برای شراب نپخته  
می دانند سپس مقدار مورد نیاز برای طبخ  
آن تا از حالت خمر بودن خارج شود نیز  
مورد اختلاف آن گروه می باشد.

**خمار:** دردی که از نوشیدن شراب عارض  
می شود و بناء آن بر طبق بناء بقیه ی  
بیماریهاست مثل زكام وسعال.

**خمرة الطيب:** بوی شراب، **خامره و خمره:**  
چیزی با آن مخلوط نمود و به طور استعاره  
در قول شاعر گفته شده است:

حامري ام عامر

### خمس:

در اصل، خمس در اعداد و ارقام به کار  
می رود. خداوند می فرماید: «وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ  
سَادِسُهُمْ كُلُّهُمْ» [کهف ۲۲/] و «فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ  
سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا» [عنکبوت ۱۴/] **خمیس:**  
لباسی که طول آن پنج ذراع باشد و نیز به  
نیزه ای که طول آن پنج ذراع می باشد **خمیس**  
گویند.

**خمی:** دوره ی پنج روزه که هر یک بار در  
آن شتر را آب می دهند. **خمنت القوم أحسبه**  
یک پنجم اموال آنها را گرفتم. **خمنتهم**  
**أخمنتهم:** من پنجمی آنها بودم.

**خمیس:** روز پنج شنبه.

و نزد همگان مطلوب و پسندیده است.  
همانگونه که رسول خدا ﷺ بهشت را  
توصیف نمود: «**لَا خَيْرَ بَعْدَهُ النَّارُ وَلَا شَرُّ بَعْدَهُ**»

بعده الحبه»

(٢) خیر و شر مقید یعنی اینکه یک چیز  
برای فردی خیر و برای دیگری شر  
محسوب شود. مثل مال که چه بسا برای زید  
مایه‌ی خیر و برای عمرو مایه‌ی شر و  
بدبختی است. لذا خداوند آن را با هر دو  
وصف بیان کرده و فرمود: «**إِنْ تَرَكَ خَيْرًا**»

[بقره / ١٨٠] و در جای دیگر فرمود:  
«**أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ\***  
**نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ**» [مومنون / ٥٥-٥٦] و

آیه‌ی شریفه «**إِنْ تَرَكَ خَيْرًا**» [بقره / ١٨٠] که  
منظور از «خیراً» مال می‌باشد و بعضی از  
علماء فرموده‌اند که: به مال در صورتی خیر  
می‌گویند که زیاد و حلال باشد. همانگونه که

امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام وقتی بر  
یکی از موالیان وارد شد و او گفت: یا امیر

المؤمنین آیا من وصیت نمایم؟ فرمود: خیر  
چون خداوند فرموده است: «**إِنْ تَرَكَ خَيْرًا**»

[بقره / ١٨٠] و برای تو مال زیادی نمی‌باشد  
و به همین معناست آیه‌ی شریفه: «**وَإِنَّهُ لِحُبِّ**

**الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ**» [عاديات / ٨] یعنی مال فراوان و  
بعضی از علماء گفته‌اند که: علت این که از

مال در اینجا به خیر تعبیر شده، نکته‌ی  
لطیفی دارد و آن این که کسی به وجه نیکو در

مورد مال وصیت می‌کند که مجموع اموالش  
را از طریق مشروع و پسندیده کسب کرده

حسن:

خداوند می‌فرماید: «**مِنْ شَرِّ أَلْوَسَائِ**  
**الْخَنَاسِ**» [ناس / ٤] یعنی شیطانی که هنگام  
ذکر خداوند، منقبض و خود را جمع می‌کند  
و کنار می‌رود و آیه‌ی «**فَلَا أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ**»  
[تکویر / ١٥] یعنی قسم به ستارگانی که با  
آمدن روز پنهان و ناپدید می‌شوند و گفته  
شده است: مقصود از **خَس**: ستاره‌ی زحل،  
مشتری و مریخ می‌باشند چرا که این  
ستارگان سیارند.

**اَخْتُ عَنْهُ حَقٌّ**: اداء حقش را به تأخیر  
انداختن.

حو:

خداوند می‌فرماید: «**وَالْصَّخِيفَةُ**» [مائده / ٣]  
یعنی چیزی که راه گلویش گرفته شد تا خفه  
گردید.

**مَخْفَقَةٌ**: قلاذه و گردنبند.

خاب:

**الغبة**: از بین رفتن خواسته و آرزو. فرمود:  
«**وَحَابٌ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ**» [ابراهم / ١٥] «**وَقَدْ**  
**حَابٌ مِّنْ أَفْتَرَىٰ**» [طه / ٦١] «**وَقَدْ حَابَ مَن**  
**دَسَّاهَا**» [شمس / ١٠].

حیر:

**الخیز**: چیزی که همه در طلب آن هستند.  
مثل عقل و عدالت، بزرگواری و هر چیز  
نافع و ضدّ خیر، شرّ است. گفته شده است:  
خیر بر دو قسم است:

(١) خیر مطلق یعنی چیزی که در همه حال



باشد. بنابراین خداوند فرمود: «قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ» [بقره/۲۱۵] و «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» [بقره/۲۷۳] و «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عٰلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا» [نور/۳۳] گفته شده است: مقصود مالی است که از سوی ایشان فراهم شود و گفته شده است: اگر یقین دارید به این که آزاد کردن بندگان برای شما و ایشان نفع و ثوابی در پی دارد.

و خیر و شرّ به دو صورت بیان می شود: اوّل: این که هر دو اسم باشند که در آیهی شریفه «وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ» [آل عمران/۱۰۴] بیان شد.

دوّم: این که هر دو وصف باشند و تقدیر آنها بنابر صیغهی افعّل تفضیل باشد مثل: **هذا خير من ذاك وافضل** و آیهی «تَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا» [بقره/۱۰۶] و «وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [بقره/۱۸۴] که به جاست اگر **خير** در اینجا اسم و یا وصف از باب افعّل تفضیل باشد و از همین باب است آیهی «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» [بقره/۱۹۷] و تقدیرش، تقدیر افعّل تفضیل می باشد.

پس گاهی نقطه‌ی مقابل خیر، شرّ است و گاهی نقطه‌ی مقابل آن **ضرر** می باشد. مانند آیه‌ی شریفه: «وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [انعام/۱۷] و در آیهی «فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ» [الرحمن/۷۰] گفته شده است: اصل **خيرات**، **خيرات** می باشد که مخفف گردیده است چرا که خوبی و نیکیها از

اوصاف زنان خوب می باشد. گفته می شود: **رجُلٌ خَيْرٌ وامرأةٌ خيرةٌ** مرد خوب و زن خوب.

**هذا خير الزّجال** و **هذه خيرة النساء** و مراد از خیر در اینجا مردان و زنان پاکدامن هستند یعنی در بین زنان و مردان افراد پاک و عفیف یافت می شود.

**خير**: فضل و برتری که مختصّ به نیکیهاست. گفته می شود: **نافعةٌ خيَارٌ وحملٌ حيارٌ**: شتر خوب

**استخار الله العبدُ فخير له**: بنده طلب خیر از خداوند نمود و خداوند به او خیر داد. **خايزٌ فلاناً** **فخرته**: از من درخواست نیکی نمود، من هم به او خوبی کردم.

**حيرة**: حالتی که برای انسان مختار حاصل می شود که هر کدام را بخواهد انتخاب نماید که بر وزن **قنّده** و **جله** برای بیان حالت انسان نشسته می باشد.

**اخيّار**: درخواست چیزی که انجام آن مایه‌ی خیر است و به چیزی گفته می شود که انسان آن را خیر تلقی نماید. اگرچه در حقیقت نیکو نباشد.

و آیهی شریفه «وَلَقَدْ اخْتَرْنَاَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ» [دخان/۳۲] صحیح است که اشاره به این باشد که خلقت آنها از سوی پروردگار به عنوان خیر است و یا اشاره به برتری آنها بر دیگران داشته باشد.

**مختار**: در عرف متکلمان به هر فعلی که انسان آن را با رضایت نه از روی جبر و اکراه انجام دهد، اطلاق می گردد. پس جمله‌ی: **هو**

## خط:

الخِطُّ: نخ و جمع آن خِطوط است.

قد خَطَّتِ الثَّوْبَ أَخْبَطَةَ خِبَاطَةٍ، خِطْنَتَهُ تَخِيْطًا: آن لباس را دوختم. خِبَاط: سوزن خیاطی. خداوند می فرماید: «حَتَّى يَلْجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِبَاطِ» [اعراف/ ۴۰] «حَتَّى يَنْتَبِينَ لَكُمْ الْخِطُّ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخِطِّ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» [یسفره/ ۱۸۷] یعنی سفیدی روز از سیاهی شب کاملاً مشخص گردد.

خِطَّةٌ در قول شاعر آمده که: تَذَلُّی عَلَیْهَا بَیْنَ

## سَتْ و خِیْطَة

که اینجا استعاره برای ریسمان یا میخ می باشد. روایت شده است که: عدی بن حاتم دو ریسمان سیاه و سفید را در مقابل دیدگان خود گذاشته و مشغول خوردن سَحَری بود و مرتب به ریسمانها نگاه می کرد تا سیاهی و سفیدی آنها را تشخیص دهد. این جریان را به عرض رسول خدا ﷺ رساندند فرمود: تو اشتباه می کنی مقصود از آیهی شریفه مشخص شدن سفیدی و روشنی روز از تاریکی شب می باشد.

خِطَّ الثَّيْبُ فِي رَأْسِهِ: موی سفید مانند نخ در سرش پیدا شد.

خِطُّ: شتر مرغ که جمع آن خِیْطَان است و نَعَامَةُ خِیْطَاء: گردن بلند. گویا گردنش مثل ریسمان بلند و دراز است.

## خوف:

الخَوْفُ: از روی نشانه های ظنی احتمال

مُخْتَارٌ هُوَ كَذِبٌ: به این معنا نیست که او در کار خود اختیار دارد چرا که اشاره شد که اختیار به معنای انتخاب چیز خوب و نیکوست، در حالی که مُخْتَار برای فاعل و مفعول به کار می رود.

## خوار:

خدای تعالی می فرماید: «عِبْرًا لِّجَسَدٍ لَهُ خُورًا» [اعراف/ ۱۴۸]

خَوَار: صدای گاو و گاهی نیز به طور استعاره برای صدای شتر به کار می رود و گفته می شود: اَرْضُ خَوَارَةٍ: زمین سست و نرم.

رَفِخَ خَوَارٌ: نیزه شکسته خَوَاران: مجرای مدفوع و صدای چهارپایان.

## خوض:

الخَوْضُ: وارد آب شدن و حرکت در آن و خَوْض در مواردی استعاره گرفته می شود و بیشتر جاهایی که در قرآن به کار برده شده جانی است که شروع آن کار مورد مذمت است مثل آیهی شریفه «وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ» [نوبه/ ۶۵] و آیهی «وَحُضُّنَا كَأَلْدِي خَاضُوا» [توبه/ ۶۹] «ذُرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» [انعام/ ۹۱] «وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ» [انعام/ ۶۸].

می گویی: اخْضَتْ دَابَّتِي فِي الْمَاءِ: حیوان را به آب وارد کردم. تَخَاوضُوا فِي الْحَدِيثِ: باهم گفتگو نمودند.

وقوع امر ناخوشایند را داشتن، همانگونه که امیدواری عبارت است از امید به حصول امر خوشایند از روی حدس و گمان یا امر معلوم. که در مقابل **خوف** واژه‌ی **امن** می‌باشد. **خوف** در امور دنیوی و اخروی استعمال می‌شود می‌فرماید: «وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ» [اسراء/۵۷] و فرمود: «وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمُ اشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ» [انعام/۸۱] و «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا» [سجده/۱۶] و «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا» [نساء/۳] و «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا» [نساء/۳۵] که «خِفْتُمْ» در آیه‌ی اخیر به **عرفتم** تفسیر شده است و حقیقت آن این است که به خاطر شناختی که دارید اگر ترس از اختلاف بین آن دو برایتان حاصل شد.

منظور از **خوف** از خدا، آن ترسی که به منزله‌ی رُعب و وحشت است، نمی‌باشد مثل ترسی که کسی از شیر درنده دارد، بلکه مقصود از ترس از خداوند خودداری کردن از ارتکاب معاصی و انجام دادن دستورات و اوامر الهی می‌باشد. به همین دلیل است که گفته شده: کسی که گناهان را ترک نمی‌کند، از خدا نمی‌ترسد.

**تخوف** از سوی خداوند به معنای بیم دادن از انجام کار می‌باشد و لذا خداوند می‌فرماید: «ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ» [زمر/۱۶] و پروردگار مردم را از ترسیدن از شیطان و توجه به وسوسه‌های او نهی

فرموده و فرمود: «إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [آل عمران/۱۷۵] یعنی از وسوسه‌های شیطان پیروی نکنید بلکه فقط از اوامر الهی تبعیت نمایید و گفته می‌شود: **تخوفناهم**: آنان را آنقدر مذمت و از آنها بدگویی کردیم که موجب خوف آنها شد. خداوند می‌فرماید: «وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي» [مريم/۵] و ترس زکریا از این بود که وارثانش امر شریعت را رعایت نکنند و نظام دین را حفظ نمایند. نه اینکه اموال او را به ارث برند که بعضی از جاهلان گمان کرده‌اند که زکریا می‌خواست وارثی داشته باشد تا اموالش را به ارث ببرد چه این که اموال دنیوی پست‌تر و بی ارزش‌تر از آن است که بخواهند آن را برای کسی به ارث بگذارند.

**حمة**: حالت خوف که بر انسان عارض می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى» ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ﴾ [طه/۶۷-۶۸]

«وَأَلْعَلَّكَ مِنْ خِيفَتِهِ» [رعد/۱۳] و آیه‌ی شریفه: «تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ» [روم/۲۸] که **خيفة** در آیه به معنای ترس و واهمه است و وجه تخصیص لفظ **خيفة** برای آگاهی دادن به این است که ترس ملازم حال ایشان بود و هرگز آنها را رها نمی‌کرد.

**تخوف**: ظاهر شدن ترس در انسان. می‌فرماید: «أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ»

## حبل

یعنی اسب.

**أَحْيَلُ:** پرنده‌ای که رنگارنگ است که انسان را به اشتباه می‌اندازد و هر لحظه برای او رنگی غیر از رنگ لحظه‌ی قبل تصوّر می‌شود و لذا گفته شده است:

كَأَبَى بَرَأَشِ كُلِّ لَوْ

نِ لَوْنُهُ يَنْخَبِلُ

## خول:

خداوند می‌فرماید: «وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ» [انعام / ۹۴] یعنی آنچه را به شما بخشیدیم.

**تَخَوَّلَ:** در اصل به معنای نعمت بخشیدن است و گفته شده است: بخشیدن چیزی که مایه‌ی نعمت و فزونی گردد و گفته شده است: بخشیدن چیزی که لازم است آن را تعهّد نماید. مثل این‌که گفته می‌شود: **فَلَانٌ خَالَ مَالٍ**: او سرپرست و اداره‌کننده‌ی نیکوی مال است. **خَابِلٌ مَالٍ**: به نیکی سرپرستی کننده‌ی مال است. **خَالَ**: لباس بسیار نرم که از لطافت و نرمی گمان می‌رود پوست حیوان است. **وَالْخَالُ**: ثَوْبٌ يَعْلُو فَيُخَيِّلُ لِلْوَخُوشِ **خَالَ فِي الْجَسَدِ**: لکه لباس.

## خون:

**الْخِيَانَةُ وَالنِّفَاقُ:** خیانت و نفاق به یک معنا می‌باشند با این تفاوت که خیانت در مورد امانت و عهد و پیمان است ولی نفاق در امور دینی و اعتقادی است که باهم تداخل دارند. پس خیانت: مخالفت کردن با حق است تا

**الْحَيَالُ:** در اصل صورت مجرّد است مثل صورتی که در خواب، آئینه و یا قلب به نظر انسان می‌رسد. سپس در مورد هر چیز قابل تصوّر به کار برده شده است و نیز در مورد هر شخص دقیق که جاری مجرای خیال اسب به کار رفته است.

**تَحْيِيلُ:** به تصویر کشیدن چیزی در نفس. **نَحْيِلُ:** تصوّر کردن چیزی.

**خَلَّتْ:** گمان کردم به معنای **طَنَّتْ** است که به اعتبار تصوّر خیال مظنون می‌باشد. گفته می‌شود: **خَبَلَتْ السَّمَاءُ:** آسمان خیال باریدن دارد. **فَلَانٌ مَحْبِلٌ بَكْدًا:** او سزاوار این کار است و در حقیقت به این معناست که توانایی انجام این تصویر و برنامه را دارد.

**خَلَاءُ:** تکبّر. حالتی که انسان برای خود یک فضیلت و برتری را تصوّر کرده لذا به خاطر آن فخر می‌فروشد و لفظ **خَبِلَ** نیز از همین باب است که گفته شده است: هیچکس سوار بر اسب نمی‌شود مگر این‌که در وجود خود حالت تکبّر و نخوت را احساس می‌کند. **«خَبِلَ»** در اصل به اسب و اسب سوار اطلاق می‌شود و لذا خداوند می‌فرماید: «وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ» [انفال / ۶۰] و نیز در مورد هر کدام از این دو به کار می‌رود مثل آن‌که روایت شده است: **«يَا خَيْلَ اللَّهِ أَزْكِي»** که به معنای اسب سواران می‌باشد و روایت نبوی ﷺ **«عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ»**

**خوی:**

اصل **الخِصْوَاءُ**: خالی بودن است. گفته می‌شود: **خوی بطنه من الطعام یخوی خوی**: شکمش خالی از غذاست.

**خوی الجوز خوی**: گردو تو خالی و پوک است که به خالی بودن معنای قبل **خوبت الدار نخوی خواء**: خانه ویران شد.

**خوی النجم**: ستاره غروب کرد. **أخوی**: ستاره‌ها باعث خشکسالی شدند و باران نبارید. **وأخوی** بلیغ‌تر از **خوی** است. همانگونه که **أنقی** رساتر از **سقی** است. **تخویة** خالی کردن بین دو چیز.

\*\*\*

این‌که مخفیانه عهد و پیمان گسسته شود و نقطه‌ی مقابل خیانت، امانتداری می‌باشد. گفته می‌شود: **خُنت فلاناً، خُنت أمانة فلانٍ** به او خیانت کردم، در امانت او خیانت کردم و لذا خداوند می‌فرماید: **«لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ»** [انفال / ۲۷] و **«ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا»** [تحریم / ۱۰] و **«وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ»** [مائده / ۱۳] یعنی گروهی خائن از ایشان و گفته شده است: به مردی خائن گفته می‌شود: **زَجَلَ خَائِنٌ وَخَائِنَةٌ**: مرد خائن که هر دو اصطلاح برای رجل صحیح است. مانند **راویسة و داهیه** و گفته شده است: **«خائنة»** در آیه‌ی شریفه به جای مصدر وضع شده است. مثل **فَمِ قَاتِلُكُمْ** **«قَاتِلُكُمْ»** به جای مصدر آمده است.

و آیه‌ی شریفه: **«يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ»** [غافر / ۱۹] به معنایی است که بیان شد و **«وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ»** [انفال / ۷۱] و **«عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ»** [بقره / ۱۸۷]

**إختیان**: مداومت بر خیانت ورزیدن و نفرمود: **تخونون أنفسكم** چون که عمل آنها خیانت نبود بلکه عمل آنها **إختیان** بود چرا که **إختیان**: تحریک شهوت و نفس برای خیانت کردن است و این همان معنایی است که در آیه‌ی شریفه **«إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ»** [یوسف / ۵۳] به آن اشاره شده است.

# باب الدّال

دب:

**الدَّبّ والدَّبِيب:** حرکت آهسته.

که این معنا در مورد حیوان نیز به کار رفته است که استعمال آن در مورد حشرات بیشتر است و نیز در مورد آب و رطوبت و هر حرکتی که قابل مشاهده نیست و در هر حیوانی استفاده می شود اگرچه در نزد عرف فقط اسب را **دابة** می گویند.

خداوند می فرماید: «وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ» [نور/ ۴۵] و «وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ» [بقره/ ۱۶۴] «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» [مود/ ۶] و «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ» [انعام/ ۳۸] و «وَلَوْ يُوَٰخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ» [فاطر/ ۴۵]

ابوعبیده می گوید: در آیهی شریفه مقصود از **دابة** فقط انسان می باشد. اما سزاوار است که بگوئیم **دابة** شامل تمام موجودات می شود و آیهی شریفه «وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ» [نمل/ ۸۲] و گفته شده است: منظور از **دابة** حیوانی است که در هنگام برپایی قیامت خارج می شود ولی ما به کیفیت آن معرفت نداریم و نیز قولی است بنابر این که منظور از **دابة** انسانهای شرور هستند که در

جهالت به منزلهی حیوانات هستند.

بنابراین **دابة** جمع است برای هر چیزی که به آرامی حرکت می کند. مثل **خانه** که جمع **خان** می باشد. در آیهی شریفه: «إِنَّا شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ» [انفال/ ۲۲] **دواب** عام است که شامل همهی حیوانات می شود.

گفته می شود: **نافقه دبوب**: شتری که از شدت چاقی نمی تواند به درستی راه برود و گویا خود را به زمین می کشد.

**ليس في الدار من ذبي:** در خانه هیچ جنبنده ای نیست.

**ارض مذنبوة:** زمینی که حشرات زیاد در آن لانه دارند.

**دبر:**

**ذبر الشیء:** پشت که در مقابل **فبل** می باشد و این دو واژه کنایه از دو عضو مخصوص در بدن انسان می باشد. گفته می شود: **ذبر و ذبرو** جمع آن **اذفاز** است.

خداوند می فرماید: «وَمَن يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ» [انفال/ ۱۶] و «يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ» [انفال/ ۵۰] یعنی ملائکه بر جلو و پشت آنها می زنند و فرمود: «فَلَا تُؤَلِّهِمْ الْأَدْبَارَ» [انفال/ ۱۵] که این آیه در مقام نهی فرار از جنگ می باشد و آیهی «وَأَدْبَارَ السُّجُودِ» [ق/ ۴۰] به معنای پایان نمازها

می‌باشد و آیهی «وَأَذْبَارَ النَّجُومِ» [طور/ ۴۹] که در بعضی قرائت‌های شاذ «وَأَذْبَارَ النَّجُومِ» به فتح همزه قرائت شده است **اذبار** مصدری است که ظرف زمان قرار داده شده و مانند **مقدم الحاج**: و زمان ورود حاجیان و **خفوف النجم**: زمان پنهان شدن ستاره و نزد کسی که آن را «**اذبار**» به فتح قرائت نموده به عنوان جمع می‌باشد.

و از همین واژه **دبر** مشتق شده که گاهی به اعتبار فاعل آن و گاهی نیز به اعتبار مفعول می‌باشد که بنابر اول گفته می‌شود: **دبر فلان**: او پشت کرد. **افس الذابز**: دیروز که گذشت و «وَاللَّيْلِ إِذَا دَابَّرَ» [مدثر/ ۳۳].

اما به اعتبار مفعول مثل: **دبر النهم الهدف**: تیر به هدف خورد و از پشت آن افتاد.

**دبر فلان القوم**: از پشت سر ایشان حرکت کرد. خداوند می‌فرماید: «أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ» [حجر/ ۶۶] و «فَقَطَعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا» [انعام/ ۴۵]

**دبر**: به عقب مانده یا پیروی کننده اطلاق می‌شود که به اعتبار زمان و یا مکان و یا مرتبه می‌باشد.

**اذبر**: روی گرداند و اعراض نمود، خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ أَذْبَرَ وَأَسْتَكْبَرُ» [مدثر/ ۲۳] و «تَدْعُوا مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّى» [معارج/ ۱۷] و رسول

خدا ﷺ فرمود: «لَا تَقَاطِعُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»<sup>(۱)</sup> ای بندگان خدا با همدیگر قطع رابطه نکنید و به یکدیگر پشت ننمائید و باهم برادر باشید و گفته شده است: «لا

**ندابزو**: یعنی هیچکدام از شما از برادر خود در غیابش بدگویی نکنید.

**استدبار**: به دنبال عاقبت و نهایت چیزی بودن

**تدابیر القوم**: بعضی از آنها به بعضی دیگر پشت کردند.

**دبار**: مصدر **دایزته** به معنای با او در غیابش دشمنی کردم می‌باشد. **تدبیر**: در عاقبت کاری اندیشه کردن.

خداوند می‌فرماید: «فَالْأُذْبِرَاتِ أُمَرَاءُ» [نازعات/ ۵] یعنی فرشتگانی که مأمور تدبیر امور هستند.

**تدبیر**: آزاد کردن بنده بعد از مرگ مولایش.

**دبار**: نابودی که باعث انقراض نسل شود. روز چهارشنبه در زمان جاهلیت به «**دبار**» معروف بود و گفته شده است: به خاطر فال بدزدن به این روز بوده است.

**دبر**: طنابی که هنگام پیچیدن آن به عقب کشیده می‌شود و در مقابل آن **قیل** است.

**رخل فقابل فدابز**: مردی که از جانب پدر و مادر دارای نسب شریف است.

**شاة مقابلة فدابرة**: گوسفندی که گوشش از جلو و عقب سوراخ شده است.

**دابرة الطائر**: انگشت عقب چنگال پرنده.

**دابرة الحافر**: گودی بالای سم و پشت پای حیوانات.

**دنور**: باد باختر «مغرب»



**فِلان دُئِر مال:** اداره کننده‌ی خوبی برای اموال می‌باشد.

### دحر:

**الدَّخِر:** دور کردن و طرد نمودن گفته می‌شود: **دَحَرَهُ دُخُوراً:** او را راند.

خداوند می‌فرماید: «أَخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُوماً مَذْخُوراً» [اعراف/ ۱۸] و «فَتَلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْخُوراً» [اسراء/ ۳۹] و «وَيُفْقَدُونَ مِنَ كُلِّ جَانِبٍ دُخُوراً» [صافات/ ۸-۹]

### دحض:

خداوند می‌فرماید: «حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» [شوری/ ۱۶] یعنی دلائل آنان باطل و از بین رفتنی است. گفته می‌شود: **ادْحَضْتُ فِلاناً فی حُجَّتِهِ فدحض:** او را در استدلالش مغلوب کردم پس دلیلش باطل شد.

خداوند تعالی می‌فرماید: «وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ» [کهف/ ۵۶]. **ادْحَضْتُ حُجَّتَهُ فدحضت** که اصلش به معنای **دحض الزَّجْل** و لغزیدن پا می‌باشد و بر همین مناسبت که در توصیف مناظره چنین گفته شده است که:

نظراً یزیل فواقع الأقدام

**دحض الشَّفَنی** استعاره از همین معناست یعنی خورشید مایل به سمت غروب شد.

### دحا:

خدای تعالی می‌فرماید: «وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» [نازعات/ ۳۰] یعنی زمین را بعد از آن از جایگاهش جابجا نمود. مثل این‌که

**دَبْرَة:** قطعه‌ای از زمین زراعتی که جمع آن **دمار** است.

شاعر می‌گوید:

عَلَىٰ جَرْيَةٍ تَعْلُو الدَّبَارَ غُرُوبَهَا

**دَبْر:** زنبور عسل و حشراتی که نیش آنها در قسمت انتهایی بدنشان وجود دارد و مفرد آن **دَبْرَة** می‌باشد.

**دَبْر:** مال فراوان که بعد از مرگ صاحبش به جا می‌ماند و این واژه تشبیه و جمع بسته نمی‌شود.

**دَبْر البعیر دَبْرًا فهو أدبَر و دبَر:** پشت شتر زخم شد.

**دَبْرَة:** پشت کردن و گریختن از جنگ.

### دثر:

خدای تعالی می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ» [مدثر/ ۱] که اصل آن **مُدَثَّر** بوده که ادغام شده و به معنای کسی است که جامه بر خود پیچیده است.

گفته می‌شود: **دَثَرْتُهُ فثدَثَر:** آن را پوشیدم پس پوشانده شد.

**دثار:** پوشش **تَدَثَّرَ الفحل الناقة:** شتر نر بر شتر ماده بالا رفت.

**و تَدَثَّرَ الرَّجُلُ الفرس:** آن مرد بر روی اسب پرید و سوار شد. **رَجُلٌ دَثُور:** مرد گمنام

**سَيْفٌ دائر:** شمشیر زنگ زده که مدتی صیقلی نشده است و از همین باب است که به منزل قدیمی **دائر** گفته می‌شود چرا که پایه‌های آن از بین رفته و نابود گردیده است.

فرمود: «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ»

[مزمّل/۱۴] گفته می‌شود: **دحا المعطر الحصى عن**

**وجه الأرض**: باران سنگریزه‌ها را از روی زمین پاک کرد و بُرد.

**مَرَّ الْفَرَسُ يَدْخُو دَخْوًا**: آن اسب در حال حرکت دستانش را بر زمین کشید. **يَدْخُو ثَوْبَاهَا**: خاک‌ها را جارو زد.

و از همین باب است جمله **أَذْحَى النِّعَامُ**: که بر وزن **أَفْعُولٍ** و از فعل **دَخَوْتُ** می‌باشد. **دَحِيَّة**: اسم مردی است.

### دخر:

خدای تعالی می‌فرماید: «وَهُمْ دَاخِرُونَ» [نحل/۴۸] یعنی: ذلیل و خوار گفته می‌شود: **أَدْخَرْتُهُ فِدْخَرًا**: او را خوار شمردم پس ذلیل شد. و لذا فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» [عافر/۱۶] و **يَدْخُرُ** در اصل **يَدْخُرُ** می‌باشد که از این باب نمی‌باشد.

### دخل:

**الدَّخُولُ**: داخل شدن، **مقابل خروج** می‌باشد و در مورد مکان و زمان و اعمال به کار می‌رود. گفته می‌شود: **دخل مكان كذا**: به آن مکان داخل شد.

خداوند می‌فرماید: «ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ» [بقره/۵۸] «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [نحل/۳۲] «ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا» [زمر/۷۲] «وَيَدْخُلُهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» [مجادله/۲۲] و «يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي

رَحْمَتِهِ» [انسان/۳۱] «وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ» [اسراء/۸۰]

**مدخل**: از باب **دخل يدخل** است و **مدخل** از باب **ادخل** می‌باشد. «لَيَدْخُلْنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ» [حج/۵۹] و «مُدْخَلًا كَرِيمًا» [نساء/۳۱] که به هر دو وجه قرائت شده است. ابوعلی فسوی گوید: کسانی که **«مدخله»** به فتح قرائت نموده‌اند گویا اشاره به این است که آنها قصد رفتن به آن جایگاه را نموده‌اند. و سرنوشت آنها مانند عاقبت آنها که در آیه‌ی شریفه «الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ» [فرقان/۳۴] و «إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ» [عافر/۷۱] به آن اشاره نموده، نمی‌باشد.

اما کسی که **«مدخله»** به ضم قرائت نموده داخل در کسانی هستند که در آیه‌ی شریفه «لَيَدْخُلْنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ» [حج/۵۹] به آنها اشاره فرمود.

**ادخل**: سعی در وارد شدن نمود. خدای تعالی می‌فرماید: «لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَفَارَظًا أَوْ مُدْخَلًا» [توبه/۵۷]

**دخل**: کنایه از فساد و دشمنی مخفیانه می‌باشد. مثل **دغل** و نیز کنایه از وارد کردن دیگری در نَسَب می‌باشد. که گفته می‌شود: **دخل دخلا** خدای تعالی می‌فرماید: «تَتَخَذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ» [نحل/۹۲] پس گفته می‌شود: **دخل فلان فهو مدخول** که کنایه از تسباهی عقل و عیب در حَسَب و نَسَب می‌باشد و از همین باب است **شجرة مدخولة**:

درختی که از درون پوسیده است.

**الدُّخَالُ فِي الْإِبِلِ**: این که شتری که آب خورده دوباره با شترانی که آب نخورده اند بر آبشخور وارد شود.

**دخِل**: پرنده ای است و وجه تسمیه ی آن این است که در بین شاخه های انبوه لانه می کند.

**دوخلة**: زنبیلی که از برگ خرما ساخته شده است.

**دخِل بَاهِرَاتِه**: کنایه از همبستر شدن با همسر می باشد. خداوند می فرماید: «مِنْ نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» [نساء/ ۲۳]

**دخن**:

**الدُّخَان**: دود. مانند **غُثَّان**: دود همراه با شعله ی آتش. می فرماید: «ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ» [فصلت/ ۱۱] یعنی در حالی که آسمان مانند دود و غبار بود که اشاره دارد به این که هیچ نوع نگهدارنده ای نداشت که آن را حفظ نماید. **دخست النار** **تدخن**: دود از آن آتش بالا گرفت.

**دخنة** نیز از همین باب است ولی معمولاً به دودی گفته می شود که همراه با بوی خوش باشد. **دخن الطَّيِّخ**: طعم غذا بوی دود گرفت و از لفظ **دخان** تصوّر معنای رنگ شده است لذا گفته اند: **شاة دُخِناء**: گوسفند تیره رنگ مایل به سیاه.

**دانت دُخنة**: رنگ دودی. **لَبِيلَةُ دُخْنَانَةٍ**: شب

تاریک و ظلمانی.

و از این واژه معنای آزار و اذیت تصوّر شده است لذا گفته شده است: **دخن الخلق**: بد اخلاق است.

روایت شده است: **«هَدَنَ عَلِيٌّ دُخْنٍ»** صلح همراه با نیرنگ **در**:

خداوند می فرماید: «وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا» [انعام/ ۶] «يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا» [نوح/ ۱۱] واصل آن از **الذَّرُّ** و **الذَّرَّة** به معنای شیر می باشد که برای باران نیز استعاره گرفته شده که با توجه به اسم شتر و اوصاف آن می باشد.

گفته می شود: **لله دُرَّة**: کارهای خیر او برای رضای خداست. **دُرَّة ذَرَّة**: نعمت زیاد شود.

و از همین معنا استعاره گرفته شده است، جمله ی **لِلنَّوْفِ دُرَّة**: بازار رونق و درآمد خوبی دارد و ضرب المثل است که: **سَبَقَتْ دُرَّةُ غَوَاة**: درآمد او از ضررش بیشتر است. مثل این که گفته می شود: **سَبَقَتْ نَيْلُهُ مَعْرَه**: مثل است برای کسی که شرّ و بدی او از خیرش بیشتر است.

**وَابْتَدَزَتِ الْمَعَزَى**: بز ماده، بز نر را طلب کرد. که این جمله از واژه «دز» مشتق شده است. چرا که بز بعد از طلب ترینه ها حامله و بعد از متولد شدن بزغاله اش، شیرش زیاد می شود لذا درخواست ترینه کردن را به **استدرا** و کنایه آورده اند.

## درج:

**الذرجة:** مقام که مثل **منزلة** می باشد. لکن منزلت به درجه ای گفته می شود که در آن فقط بالا رفتن در نظر گرفته می شود و امتداد ندارد. مثل بالا رفتن از نردبان و پشت بام.

و از **درجه** به مرتبت رفیع تعبیر شده است. خداوند می فرماید: «وَلِلرَّجَالِ عَلَىٰ هَٰئِهِنَّ دَرَجَةٌ» [بقره/۲۲۸] که اشاره به جایگاه مردان در زمینه ی عقل و سیاست نسبت به زنان می باشد که در آیه ی شریفه «الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.....» [نساء/۳۴] به آن اشاره شده است و فرمود: «أَلَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» [انفال/۴] «هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ» [آل عمران/۱۶۳] یعنی آنان دارای مقاماتی در نزد پروردگار می باشند و **درجات النجوم** «منازل فلکی ستارگان» نیز از باب تشبیه به معنای ذکر شده است.

و راه پیما را **مذرجة** گویند و نیز گفته می شود: **فلان یذرج فی کذا:** یعنی کم کم بالا می رود. **درج الشیخ والضحی درجانه:** آن پیرمرد یا کودک آرام آرام راه رفت.

**دزج:** تا کردن لباس یا کتاب. به چیز پیچیده شده نیز **دزج** گفته می شود.

و «**دزج**» برای مرگ نیز به طور استعاره به کار رفته است. همانگونه که واژه **طی** نیز در مرگ استعاره گرفته شده که می گویند: **طوئة المیة:** مرگ او را درهم پیچید.

**ودت و ذرج:** زنده ها و مرده ها.

و در تفسیر آیه ی شریفه «سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ» [اعراف/۱۸۲] گفته شده معنایش این است که آنان را مانند پیچیدن کتاب درهم کشیده و از بین می بریم، که عبارت از غفلت و بی خبری آنهاست. مثل این که فرمود: «وَلَا تُطِغْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِکْرِنَا» [کهف/۷۸].

**دزج:** سبدی که در آن چیزی می گذارند.

**درجه:** پارچه ای که در زخم شتر ماده می گذارند.

گفته شده: معنای «سَنَسْتَدْرِجُهُم» این است که آنها را به تدریج گرفتار عذاب می کنیم که در واقع قدم به قدم به عذاب نزدیک می شوند. مثل بالا و پائین رفتن از جایی که به آرامی صورت می گیرد.

**دزاج:** پرنده ای که به آرامی حرکت می کند.

## درس:

**دوس الذاز:** آثاری از آن برجای مانده است و باقیماندن اثر نشانه ی از بین رفتن آن می باشد. لذا **دزوسی** را به معنای پاک شدن تفسیر نموده اند.

**درس الكتاب و درست العلم:** آثار آن را با فرا گرفتن علومش، حفظ کردم و از آنجا که این فراگیری همراه با مداومت در قرائت است لذا تداوم خواندن تعبیر به **دزی** شده است. خدای تعالی می فرماید: «وَدَّرَسُوا مَا فِیْهِ» [اعراف/۱۶۹] و «بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ» [آل عمران/۷۹] «وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ

كُتِبَ يَذْرُؤُنَهَا» [سبا/ ۴۴] و آیهی «وَلْيَقُولُوا  
دَرَسْتُ» [انعام/ ۱۰۵] که «دارسته» نیز قرائت  
شده است و به معنای: «تو با اهل کتاب  
همراهی کرده‌ای» می‌باشد و گفته شده  
است: «وَذَرُّوْا مَا فِيْهِ» [اصراف/ ۱۶۹] یعنی  
عمل به آن را ترک کرده‌اند. مثل این‌که گفته  
می‌شود: **درس القوم المكان**: آثار آنجا را از بین  
بردند. **درس المرأة**: کنایه از حیض شدن او  
می‌باشد.

**درس البعير** اثر پیمسی در بدن شتر باقی ماند.  
**درک:**

**الدرك مثل الدرج** به معنای پی در پی بودن  
است با این تفاوت که **درج** به اعتبار بالا رفتن  
پله به پله است اما **درک** به اعتبار فرود آمدن  
می‌باشد. لذا گفته شده است **درجات الجنة و**  
**درجات النار** از باب این‌که معنای فرو رفتن در  
آتش جهنم تصور گردیده به آن «هاویه» گفته  
شده است. خداوند می‌فرماید: «إِنَّ الْأَشْفَاقِينَ  
فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» [نساء/ ۱۲۵] و **درک**  
ژرف‌ترین نقطه‌ی دریاست. به ریسمانی که  
به آن طنابی دیگر بسته می‌شود تا به ته چاه  
برسد و با آن آب بکشند **درک** گفته می‌شود.

به خوف و اندوهی که به انسان می‌رسد  
**درنگ** گویند. مثل نوسان قیمت که در  
معاملات حاصل می‌شود که به آن نیز **درک**  
اطلاق می‌شود. خدای تعالی می‌فرماید: «لَا  
تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى» [طه/ ۷۷] یعنی از  
عواقب آن نمی‌ترسد.

**ادرک**: به حقیقت آن پی برد. **ادرک العسی**: به  
پایان دوران کودکی و آغاز بلوغ رسید.

فرمود: «حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ» [یونس/ ۹۰]  
و «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ»  
[انعام/ ۱۰۳] که بعضی در تفسیر آیه‌ی  
شریفه، «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ» را بر این حمل  
کرده‌اند که چشمان ظاهری توان دیدن  
خداوند را ندارد و گروهی دیگر آن را بر  
معنای بصیرت حمل کرده‌اند و آمده است  
که ابوبکر در این باره گفته است: «يَا مَنْ غَايَةُ  
مَعْرِفَتِهِ الْقُصُورُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ» کسی که نهایت  
معرفش موجب اقرار به قصور از شناخت  
وی است. چه این‌که نهایت معرفت خداوند  
به این است که اشیاء را به خوبی بشناسی که  
خداوند جزء آنها نیست و هیچ شباهتی با  
آنها ندارد بلکه پروردگار است که به وجود  
آورنده‌ی تمام اشیاء می‌باشد.

**ندازک**: بیشتر در مورد فریادرسی و نعمت  
به کار می‌رود.

مثل این‌که فرمود: «أَوَلَا أَنْ تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ» [تلم/ ۴۹] و «حَتَّى إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا»  
[امراف/ ۳۸] یعنی هریک به دیگری ملحق  
شد و «بَلِ أَدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ» [نمل/ ۶۶]  
یعنی بلکه علم آنها در قیامت کامل شود که  
در اینجا **فاء** در **دال** ادغام شده است و با **الف**  
وصل، به **سکون** وصل شده است.

و لذا فرمود: «حَتَّى إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا»  
[امراف/ ۳۸] و همین‌گونه است آیه‌ی شریفه  
«أَتَأْتَلُّهُمْ إِلَى الْأَرْضِ» [توبه/ ۳۸] و «أَطَّيْرُنَا بِكَ»

[نمل/ ۴۷] و آیه‌ی شریفه‌ی قبل در بعضی قرائتها «**بَلْ أَذْرَكَ عَنْفَمِهِ فِي الْآخِرَةِ**» آمده است.

و حسن می‌گوید: آیه‌ی شریفه به این معناست که در مورد تحقق مسأله‌ی آخرت جاهل بودند و در حقیقت به این مضمون است که علم آنها در مورد آخرت به پایان رسید و آن را درک نکردند و نیز گفته شده معنائش چنین است که: بلکه به این حقیقت و آگاهی در آخرت پی ببرند. چه این‌که آن ظن و گمانی که در دنیا داشتند در آخرت تبدیل به یقین می‌شود.

#### درهم:

خداوند می‌فرماید: «وَشَرَّوْهُ بِمَنْ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ» [یوسف/ ۲۰] **درهم**: نقره‌ی مسکوک که با آن معامله صورت می‌گیرد.

#### دری:

**الذرایة**: شناختی که به گونه‌ای با فریب و زیرکی حاصل می‌شود.

گفته می‌شود: **درینة و درینت به، ذریة**: مانند **فطنة و شفرة اذرنیت**: که شاعر می‌گوید:

و ما ذا يَدْرِي الشُّعْرَاءُ مِنِّي  
وقد جَاوَزْتُ رَأْسَ الْأَرْبَعِينَ

#### دریة:....

**مذری**: شاخ گوسفند که با آن از خود دفاع می‌کند و از همین معنا **مذری** برای شانه که موی سر را با آن شانه می‌زنند استعاره گرفته شده است.

خدای تعالی می‌فرماید: «لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ

يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشْرًا» [علاق/ ۱] و فرمود: «وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ فَتَنَةٌ لَّكُمْ» [انبیاء/ ۱۱۱] و «مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا أَلِكِ تَابُ» [شوری/ ۵۲] و هر جایی که در قرآن جمله‌ی «**وَمَا أَذْرَاكَ**» آمده است به دنبال آن موضوعی تبیین شده است مثل «وَمَا أَذْرَاكَ مَا هَيْهَ» نَارُ حَامِيَّةٌ» [قارعه/ ۱۰ - ۱۱] «وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ» لَيْلَةُ الْقَدْرِ...» [قدر/ ۲ - ۳] «وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ» [حاقه/ ۳] «ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ» [انفطار/ ۱۸] و «قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ» [یونس/ ۱۶] که مأخوذ از **درینت** است و اگر از **درانت** می‌بود باید گفته می‌شد:

**ولا اذرا نكموه و هر كجا كه جمله‌ی «وَمَا يَذْرِيكَ»** آمده، دیگر بعد آن توضیحی بیان نشده است مثل: «وَمَا يَذْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي» [عبس/ ۳] «وَمَا يَذْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ» [شوری/ ۱۷] و از **درایة** در مورد خداوند به کار نمی‌رود و شاعر می‌گوید:

#### لاهم لا اذری وانت الذاری

و این نمونه‌ای از تندخویی و خشنونت در کلام عرب است.

#### درا:

**الذرة**: میل به یکی از دو طرف گفته می‌شود: **فَوْنَتْ ذرأة**: آن را صاف و مستقیم کردم. **درا نته**: آن را از او دور کردم. **فلا ن ذو ندزی**: در دفع کردن دشمنانش قوی است. **درا نته**: او را راندم. خداوند می‌فرماید: «وَيَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ أَلَسَيِّئَةُ» [رعد/ ۲۲] و

«وَيَذَرُوهَا عَنْهَا أَلْعَذَابُ» [نور/ ۸] در روایت است که: «إِذْرَاءُ الْخَذُودِ بِالشُّبُهَاتِ» که اشاره به این موضوع است که به دنبال حیل و راه فرار از حد الهی هستند.

خداوند می‌فرماید: «قُلْ فَأَذَرُوهَا عَنْ أَنْفُسِكُمْ أَلْمُوتِ» [آل عمران/ ۱۶۸] و «فَأَذَارُكُمْ فِيهَا» [بقره/ ۷۲] که از باب تفاعل می‌باشد و اصل آن **تدازاتم** است و ادغام حاصل شده در آن، برای تخفیف است و **تاء** نیز تبدیل به دال گردید و ساکن شده سپس ادغام صورت گرفته است.

بعضی از ادباء گفته‌اند که: **إِذَارُتُم** بر وزن **افعلتم** می‌باشد. اما این سخن از چند جهت اشتباه است:

اول: این که **إِذَارُتُم** دارای هشت حرف ولی **افعلتم** هفت حرفی است.

دوم: حرفی که پس از الف وصل می‌آید حرف «**تاء**» می‌باشد که در این سخن «**دال**» فرض شده است.

سوم: در **إِذَارُتُم** حرفی که بعنوان حرف دوم آمده «**دال**» است که در این قول آن حرف «**تاء**» قرار داده شده است.

چهارم: در فعل صحیح العین از باب افتعال حرف بعد از «**تاء**» همیشه متحرک می‌باشد ولی در اینجا ساکن فرض شده است.

پنجم: در اینجا بین **تاء** و **دال** حرف زائیدی قرار گرفته در صورتی که در باب افتعال این حرف زائد وجود ندارد.

ششم: در فعل **إِذَارُتُم** «**الف**» به جای عین الفعل قرار داده شده در حالی که عین الفعل نمی‌باشد.

هفتم: در **افعل** قبل و بعد از عین الفعل دو حرف قرار دارد اما در **إِذَارُتُم** بعد از عین سه حرف قرار دارد.

### دس:

**الدس:** وارد کردن چیزی در چیز دیگر با نوعی اکراه. گفته می‌شود: **دَسْنَتْهُ قَدْسٌ:**

آن را با نیرنگ به هم آمیختم پس آمیخته شد.

**دَسَّ البعير بالهاء:** روغن قطران بر بدن شتر مالیده شد و گفته شده است: که **هناؤ** روغن مالی کردن تمام بدن شتر با **دَسَّ** «مالیدن روغن به زیر بغل» متفاوت است.

خداوند می‌فرماید: «أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ» [نحل/ ۵۹].

### دسر:

خداوند می‌فرماید: «وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ» [قمر/ ۱۳] یعنی: میخها که مفرد **دُسْر**، **دسار** می‌باشد و اصل **دسربه** معنای دفع کردن با شدت و زور می‌باشد. گفته می‌شود: **دُسْرَةُ الْزُمَج:** آن را با نیزه دور کرد. **وَجَلَّ مَدْنُوبُهُ** معنای **رَجَلٌ مِطْعَن** یعنی مرد نیزه پرتاب کن می‌باشد. روایت شده است که: «لَيْسَ فِي الْعَبْرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسْرُهُ الْبَحْرُ». **عَنْبَر:** ماده‌ی معطری است که از قعر دریا به سطح آب می‌آید.



## دسی:

خداوند می فرماید: «وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» [شمس/ ۱۰] هر کس نفس خود را خوار شمرد و گناه نمود زیان کرده است که یکی از دو سین در آن تبدیل به **یاء** شده است مثل:

**تَغَيَّبْتَ** که در اصل **تَغَيَّبْتُ** می باشد.

## دع:

**الدَّعْ**: راندن با خشونت. واصل آن برای انسانی که لغزیده و به زمین خورده به کار می رود که به او می گویند **دع دع**: بلند شو و با نشاط باش. همانگونه که به او گفته می شود: **لَا** که به همین معناست. خداوند می فرماید: «يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاءً» [طور/ ۱۳] و «قَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ» [ماعتون/ ۲] و شاعر چنین سروده که: **دع**

**الوصى في قضا بنبهه.**

## دعا:

**الدَّعَاءُ**: مثل **الدَّاء** می باشد با این تفاوت که اغلب ندا همراه با **ياء** و **اِياه** و غیر این از حروف که بدون اضافه کردن اسم منادی است ولی در دعا همیشه این صدا زدن همراه با اسم است. مثل **یا فلان**. و چه بسا که هریک از این دو به جای دیگری استعمال می شود. خدای تعالی می فرماید: «كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً» [بقره/ ۱۷۱] و **دُعَاءُ**: برای نام نهادن نیز به کار می رود مثل: **دُعَوْتُ ابْنِي رِيْدًا**: نام فرزندم را

زید گذاشتم. خدای عزوجل می فرماید: «لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا» [نور/ ۶۳] که تشویق برای احترام نهادن به رسول خداست ﷺ و این آیه کسانی را مخاطب قرار داده که هنگام صدا زدن رسول خدا ﷺ او را با لفظ **یا محمد** ندا می دادند.

**دَعْوَتُهُ**: از او ستوال کردم و از او طلب کمک نمودم.

می فرماید: «قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ» [بقره/ ۶۸] یعنی از پروردگارت ستوال کن و «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ» [انعام/ ۴۰-۴۱] تنبیهی است بر این که هرگاه به شما مصیبت و بلایی می رسد جز به پروردگار به کسی دیگر پناهنده نمی شوید.

«وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا» [اعراف/ ۵۶] «وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» [بقره/ ۲۳] «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ» [زمر/ ۸] «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّتِهِ» [یونس/ ۱۲]

«وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ» [یونس/ ۱۰۶] و «لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا» [فرقان/ ۱۴] به این که بگوید **یا نهفاه** و **یا حرتاه** و مانند این جملات که بیانگر حالت تأسف و پشیمانی است و معنای آیه چنین است که: در آن روز غم و غصه ی زیادی به شما می رسد و آیه ی شریفه: «أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ» [بقره/ ۶۸] یعنی از

رساندن می‌باشد. مانند آیه‌ی شریفه  
 «فَادْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» [نساء/ ۶] و اگر با  
 متعدی گردد به معنای حمایت است مثل:  
 «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا» [حج/ ۳۸] و  
 فرمود: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ»  
 [حج/ ۴۰] و «لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ» مِنْ اللَّهِ ذِي  
 الْمَعَارِجِ [معارج/ ۲-۳] یعنی هیچ حمایتگری  
 برای او نیست.

دفع: کسی یا چیزی که همه او را رد و دفع  
 می‌کنند.

دفعه: یک ریزش باران دفعه سیل.

دفع

خدای تعالی می‌فرماید: «مَاءٌ دَافِقٌ»  
 [طارق/ ۶] آبی که با سرعت جریان دارد.  
 و حاد و دافعه. یک دفعه آمدند. نیز از همین  
 معنا استعاره گرفته شده است.

بهر ادفعی: شتر تیزرو

دفعی الدفعی: در سرازیری تند راه رفت  
 مانند آب که از آب به پائین فرو می‌ریزد.  
 دفعها: به سرعت رفتند.

دفع: گرما، که در مقابل سرما می‌باشد.  
 خداوند می‌فرماید: «لَكُمْ فِيهَا دِفٌّ وَمَنْفَعٌ»  
 [نحل/ ۵] یعنی چیز گرم کننده مثل پشم.

حل دفاف و ابراهه دفای: مرد یا زنی که لباس  
 گرم پوشیده است. دست دفعی: خانه‌ی گرم.

پروردگارت بخواه ادعاه الی الی: تشویق  
 برای بدست آوردن آن. «قَالَ رَبِّ السَّجُنُ  
 أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ» [یوسف/ ۳۳] و  
 «وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ» [یونس/ ۲۵].

و فرمود: «وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ  
 وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ» تَدْعُونَنِي لَا تُكْفِرْ بِاللَّهِ  
 وَأَشْرِكْ بِهِ» [غافر/ ۴۱-۴۲] و «لَا جَرَمَ أَنَّكَ  
 تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ» [غافر/ ۴۳] یعنی  
 آنچه را از من می‌خواهید که به سوی آن  
 بروم هیچ منزلت و مقامی ندارد.

مخصوص به ادعای نسبت می‌باشد  
 و اصل آن برای حالتی است که انسان بر آن  
 حالت است. مثل دفعه حله

دعاه الی: مقداری از شیر شتر را  
 ندوش و باقی بگذار تا دوباره پستانش پر از  
 شیر شود.

دعا: این که چیزی را از خود بدانند و آن را  
 به خویش نسبت دهد و در میدان جنگ ادعا  
 به معنای شعار دادن و رجز خواندن است.

خداوند می‌فرماید: «وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ»  
 نُزُلًا [فصلت/ ۳۱-۳۲] یعنی آنچه را طلب  
 می‌کنید. دعوی: ادعا کردن چیزی. فرمود:  
 «فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنًا» [اعراف/ ۵]

دعوی: به معنای دعا و درخواست  
 می‌باشد. فرمود: «وَأَخِرَ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ» [یونس/ ۱۰].

دع

دع: اگر با متعدی شود به معنای

**دک:**

**الدَّكَّةُ:** زمین نرم و سست. **دَكَّةٌ دَكَاةٌ:** آن را صاف و هموار کرد. خدای تعالی می‌فرماید: «وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً» [حاقه/۱۴] و «دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا» [فجر/۲۱] یعنی زمین به مانند خاک نرم و متلاشی شود.

خدای تعالی فرمود: «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا» [اعراف/۱۴۳] و از همین باب است واژه **دَكَّانٌ**.

**دَكْدَاكَةُ:** شن نرم. **أَرْضٌ دَكَاةٌ:** زمین هموار که جمع آن **دَكَمٌ** می‌باشد.

**نَاقَةٌ دَكَاةٌ:** شتر بی کوهان که به زمین صاف و هموار تشبیه شده است.

**دل:**

**الدَّلَالَةُ:** چیزی که بواسطه‌ی آن به اشیاء دیگر شناخت پیدا می‌شود. مثل دلالت الفاظ بر معانی و دلالت اشارات و رموز و نوشتن و پیمانه‌ها در حساب خواه این دلالت با قصد وضع کننده‌ی آن باشد یا نباشد. مثل این که کسی از حرکت می‌فهمد که او زنده است. خدای تعالی می‌فرماید: «مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ» [سبا/۱۴]. اصل **دلالة**

مصدر می‌باشد مانند **کتابته** و **إمارة**

**دال:** کسی که راهنمایی و دلالت نمودن بر چیزی از او حاصل می‌شود.

دلیل برای مبالغه می‌باشد مانند **عالم و علیم** و **قادر و قدیر**.

**ودال و دلیل:** هر دو دلالت نامیده شده‌اند که مانند تسمیه‌ی شیء به مصدر است.

**دلو:**

**دَلْوُ الدَّلْو:** دلو را در چاه انداختم.

**اذلینها:** دلو را از چاه بالا کشیدم. و گفته شده است: که **اذلینها** به معنای پائین فرستادن دلو به چاه هم می‌باشد که این قول ابو منصور در کتاب الشامل می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: «فَأَذَلُّنِي دَلْوَهُ» [یوسف/۱۹] و برای تلاش و رسیدن به چیزی نیز استعاره گرفته شده است. شاعر می‌گوید:

وَلَيْسَ الرُّزْقُ عَنْ طَلَبٍ حَشِيبٍ

وَلَكِنَّ أَلْقَى دَلْوَكَ فِي الدَّلَامِ

همچنین وسیله‌ای که با آن آب بر می‌دارند را **مانع** نامیده‌اند.

شاعر می‌گوید:

وَلِي مَنَعَ لَمْ يُوَدِّ النَّاسَ قَبْلَهُ

سَعَلَ وَأَسْطَانُ الطَّوِيِّ كَثِيرٌ

خداوند می‌فرماید: «وَتَسَدُّوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ» [نجره/۱۸۸]

**ندلی:** نزدیک شدن و فرود آمدن خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى» [نجم/۸].

**دلك:**

**دَلْوَةُ الشَّمْسِ:** متمایل و نزدیک به غروب شد.

خدای عزوجل می‌فرماید: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [اسراء/۷۸] مثل این‌که گفته

**ذَمِيَّة:** صورت زیبا. **شَجَّة دَامِيَّة:** سَرِ خونین.

**دَمَر:**

خداوند می فرماید: «فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا»  
[نفرقان / ۳۶] و «ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ»  
[شعراء / ۱۷۲] «وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ  
وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ» [اعراف / ۱۳۷]

**تَدْمِير:** داخل شدن نابودی در چیزی. و  
گفته می شود:

**مَا بِالْأَذَارِ تَذْمِيرُ:** در خانه هیچ کس نیست.  
و فرمود: «دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ» [محمد / ۱۰] که  
مفعول **دَمَر** در اینجا حذف شده است.

**دَمْع:**

خداوند می فرماید: «تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ  
مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا» [توبه / ۹۲].

**دَمْع:** اسم است برای اشکی که از چشم  
جاری می شود و مصدر **دَمَعَتِ الْعَيْنُ، دَمَعَا**  
**دَمْعَانَا** می باشد.

**دَمَغ:**

خدای تعالی می فرماید: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ  
عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ» [انبیاء / ۱۸] یعنی فرق آن  
را می شکافد.

**خَجَّة دَامِغَة:** نیز به همین معناست و به  
شاخه ای که از بیخ درخت خرما می روید که  
اگر آن را قطع نکنند درخت را از ریشه فاسد  
می کند **دَامِغَة** گفته می شود.

و نیز **دَامِغَة** به آهنی که به قسمت عقب زین  
بسته می شود، اطلاق می گردد و همه ی این  
اصطلاحات، استعاره از **دَمَغ** می باشد که به

می شود **ذَلَّتْ الشَّمْسُ:** روز را به راحتی به  
شب رساندم.

و از همین باب است: **ذَلَّتْ الشَّيْءُ فِي الزَّاحَةِ:**  
آن کار را به آسانی به پایان رساندم.

**ذَلَّتْ الرِّجْلُ:** آن مرد را معطل کرده و سر  
دوانیدم.

**ذَلُوك:** عطری که بر بدن مالیده می شود.

**دَلِيك:** غذایی که از کره و خرما درست  
می شود.

**دَمْدَم:**

«فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ» [شمس / ۱۴] یعنی  
پروردگار آنها را نابود ساخت و گفته شده  
است: **دَمْدَمَة** حکایت صدای گربه است و از  
همین قبیل است: **دَمْدَمَ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ.**

**دَمَمَتِ الثُّوبُ:** لباس را آغشته به رنگ کردم.

**دَمَام:** هر چیزی که بر روی چیز دیگری  
بمالند. **بَعِزْ مَذْمُومٌ بِالشَّحْمِ:** شتر بسیار چاق.

**دَامَاءٌ وَدَمْفَة:** لانه ی موش صحرائی

**دَامَاءٌ** بدون تشدید و **دِمْفُومَة:** بیابان خشک و  
بی آب و علف.

**دَم:**

اصل **الدَّم، دَمِي** بوده است و به معنای خون  
می باشد.

خداوند می فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيِّتَةُ  
وَالْدَّمُ» [مائده / ۳] که جمع آن **دِمَاء** است و  
فرمود: «لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ» [بقره / ۸۴]

**قَد دَمِيتِ الجِرَاحَة:** زخم خونریزی کرد. **فَرَسُ**  
**مَذْمِي:** اسب سرخ رنگ.

معنای شکستن سرو و شکافتن مغز می باشد.

خداوند می فرماید: «مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ [آل عمران / ۷۵] که اصل **دینار** **دینار** می باشد که یکی از دونون تبدیل به **دینار** شده است و گفته شده است: اصل آن در معنای فارسی **دین** آر می باشد یعنی شریعت آن را آورده است.

دینا

نزدیکی بالذات یا به حکم و در مورد مکان و زمان و منزلت به کار می رود. خدای تعالی می فرماید: «وَمِنْ أَلْتَخِلْ مِنْ طَلْعِهَا قَنَوانٌ دَانِيَةً» [انعام / ۹۹] و «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى» [نجم / ۸]

که این قُرب حکمی است و گاهی از واژه‌ی **دنی** تعبیر به کوچک می شود که در مقابل بزرگ می باشد مثل: «وَلَدْنِي مِنْ دَلَكِ **دَلَك** و **دَلَك** و گاهی به معنای پست در مقابل خیر و نیکی به کار می رود. مثل: «أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ» [یقره / ۶۱] همانگونه که گاهی با واژه **دنی** تعبیر از اوّل در مقابل آخر می شود. مثل «خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» [حج / ۱۱] و «وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» [نحل / ۱۲۲] و گاهی نیز در معنای نزدیک تر استعمال می شود که در مقابل دورتر قرار می گیرد مثل «إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى» [انفال / ۴۲]

و جمع دنیا **الدُّنَى** می باشد مثل **سری و کبری و**

**معری و صغرو** آیه‌ی شریفه «ذَلِكَ أَذُنِي أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ» [مائده / ۱۰۸] یعنی اینگونه نزدیک تر به نفسشان و به نفعشان است که با اقامه‌ی شهادت، عدالت به خوبی در مورد ایشان جاری می شود و لذا فرمود: «ذَلِكَ أَذُنِي أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ» [احزاب / ۵۱] و آیه‌ی شریفه «أَلَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» [یقره / ۲۱۹ - ۲۲۰] شامل احوالات دنیا و آخرت و تفکر در مورد آنها می شود. گفته می شود: **دانت** **دانت** **دانت** آن دو را به هم نزدیک کردم. و **دانت** **دانت** **دانت** یکی را به دیگری نزدیک کردم. فرمود: «يُذْنِينَ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلَائِبِهِنَّ» [احزاب / ۵۹]. **دانت** **دانت** آن اسب بچه‌ی ضعیف زائید.

**ودنی**: اختصاص به معنای پست و بی ارزش پیدا کرده است که در مقابل آن **دنی**.

گفته می شود: **دنی** **دنی** **دنی**...

و روایت شده است که: «إِذَا كَلِمَةً هَدَوْا. که از ریشه **دنی** است و به این معناست که: از جلوی دست خود بخورید.

**دهر**

**الدهر** در اصل اسم است برای مدّت وجود عالم هستی از ابتداء تا انتهاء. و لذا فرمود: «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ» [دهر / ۱] سپس از آن به هر نوع مدّت طولانی، تعبیر شده است و **دهر** برخلاف زمان است. چرا که زمان بر مدّت کوتاه و زیاد اطلاق می شود. **دهر** **دهر** **دهر** مدّت عمر

دهم

خداوند می فرماید: «وَكَأَسَا دِهَاقًا» [نبا/۳۴]  
یعنی: جام لبریز گفته می شود.

ادهمب الکاس فدهق: جام را پُر کردم پس  
لبریز شد.

دهو لی من المال دهفه: مال فراوان به او  
رسید.

مثل این که گفته می شود: ففی فحه.

دهم

الدهمه: تاریکی شب و با این واژه از  
سیاهی اسب تعبیر شده است و چه بسا با  
آن از سرسبزی کامل تعبیر می شود.  
همانگونه که از دهمه به سبزی که رنگ آن  
کامل نیست تعبیر شده است. و وجه تعبیر به  
خاطر نزدیک بودن این دو رنگ به یکدیگر  
می باشد. خدای تعالی می فرماید:  
«مُدْهَامَتَانِ» [الرحمن/۶۴] که وزن فعل آنها  
براساس مفعول می باشد. گفته می شود: ادهام  
ادهما سیاه رنگ شد و شاعر در توصیف  
شب اینچنین سروده که:

فی ظل احصر بدعوهامه اليوم

دهی

خدای تعالی می فرماید: «تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ»  
[مؤمنون/۲۰] و جمع دهن: آدهان است.

و «فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ» [الرحمن/۳۷]  
گفته شده است: دهان: ته مانده ی روغن  
می باشد. مدهن: ظرفی که در آن روغن

فلانی و این واژه برای عادات باقیمانده از  
مدّت حیات کسی استعاره گرفته شده است.  
گفته شده است: مدهری مکدا: این عادت و  
رسم من نیست.

گفته می شود: دهر فاذنا ساهه: مصیبت و  
گرفتاری برای او پیش آمد که خلیل این  
جمله را حکایت نموده است و در اینجا دهر  
مصدر است و گفته شده است: دهره دهره

روزگار سخت. دهر: داهر و دهر

و قول رسول خدا ﷺ که فرمود: «لَا سِوَا  
الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»<sup>(۱)</sup> به روزگار ناسزا  
نگوئید چرا که خداوند فاعل کارهایی مانند  
خیر و شرّ و خوشحالی و غم است که به  
روزگار نسبت داده می شود.

و اگر شما کسی را که معتقدید فاعل این  
امور است را دشنام گوئید در واقع خداوند  
را دشنام نموده اید. در حالی که خداوند پاک  
و منزّه از این امر است و بعضی گفته اند:  
معنای دهر دوّم در روایت غیر از دهر اوّل  
است. چه این که دهر دوّم مصدر به معنای  
فاعل است و به این معناست که خداوند  
داهر و مدبر امور است که اتفاق می افتد.

و معنای دهر اوّل واضح است که به معنای  
روزگار می باشد و آیه ی شریفه از قول  
مشرکان عرب خبر می دهد که می گفتند: «مَا  
هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا  
الدَّهْرُ» [جاثیه/۲۴] گفته شده است: مقصود  
از دهر، زمان است.

**دَاهَنْتُ فَلَانًا مِدَاهِنَةً:** او را فریب دادم.

خداوند می فرماید: «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ  
فَيَذِهُونَ» [فلم / ۹]

**دَاب:**

**الدَّاب:** ادامه دادن در حرکت.

**دَاب فی الشَّیر دَابًا:** پیوسته حرکت را ادامه داد.

خدای تعالی می فرماید: «وَسَخَّرَ لَكُمُ  
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ» [ابراهم / ۳۳] **دَاب:**  
عادت و آئین پیوسته که همیشه بر یک  
حالت است. خداوند می فرماید: «كَذَّابِ آلَ  
فِرْعَوْنَ» [آل عمران / ۱۱] یعنی مانند عادات  
آل فرعون که بر آن استمرار می بخشیدند.

**داود:**

**داود** اسم غیر عربی است.

**دار:**

**الدَّار:** منزل. به اعتبار این که اطرافش با  
دیوار احاطه شده است و گفته شده است:  
**دَارَةٌ** که جمع آن **دِیَار** است و به شهر نیز دار  
گفته شده است. و نیز به ناحیه و دنیا نیز  
اطلاق **دار** گردیده است مثل این که گفته  
می شود: **الدَّارِ الدُّنْیَا** و **الدَّارِ الْآخِرَةُ** که اشاره به  
**شاه دنیا** و زندگی اخروی است و گفته شده  
است: **دَارِ الدُّنْیَا** و **دَارِ الْآخِرَةِ**: خانه دنیا و  
آخرت. خداوند عزوجل می فرماید: «لَهُمْ  
دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ» [انعام / ۱۲۷] یعنی  
بهشت و «دَارُ الْبَوَارِ» [ابراهم / ۲۸] یعنی  
دوزخ و فرمود: «قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ

می ریزند و این اسم آلت است که بر وزن  
**مَفْعَل** آمده است و گفته شده است: **الدَّهَان**  
جایی است که آب اندکی که در آن جمع  
می شود. و **مَذْهَن** «ظرف روغن» از این جهت  
به آن تشبیه شده است و از لفظ **ذَهْن** برای  
شتری که کم شیر است استعاره گرفته شده  
است که به آن **دِهِن** گفته می شود و بر وزن  
**فَعِيل** به معنای **فَاعِل** است. یعنی شتر به  
مقداری شیر می دهد که بشود پستانش را  
چرب کرد.

و گفته شده است: **دِهِن** بر وزن **فَعِيل** و به  
معنای **مَفْعُول** است. گویا شتر با شیر چرب  
شده است لذا شیر کمی دارد و معنای **دَوَم**  
نزدیک تر به این حقیقت است چون حرف  
**هاء** در آن داخل نشده است.

**دِهِن المَطَرِ الْأَرْض:** باران زمین را کمی خیس  
کرد. مثل روغنی که به سر مالیده می شود.

**دِهْنَةً بِالْعَصَا:** کنایه از زدن با عصا از روی  
زورگویی است. مثل این که گفته می شود:  
**مَسَخَنَهُ بِالسَّيْفِ:** او را با شمشیر مسح کردم.  
و **حَتَّيْنَهُ بِالزُّمَج:** با نیزه زنده اش نمودم.

**إِذْهَان** در اصل مثل **تَدِهِن** است اما به  
معنای مدارا کردن و ظاهر سازی و نرمش  
نشان دادن آمده است. همانگونه که کنه را به  
آرامی و ملاطفت از بدن شتر جدا می کنند.  
خداوند می فرماید: «أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ  
مُدْهِنُونَ» [واقع / ۸۱] شاعر می گوید:

الْحَزْمُ وَالْقُوَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْإِذْهَانِ وَالْفِكْكَةِ وَالْهَاعِ

إِذْهَانٍ وَالْفِكْكَةِ وَالْهَاعِ



به فردی که ملازم خانه است «**داری**»  
 اطلاق می‌شود. خداوند می‌فرماید:  
 «وَيَرْبِّصْ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ»  
 [نوبه / ۹۸] یعنی بدبها و سختبها بر آنان  
 احاطه می‌کند همانگونه که دائره بر اطراف  
 چیزی احاطه می‌نماید. پس هیچ راه فراری  
 از آن ندارند.

و خداوند می‌فرماید: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ» [بقره / ۲۸۲] مگر  
 این‌که تجارت آماده‌ای باشد که معامله به  
 صورت نقد و بدون مدت صورت گیرد.

### دول:

**الدَّوْلَةُ** و **الدُّوْلَةُ** به یک معنا می‌باشند و گفته  
 شده است: **الدُّوْلَةُ** در مورد مال به کار رفته  
 ولی **الدَّوْلَةُ** در جنگ و مقام منصب استعمال  
 می‌شود و گفته شده است: **الدُّوْلَةُ**: اسم برای  
 چیزی است که عین آن، دستگردان  
 می‌شود. و **الدَّوْلَةُ** مصدر است.

خداوند می‌فرماید: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ  
 الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» [حشر / ۷] **ثَدَاوِلُ الْقَوْمِ كَذَا**: آن را  
 نوبت به نوبت دستگردان و از آن استفاده  
 می‌کردند.

**داول الله كذا بينهم**: خداوند روزگار را برای  
 آنها نوبتی قرار داد. خدای تعالی می‌فرماید:  
 «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ» [آل  
 عمران / ۱۴۰].

**دُونُول**: مصیبت و حادثه‌ی دشوار. جمع آن

**الْآخِرَةُ** [بقره / ۹۴] و «لَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا  
 مِنْ دِيَارِهِمْ» [بقره / ۲۲۳] و «وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنَ  
 دِيَارِنَا» [بقره / ۲۴۶] و «سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ»  
 [اعراف / ۱۴۵] یعنی جهنم. و این‌که گفته  
 می‌شود: **ماها دیناز**: یعنی در آن هیچ کس  
 ساکن نیست که **دیار** بر وزن **فعال** است. چه  
 این‌که اگر بر وزن **فَعَال** بود باید **«دَوَّار»** گفته  
 می‌شد. مثل **قَوَال و جَوَّاز**.

**دائِرَةُ**: عبارت از خطی که دور چیز را گرفته  
 است. گفته می‌شود: **دار ینوز دوزان** سپس از  
 آن تعبیر به رد و بدل شدن سخن بین چند  
 نفر شده است که کلام در بین آنها دور  
 می‌زند.

**دَوَّاری**: روزگاری که بر انسان احاطه و او را  
 بالا و پائین می‌برد.

و لذا شاعر گفته است: **والدهز بالإنسان  
 دَوَّاری**.

**دَوْرَةُ و دائِرَةُ** در مشکلات و امور مکروه  
 استعمال می‌شود همانگونه که اصطلاح **دَوْلَةُ**  
 در امور دوست داشتنی به کار می‌رود.

خداوند می‌فرماید: «نَخْشِي أَنْ تُصِيبَنَا  
 دَائِرَةٌ» [مانده / ۵۲].

**دَوَّار**: بتی بود که اطراف آن می‌چرخیدند.

**داری**: منسوب به **دَوَّار** است و به عطار  
 اطلاق می‌شود. همانگونه که لفظ **«هالکی»** به  
 آهنگر اختصاص یافته است.

رسول خدا ﷺ فرمود: «مَثَلُ الْجَلِيسِ  
 الصَّالِحِ كَمَثَلِ الدَّارِيِّ»<sup>(۱)</sup>

همنشین خوب مانند عطر فروش است.

می باشد.

گرفتم. **دحل عدس و عدیون** مرد بدهکار و **دما**

به معنای از او طلب وام نمودم می باشد.

شاعر می گوید:

نَدِیْنُ وَ یَقْضِی اللّٰهُ عَنَّا وَ قَدْ نَرَى

نَصَارَ عَ قَوْمٍ لَا یَدِیْنُوْنَ ضَمِیْعًا

**و ادب** مثل **دب** است و به معنای قرض

گرفتم می باشد.

**بدای و مدایه**: رد نمودن بدهی. خداوند

می فرماید: «إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى»

[بقره / ۲۸۲] و «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُّوَصِّی بِهَا أَوْ

دَیْنٍ» [نساء / ۱۱].

**و دب** به اطاعت و نیز پاداش اطلاق

می شود و برای شریعت و مذهب استعاره

گرفته شده است و **س** مانند **مله** می باشد

لکن به اعتبار طاعت و تسلیم بودن در مقابل

شریعت آن را دین گفته اند.

خداوند می فرماید: «إِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللَّهِ

الْإِسْلَامُ» [آل عمران / ۱۹] و «وَمَنْ أَحْسَنُ دِیْنًا

مِثْنُ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ» [نساء / ۱۲۵]

یعنی طاعت و پرستش.

«وَأَخْلَصُوا دِیْنَهُمْ لِلَّهِ» [نساء / ۱۴۶] و «يَا أَهْلَ

الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِی دِیْنِكُمْ» [نساء / ۱۷۱] که

این آیهی شریفه در مقام تشویق اهل کتاب

به پیروی از دین اسلام که برگزیده‌ی ادیان

است می باشد. همانگونه که می فرماید:

«وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» [بقره / ۱۴۳] و

آیهی شریفه «لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ» [بقره / ۲۵۶]

گفته شده است یعنی در اطاعت و تبعیت از

دین هیچ اجباری نیست چرا اینکه حقیقت

**دوم**: اصل **الدوام**، ساکن بودن و آرامشاست. گفته می شود: **دام الماء**: آب ساکن و

آرام شد و نهی شده است از اینکه انسان در

آب را کد بول نماید.

**ادمت القدر و دومتها**: جوشش دیگ را با

ریختن آب سرد، آرام کردم و از همین باب

است جمله: **دام النبی**: آن چیز آرام شد و این

بیان زمانی است که مدتی بر آن بگذرد.

خداوند می فرماید: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِیدًا مَّا

دُمْتُ فِیهِمْ» [مائده / ۱۱۷] «إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ

قَائِمًا» [آل عمران / ۷۵] «لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا

فِیْهَا» [مائده / ۲۴] و گفته می شود: **دمم تدام** ونیز گفته شده است: **دمم بدوم** مثل **مت سموت**.**دومب الشمس فی کد السماء**: خورشید در وسط

آسمان دور زد. شاعر گوید:

وَالشَّمْسُ حَرِیْقٌ لِّبَاقِی الْحَمْدِ دَوْبَ

**دوم الطیر فی الهواء**: پرنده اوج گرفت و در

آسمان دور زد.

**استدمت الأمر**: در آن کار تأمل و درنگ کردم.**ظل الدوم**: سایه همیشگی**دمه**: بارانی که بارشش چند روز ادامه

دارد.

**دس**گفته می شود: **دس الوحل**: از او قرضگرفتم. **أدغه**: او را بدهکار کردم و به او قرض

دادم.

ابو عبید می گوید: **دینه** یعنی از او قرض

حیث دیانت، در حد شما نیستند دوست صمیمی برای خود نگیرید.

و گفته شده است: منظور حد و منزلت خویشاوندی است. و آیهی شریفه «وَيَقْفُرُوا مَا دُونَ ذَلِكَ» [نساء/ ۴۸] یعنی آنچه را که کمتر و پائین تر از شرک باشد می آموزد.

و گفته شده است: به معنای **عاجل** یعنی غیر از آن همه چیز را می بخشد و البته هر دو معنا ملازم یکدیگرند.

و آیهی شریفه: «أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ» [مائدة/ ۱۱۶] یعنی غیر از خدا و گفته شده

است: معنا چنین است که: آن دو را وسیله و واسطه ی رسیدن به خدا بدانید. و فرمود:

«لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ» [انعام/ ۵۱]

«وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»

[عنکبوت/ ۲۲] یعنی کسی نیست غیر از خدا

که بتواند متولی امور آنها بشود.

و آیهی «قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا

وَلَا يَضُرُّنَا» [انعام/ ۷۱] به معنای آیهی فوق

است و چه بسا که با لفظ **دُون** قرائت شده

است پس گفته می شود: **دُون** کذا: یعنی آن را

بگیر.

قُتِيبی گفته است: **دُون** **نحوه** **دو** **ب** به معنای

ضعیف شده است، می آید.

\*\*\*

آن جز با اخلاص حاصل نمی شود و در خلوص نیت، اجبار و اکراه هرگز راه نیابد.

و گفته شده است، آیهی شریفه مختص

اهل کتاب است که جزیه می پرداختند و در

آیهی شریفه «أَفَقَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَنْفُونَ» [آل

عمران/ ۸۳] منظور از دین الله، اسلام است

که فرمود: «وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ

يُقْبَلَ مِنْهُ» [آل عمران/ ۸۵] و لذا خداوند

فرمود: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ

الْحَقِّ» [صف/ ۹] و «وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ»

[نوبه/ ۲۹] و «وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ

وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ» [نساء/ ۱۲۵]

«فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» [واقعه/ ۸۶]

یعنی بدون پاداش.

**و مدسه**، بنده و کنیز. ابو زید گفته است

که این واژه از قول **دین** **دین** **دین** گرفته شده

و هنگامی است که کسی را به عمل اجباری

وادر نمایند و گفته شده است: این معنا از

واژهی **دینه** است یعنی در مقابل خدمتش به

او پاداش و مزد دادم و گروهی **دینه** را از این

باب گرفته اند.

**دُون**

به کسی که در کاری ضعیف و پست باشد

**دُون** گفته می شود. بعضی معتقدند که **دُون**

مقلوب از **دُون** است.

**دُون** پست و بی ارزش.

خداوند می فرماید: «لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ

دُونِكُمْ» [آل عمران/ ۱۱۸] یعنی از کسی که از

# باب الذَّال

## ذَب:

مثل مگس لاغر و ضعیف شد. یا مانند لبه‌ی شمشیر باریک شد.

**ذَبْدَبَ:** حکایت صدای حرکت چیزی معلق است. پس برای هر نوع حرکت و جنبشی، استعاره گرفته شده است. خدای تعالی می‌فرماید: «مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ» [نساء/۱۴۳] یعنی مضطرب و متحیراند و گاهی میل به سوی مؤمنان دارند و گاهی به سمت کافران می‌روند. شاعر می‌گوید:

**تَرَى كُلَّ مَلَكٍ ذَوْنَهَا يَتَذَبَّبُ**

**ذَبَّتْنا اِيلًا:** شتر را به شدت حرکت دادیم به گونه‌ای که به اطراف کج می‌شد. شاعر می‌گوید:

**يَذَبَّبُ وَزَدَ عَلَيَّ اِفْرَه**

## ذَبَح:

**الذَّبْح:** دراصل به معنای بریدن گلوی حیوان است. **ذَبَح:** حیوان قربانی شده.

خداوند می‌فرماید: «وَقَدْ تَبَّأْتُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ» [صافات/۱۰۷] و فرمود: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً» [بقره/۶۷].

**ذَبَحْتُ الْفَارَةَ:** موش را پاره پاره کردم که تشبیه به کشتن حیوان شده است و به همین معناست: **ذَبَحَ الدَّن:** سر خُم را باز کرد و فرمود: «يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ» [بقره/۴۹] که **ذَبَحَ** برای زیاده روی در کشتار به کار می‌رود.

**الذَّبَابُ:** مگس به زنبور و غیر آن از حشرات نیز اطلاق می‌شود. شاعر می‌گوید:

**فَهَذَا أَوَانُ الْعَرَضِ حَيًّا ذَبَابُهُ**

**رَنَائِيرُهُ وَالْأَزْرَقُ الْمُتَلَمَّسُ**  
خداوند می‌فرماید: «وَأِنْ يَسْلُبْنَهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا» [حج/۷۳] که مشخص است منظور از **ذباب** مگس می‌باشد.

**ذَبَابُ الْغَنَمِ:** مردمک چشم و وجه تسمیه‌ی آن به خاطر شکل آن است که شبیه مگس است و یا به خاطر این که نور چشم تا شعاع بسیار دور را می‌بیند همانگونه که مگس تا فاصله زیاد پرواز می‌کند.

**ذَبَابُ السَّيْفِ:** لبه‌ی تیز شمشیر که از حیث آزار رساندن تشبیه به نیش مگس شده است. **فُلَانٌ ذَبَابٌ:** به کسی گفته می‌شود که مانند مگس مزاحم و آزار دهنده است.

**ذَبِثْتُ عَنْ فُلَانٍ:** مگس را از او راندم. **مَذْبُةٌ:** مگس ران، سپس **ذَبَ** برای مجرد دفع کردن مگس استعاره گرفته شده است و گفته شده است: **ذَبِثْتُ عَنْ فُلَانٍ:** مگس را از او دور کردم.

**ذَبَّ الْبَعِيزُ:** هنگامی که مگس داخل بینی شتر برود و بناء آن بر وزن بناء بیماری‌ها می‌باشد مانند **رُكِمَ**. **بَعِيزٌ مَذْبُوبٌ:** شتری که بدنش را مگس فرا گرفته است. **ذَبَّ جَنْفُهُ:**

یعنی فرعون بعضی از مردان را پی در پی می‌کُشت. **سَدَّ الذَّابِح**: اسم ستاره‌ای است و به شیارها و گودالهایی که در اثر سیلاب ایجاد می‌شود **مَذابِح** گفته می‌شود.

## ذخر:

اصل **إِذْخَار**، **إِذْخَار** بوده است. گفته می‌شود: **ذَخْرُهُ** و **إِذْخْرَتُهُ**: آن را برای آینده آماده نمودم و روایت شده است که رسول خدا ﷺ هرگز چیزی را برای فردای خویش ذخیره نمی‌کرد.

**مَذَاخِر**: شکم و معده که خدا در آن قرار می‌گیرد. شاعر می‌گوید:

فَلَمَّا سَقَيْنَاهَا الْعَكْبِيسَ تَمَلَّاتْ

مَذَاخِرُهَا وَامْتَدَّ رَشْحًا وَرِيدُهَا

**إِذْخَر**: گیاهی خوشبوست.

## ذر:

**الذَّرْبَةُ**: خدای تعالی می‌فرماید: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِي» [بقره/۱۲۴] و «وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَّكَ» [بقره/۱۲۸] و فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ» [نساء/۴۰] و گفته شده است: **«ذَرَّة»** در اصل با همزه بوده است که در باب خودش به آن خواهیم پرداخت.

## ذرع:

**الذَّرَاعُ**: ساعد دست و از آن تعبیر به **مَذْزُوع** «یعنی چیزی که با **ذراع** اندازه‌گیری شده» گردیده است. خداوند می‌فرماید: «فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْأَلُوهُ» [حافه/۳۲] گفته می‌شود: **ذراع من الثوب**

**والأرض**: مقدار اندازه‌گیری شده از لباس و زمین. **ذراع الأسد**: ستاره است که تشبیه به دست و ساعد حیوان شده است. **ذراع العايل**: سَر نیزه. و گفته می‌شود: **هذا على خيل ذراعك**: آن کار در اختیار توست. مثل این‌که گفته می‌شود: این در دست توست و اختیار دار تو می‌باشد. **ضاق بكذا ذرعاً**: از عهده‌ی آن کار برنیامدم. مثل این‌که می‌گویی: دستم در آن کار تنگ بود. **ذُرْعَتُهُ**: به دست او زدم.

**ذُرْعَت**: دستم را دراز کردم و از همین باب است جمله‌ی: **ذُرْعُ البعير في سيرة**: شتر هنگام حرکت دستانش را کشید. **فَرَسٌ ذُرْعٌ وَ ذُرُوعٌ**: اسبی که قدمهای بلند بر می‌دارد.

**مَذْرَعٌ**: سفید دست. **رَقٌّ ذِرَاعٌ**: گفته شده: **مَشْك** بزرگ است و عده‌ای گفته‌اند که به معنای **مَشْك** کوچک است که بنا بر معنای اوّل عبارت است از پوستی که دستان آن بریده نشده است و بنابر معنای دوّم عبارت است از مشکی که دستان آن بریده شده است. **ذُرْعَةُ الفیء**: استفرغ بی اختیار به فضای دهانش رسید و قول آنان که می‌گویند:

**ذرع الفرس**: آن اسب حرکت کرد.

**تَذَرَعَتِ المَزاةُ الخوض**: زن برگ و شاخه‌های خرما را شکست.

**تَذَرَعُ في كلامه**: خیلی حرف زد.

مثل این‌که گفته می‌شود: **تَشَفَّفَ في كلامه**: سخنان بی معنی بر زبان جاری کرد و اصل آن از به هم بافتن برگهای خرماست.

درا

همان / ۳۴] و فرمود: «ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ»  
[اسراء / ۳] و «وَايَةُ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي  
الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ» [يس / ۲۱].

و فرمود: «اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَوْا وَمِنْ  
ذُرِّيَّتِي» [يوسف / ۱۲۲] در مورد **دريه** سه قول  
وجود دارد: اول گفته شده که مأخوذ از **ذر**  
**له الحلو** است که همزه‌ی آن افتاده است  
مانند **دويه** و **دويه** دو می گفته شده است: اصل  
آن **درويه** می باشد. **سوم**: بر وزن **فعله** از ماده‌ی  
در است مانند **دربه**.

ابوالقاسم بلخی می گوید: آیه‌ی شریفه  
«وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ» [اعراف / ۱۷۹] در اصل از  
قول: **درب الحنطه**: گندم را به باد دادم  
می باشد. اما حقیقت است که این سخن  
صحیح و معتبر نمی باشد چرا که آیه‌ی  
شریفه در اصل از **درا** با همزه می باشد.

دعن:

دعس: مطیع و فرمانبردار

گفته می شود: **دافه مدعاب** یعنی شتر رام

دق:

خدای تعالی می فرماید: «وَيَخْرُجُونَ لِلْأَذْقَانِ  
يَبْكُونَ» [اسراء / ۱۰۹] که **دقن** مفرد **اذقان**  
است.

دقنه: به چانه اش زد.

**دافه دقون**: شتری که هنگام حرکت از  
چانه اش کمک می گیرد.

**دلو دقون**: دلو بزرگ و کجی که تشبیه به **دقن**  
و چانه شده است.

**الدريه**: اظهار نمودن خداوند تعالی، آنچه را  
آفریده است. گفته می شود: **درا الله الحی**  
خداوند جسم و بدن مخلوقات را ایجاد  
نمود. خداوند می فرماید: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ  
كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ» [اعراف / ۱۷۹] و  
«وَجَعَلُوا لَهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا»  
[انعام / ۱۳۶] و «وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُم  
فِيهِ» [سوری / ۱۱] و آیه‌ی شریفه [کهف / ۴۵]  
«تَذُرُّوهُ الرِّيَاحُ» نیز قرائت شده است.

**ذرافه**: سفیدی موی و نمک. گفته می شود:  
**ملخ ذرائی**: نمک سفید. **رجل ادرا و امراه دراه**  
مرد و زن سفید مو. **قد دری**: شعوه: موهایش  
سفید شد.

ذرو:

**ذروه النعام و دراه**: نسوک کوهان شتر و از  
همین باب است که گفته شده است: **اناه می**  
**دراک**: من در پناه تو هستم.  
**مذروان**: دو طرف کفل.

**درفه الزبخ نذروه و نذربه**: باد آن را پراکنده  
کرد و به سمت بالا برد. خدای تعالی  
می فرماید: «وَالْأَذْرَارِيَّاتِ ذُرُوءًا» [ذاریات / ۱] و  
«تَذُرُّوهُ الرِّيَاحُ» [کهف / ۴۵]

**دزیه**: در اصل اولاد کوچک را گویند اگر  
چه عرفاً بر فرزندان کوچک و بزرگ اطلاق  
می شود و برای مفرد و جمع به کار می رود و  
در حقیقت اصل آن جمع است. خداوند  
می فرماید: «ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» [آل

دکر

الدکر: گاهی ذکر گفته می‌شود و مراد از آن حالتی است که برای انسان حاصل و باعث می‌گردد تا معرفتی را که بدست آورده حفظ نماید و ذکر از حیث معنا مانند حفظ است با این تفاوت که حفظ به اعتبار به دست آوردن و ذکر به اعتبار حضور مذکور نزد انسان می‌باشد. و گاهی ذکر برای حضور قلبی و قولی به کار می‌رود لذا گفته شده است که ذکر بر دو نوع است ذکر قلبی و ذکر زبانی و هریک از این دو بر دو قسم است:

اول: یادی که بعد از فراموشی است. دوم: ذکرِی که بعد از نسیان نیست بلکه برای تداوم حفظ می‌باشد و به هر قولی نیز ذکر گفته می‌شود. اما از مصادیق ذکر زبانی عبارت است از آیه‌ی شریفه «لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ» [انبیاء/ ۱۰] و «وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ» [انبیاء/ ۵۰] و «هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي» [انبیاء/ ۲۴] و «أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا» [ص/ ۸] یعنی قرآن و قول خداوند تعالی «وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ» [زخرف/ ۴۴] یعنی مایه‌ی شرافت و بزرگی برای تو و قومت می‌باشد و آیه‌ی شریفه «فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» [نحل/ ۴۳] یعنی کتابهای الهی سابق و «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا» [رَسُولًا] [طلاق ۱۰- ۱۱] و گفته شده است:

واژه‌ی **دکر** در آیه‌ی شریفه برای توصیف رسول خدا ﷺ است همانگونه که **کلمه** در

مقام توصیف حضرت عیسیٰ علیهِ السَّلَام است از حیث این‌که به آمدن رسول خدا ﷺ در کتب گذشته بشارت داده شده بود. لذا کلمه **رَسُولًا** بدل از **دکر** است و گفته شده است: کلمه **رَسُولًا** به واسطهٔ **دکر** منصوب شده گویا خداوند فرموده: «قَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو» مانند آیه‌ی شریفه که فرمود: «أَوْ اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ \* يَتِيمًا» [بلد ۱۴- ۱۵] که **رَسُولًا** به واسطه‌ی **اطعام** منصوب شده است.

اما در مورد ذکر بعد از فراموشی آیاتی دلالت دارد مانند آیه‌ی شریفه: «فَإِنِّي نَسِيتُ الْآحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ» [کهف/ ۶۳] و ذکر قلبی و زبانی باهم در یک آیه آمده که فرمود: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا» [بقره/ ۲۰۰] و «فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ» [بقره/ ۱۹۸]. و آیه‌ی شریفه «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ» [انبیاء/ ۱۰۵] یعنی بعد از کتابهای گذشته که نازل کردیم و «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورًا» [دھر/ ۱] یعنی انسان ذاتاً در خارج موجود نبود اگرچه در علم خداوند تبارک و تعالی موجود بود. خداوند می‌فرماید: «أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ» [مریم/ ۶۷] یعنی آیا آنان که منکر معادند خلقت اولیه‌ی خود را به یاد نمی‌آورند تا به وسیله‌ی آن بر زنده شدن دوباره‌ی خویش استدلال نمایند و همچنین فرمود: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا



است. لذا خداوند آنها را امر نموده تا بدون واسطه به یاد او باشند. اما در آیهی شریفه «أَذْكُرُوا نِعْمَتِي» خطاب به بنی اسرائیل است که خداوند را جز با نشانه‌های قدرت و نعمتش نمی‌شناختند لذا پروردگار آنان را مأمور ساخت تا در نعمتهایش دقت و اندیشه نموده و از این طریق به معرفت وی نایل آیند.

**ذکر:** نر مقابل مؤنث می‌باشد.  
خداوند می‌فرماید: «وَأَيُّسَ الذِّكْرُ كَالْأُنْثَى» [آل عمران / ۳۶] و فرمود: «الذِّكْرَيْنِ حَرَّمَ أُمَ الْأُنْثَيَيْنِ» [انعام / ۱۴۴] و **ذخور و ذخوان جمع ذکر** می‌باشند. خداوند فرمود: «ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا» [شوری / ۵۰] و **ذکر** کنایه از عضوی مخصوص است.

**مذکر:** زنی که فرزند پسر زائیده است.  
**مذکار:** زنی که همیشه پسر می‌زاید. **ناقه مذکرة:** شتر ماده‌ای که در استخوان بندی و بزرگی هیکل شبیه شتر نر است. **سيف ذو ذنبر:** شمشیر برنده و آبدار.

**مذنبر:** شمشیر بسیار تیز که تشبیه به **ذکر** است. **ذخوز البقل:** سبزیهای پیر که غیر قابل خوردن شده است.

**ذکا:**

**ذمت النار تذنو:** آتش شعله ور شد

**ذمتها تذکبة:** آتش را برافروختم.

**ذکاء:** اسم برای خورشید است و **این ذکاء** نیز اسم برای صبح است به دلیل این‌که گاهی

أَوَّلَ مَرَّةٍ] [یس / ۷۹] و «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» [روم / ۲۷] و «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» [عنکبوت / ۴۵] یعنی یاد خداوند برای بنده بهتر است به حال او از اینکه بنده به یاد پروردگار باشد و این آیه در مقام تشویق بنده به زیاد یاد کردن و ذکر خداست.  
**ذکری:** فزونی یاد.

که این واژه از **ذکر** رساتر است. خداوند می‌فرماید: «رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ» [ص / ۴۳] و «وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ» [ذاریات / ۵۵] که در آیات فراوانی به آن اشاره شده است.

**تذکرة:** آنچه که باعث یادآوری مطلبی می‌شود که اعم از دلالت و اماره؟ است. خداوند می‌فرماید: «فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ» [سدر / ۴۹] «كَأَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ» [عبس / ۱۱] یعنی قرآن.

**ذنونه تذد:** به یاد او آوردم، خدای عزوجل می‌فرماید: «وَذَكَّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ» [ابراهم / ۵] و «فَتَذَكَّرْ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى» [بقره / ۲۸۲] گفته شده: معنایش این است که یکی از آنها یاد دیگری را اعاده می‌کند و نیز گفته شده است: آن را در حُکم، یادآوری می‌کنی. بعضی از علماء در فرق بین آیهی شریفه «فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ» [بقره / ۱۵۲] و آیهی «أَذْكُرُوا نِعْمَتِي» [بقره / ۴۰] فرموده‌اند که آیهی «**ذخزونی**» خطاب به عده‌ای از اصحاب رسول خدا ﷺ است که قدرت معرفت و شناخت پروردگار برایشان فراهم شده

## ذَل:

**الذَّل:** فرمانبرداری که از روی قهر و خواری رخ می دهد گفته می شود: **ذَلَّ يَذِلُّ ذَلًّا**: خوار شد.

**ذَلَّ:** حالتی که بعد از مشکلات، دشواریها و تهدیدها حاصل می شود.

گفته می شود: **ذَلَّ يَذِلُّ ذَلًّا** و آیهی شریفه: «وَاحْفَظْ لَهَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» [اسراء/ ۲۴] یعنی برای انسان مساند یک فرمانبردار و مقهور باش.

و «**جَنَاحَ الذَّلِّ**» نیز قرائت شده است یعنی در مقابل آنان مهربانی و رأفت از خود نشان بده. گفته می شود: **الذَّلُّ وَالْقُلُّ وَالذَّئَةُ وَالْقِلَّةُ**: انقیاد باعث بزرگی و خواری موجب کوچکی می گردد. خداوند می فرماید: «تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ» [اعراج/ ۴۴] و «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ» [بقره/ ۶۱] و «سَيَأْتِيَهُمْ غَصَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ» [اعراف/ ۱۵۲] **ذَلَّتْ الذَّائِبَةُ بَعْدَ شَمَائِلِ**: حیوان بعد از سرکشی رام شد. **ذَلَّأَوْ هِيَ ذَلُولٌ**: یعنی سخت و دشوار نیست.

خداوند می فرماید: «لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ» [بقره/ ۷۱] و واژهی **ذَلَّ** اگر در مورد انسان و سرکوب کردن نفس باشد امری پسندیده است. مانند آیهی شریفه: «أَذَلَّلْنِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» [مانده/ ۵۴] و «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ أَذِلَّةٌ» [آل عمران/ ۱۲۳] و «فَاسْأَلْكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذَلَالًا» [نحل/ ۶۹] یعنی راه پروردگارت را بدون سرکشی، مطیع و فرمانبردار باش.

تصوّر می شود که صبح زائیدهی نور خورشید است. «و گاهی نیز تصوّر می شود که صبح پرتو و اشعهای از نور خورشید است لذا به آن **حَاجِبُ الشَّمْسِ** می گویند».

و از تیز هوشی و درک سریع تعبیر به **ذُكَاءٌ** شده است. مثل این که گفته می شود: **فُلَانٌ هُوَ شَفْلَةٌ نَّارٌ**: او مانند شعلهی آتش است.

**ذَنَيْتُ النَّفَاةَ**: گوسفند را ذبح کردم و حقیقت تذکیه عبارت است از بیرون نمودن حرارت طبیعی بدن لکن تزکیه در شرع عبارت است از بین بردن حیات به گونه ای خاص که به آن دستور داده شده است و بر اساس همین اشتقاق است که به مرده و ذبح غیر شرعی، **خَامِدٌ وَهَامِدٌ** می گویند. **وَفِي النَّارِ هَامِدَةٌ**: مُرده، فوت کرده.

**ذَمِي الزَّجَلِ**: آن مرد رشد کرد و تناور شد و به خاطر مداومت و ممارست و کسب تجارب فراوان زیرک و هوشمند شده است و بر حسب این اشتقاق پیرمرد را **مُدْذَمِي** نمی گویند مگر به خاطر همین تجارب و سختیهایی که تحمل نموده است و از آنجا که تجربه های سودمند و آزموده ها جز در نزد این گروه و آن هم به خاطر عمر طولانی که دارند پیدا نمی شود لذا واژه **ذُكَاءٌ** در مورد آنان به کار رفته است.

همچنین این واژه در مورد اسبهای نجیب و به کمال رسیده استعمال می شود لذا گفته می شود: **جَزَى الْفُكْدَانِ غَلَابٌ**: دوییدن اسبهای بالغ و نیرومند.

خداوند می‌فرماید: «وَذَلَّلْتُ قُطُوفَهَا تَذْلِيلًا» [انسان / ۱۴] یعنی دسترسی به آنها بسیار آسان شده است. و گفته شده است:

کارها در مسیر خود انجام می‌گیرد.

گفته می‌شود:

او را مذمت کردم. او نکوهیده است. خداوند می‌فرماید: «مَذْمُومًا مَذْخُورًا» [اسراء / ۱۸] و گفته شده است: بنا بر این است که یکی از دو میم قلب به تاء شده باشد. نکوهش کسی به خاطر نقض عهد و پیمان خویش و گفته شده است: من عهده دارم پس آن را افشا نکن.

چیزی به آنها بده و حرمتشان را حفظ کن. حرمتش را نگه نداشت. مرد بی حرکت و ثابت. چاه کم آب. شاعر می‌گوید:

و تَرَى الذِّمِيمَ عَلَى مَرَاتِينِهِمْ

یَوْمَ الْهِتَاجِ كَمَا زِنَ الْجَثْلُ جُوشَهِای کوچک صورت که گفته شده اصل مذموم شده است.

ذم حیوان و به هر چیز عقب مانده و پست تعبیر شده است. گفته می‌شود: آنها از طبقه‌ی پائین مردم هستند و از همین واژه جمله‌ی

به معنای مسیرهای آب استعاره گرفته شده است.

حریمی که بر شاخه کاملاً رسیده است.

اسب دم دراز و دلولی که دسته بلند دارد و به بهره و نصیب نیز گفته‌اند. همانگونه که برای سطل پر آب واژه‌ی استعاره گرفته شده است.

خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ» [ذاریات / ۵۹] و در اصل گرفتن دنباله‌ی چیزی می‌باشد. گفته می‌شود: دم او را گرفتیم.

و به طور استعاره در مورد هر کاری که عاقبتش غیر قابل تحمل است و به اعتبار دنبال چیزی، به کار رفته است و لذا را تعبیر به نتیجه و پیامد بد نموده‌اند که این اعتبار به لحاظ عاقبت و نتایج گناه است و جمع است. خداوند می‌فرماید: «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ» [آل عمران / ۱۱] و فرمود: «فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ» [عنکبوت / ۴۰] و «وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» [آل عمران / ۱۳۵] و آیات دیگر نیز که در این زمینه است.

طلا و چه بسا گفته می‌شود.

مردی که معدن طلا دید و مدحوش شد.

شیء طلاکاری شده.

اسبی که زردی رنگ دارد.

سرخی اش غلبه دارد و گویا آن را به طلا اغشته کرده‌اند.

**د** رفتن، گفته می‌شود: **ذَهَبَ عَنِ** و **ذَهَبَ عَنِ** آن را برد که این فعل در اجسام و معانی به کار می‌رود. خداوند می‌فرماید: «وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي» [صافات / ۹۹] «فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ» [هود / ۷۴] «فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ» [فاطر / ۸] که کنایه از مرگ است و فرمود: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ» [ابراهم / ۱۹] و «وَقَالُوا آلْحَدِّدُ لَهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ» [فاطر / ۳۴] و «إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ» [احزاب / ۳۳].

و «وَلَا تَفْضُلُوهُمْ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمْ» [نساء / ۱۹] یعنی چیزی از مهریه‌ی نان را تصاحب کنید یا هدایای دیگری که به آنها داده‌اید را پس بگیرید.

و «وَلَا تَسْأَلُوا عَوَاقِبَهُمْ وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ» [انفال / ۴۶] و «ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ» [بقره / ۱۷] «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ» [بقره / ۲۰] «لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي» [هود / ۱۰].

خداى تعالى مى‌فرماید: «يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ» [حج / ۲] **د** گرفتاری که موجب سراسیمگی و فراموشی می‌شود. گفته می‌شود: **ذَهَبَ عَنِ** **د** او را سراسیمه و دهشت زده کرد.

دو

**د** چشیدن طعام با دهان و اصل آن در مورد چشیدن انسک به کار می‌رود نه چشیدنهای زیاد که به مورد دوم خوردن گویند و در قرآن کریم لفظ **د** در مورد چشیدن عذاب به کار رفته است چونکه اگر چه این لفظ عرفاً در مورد چیزهای کم استعمال می‌شود اما اصطلاحاً برای چشیدن بسیار نیز آمده است. لذا خداوند آن را در این مورد به کار برد تا هر دو مصداق را شامل گردد. اگرچه استعمال آن در عذاب بیشتر می‌باشد مثل آیه‌ی: «لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ» [نساء / ۵۶] «وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ» [سجده / ۲۰].

«فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» [انفال / ۳۵] «ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ» [دخان / ۲۹] «إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ» [صافات / ۳۸] «ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ» [انفال / ۱۴] «وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ» [سجده / ۲۱] و این واژه در مورد رحمت نیز به کار رفته است مثل «وَلَيِّنْ أَدَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً» [هود / ۹] «وَلَيِّنْ أَدَقْنَا بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّةً» [هود / ۱۰] و از این واژه تعبیر به امتحان نیز شده است پس گفته می‌شود: **د** او را امتحان کردم پس آزموده شد و گفته می‌شود: **د** فلانی آن را آزمود. **د** او را از آنچه می‌دانست بیشتر با خبر کردم. و آیه‌ی شریفه: «فَأَدَقَّهَا

می‌رود. خداوند تعالی می‌فرماید: «وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ» [بقره/۲۵۱] و «ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ» [نجم/۶] و «وَذِي الْقُرْبَىٰ» [بقره/۸۳] و «وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ» [موم/۳] «ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ» [بقره/۱۷۷] «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» [انفال/۴۳] «وَنُقَلِّبُهَا ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ» [کهف/۱۸] «وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ» [انفال/۷] و فرمود: «ذَوَاتَا أَفْنَانٍ» [الرحمن/۴۸].

اصحاب معانی «ذات» را استعاره گرفته و آن را عبارت از عین هر چیز دانسته‌اند خواه جوهر باشد یا عرض و آن را به صورت مفرد و مضاف به ضمیر و الف لام به کار برده و نیز آن را جاری محری نفس و موارد خاص استعمال نموده‌اند. مثلاً گفته‌اند: **ذاته و فنه و خاصه** البته ناکفته نماند که این معانی از کلام عرب نمی‌باشد.

**دوم:** قبیللهی طی لفظ **دوه** را در معنای **اندی** استعمال کرده‌اند که در حالت رفع و نصب و جزو جمع و نصب به یک‌گونه بکار می‌رود. مثل: **و بنری ذو حضرت و ذو طوبی** یعنی **اتنی حضرت و اتنی طوبی**، چاهی که آن را حفر کرده و سنگ چینی نمودم. اما **ده** در کلمه **هذه** اشاره به شیء محسوس یا معقول است که در حالت مؤنث به صورت **دهه** و **دی** و **تاه** می‌آید و گفته می‌شود: **هذه و هدی و هاتا** و از این سه مورد فقط **هاتا** قابلیت تشبیه آمدن را دارد مثل **هاتان**، خداوند می‌فرماید: «أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ

اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ» [نحل/۱۱۲] که استعمال **ذوق** با **لباس** از این جهت است که منظور از **ذوق** در اینجا تجربه و آزمایش است. یعنی خداوند اهل آن شهر را به گونه‌ای گرفتار قحطی و خشکسالی نمود که همیشه در حال گرسنگی و ترس بودند و گفته شده است: این بیان بر تقدیر گرفتن هر دو مضمون است و گویا گفته است: اهل آن شهر را طعم گرسنگی و خوف چشاند و لباس ترس و گرسنگی را بر قامت آنها پوشاند. و آیه‌ی شریفه: «وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً» [شوری/۴۸] که در مورد رحمت واژه‌ی **إذا فقه** به کار رفته که در مقابل آن برای غیر رحمت واژه **إصابة** استعمال شده است مانند: «وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ» [شوری/۴۸] که تشبیهی است بر این که انسان با کوچک‌ترین نعمتی که به او می‌رسد طغیان و سرمستی می‌کند که اشاره به آیه‌ی شریفه **«كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِغْفَىٰ \* أَلَمْ يَرَأَ أَنْ شَتَّىٰ»** [علق ۶-۷] دارد.

**ذو:**

**ذو** بر دو وجه است: اول: به وسیله **دوه** به توصیف اسماء اجناس و انواع پرداخته می‌شود و به اسم ظاهر اضافه می‌شود نه به ضمیر و نیز از خصوصیاتش این است که تشبیه و جمع بسته می‌شود و در مؤنث آن **ذات** و در تشبیه **ذواتا** و جمع **ذوات** می‌آید و همیشه به صورت مضاف به کار

نصب قرائت سده است.

### ذیب:

**الدَّيْبُ:** گرگ واصل آن با همزه است که خداوند می فرماید: «فَأَكَلَهُ الذُّبُّ» [یوسف / ۱۷] و **أزض مذابه:** سرزمینی که گرگ فراوان دارد. **ذنب فلان:** گرگ به گوسفندانش حمله کرد. **ذنب:** در درندگی و وحشی گری مانند گرگ شد. **تذاعت الزیخ:** باد از هر طرف وزیدن گرفت. مانند گرگ که از هر طرفی حمله می کند. **تذاعت للثاقه:** بر وزن **ثفافت** خود را برای ماده شتر، پنهان و وانمود کرد که گرگ است تا ماده شتر بچه اش را فرا خواند. **ذنبه:** پارچه ای که زیر پالان شتر می گذارند که از نظر شکل و هیئت شبیه گرگ است.

### ذود:

**ذذنه عن كذا، أذوده:** او را از آن دور کردم. از او دفاع می کنم. خداوند می فرماید: «وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ» [قصص / ۲۳] یعنی دو زن را دید که گوسفندان خود را از نزدیک شدن به آب دور نگه می دارند. **ذودمن الإبل:** ده شتر

### ذام:

خداوند می فرماید: «أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْذُومًا» [اعراف / ۱۸] یعنی ملامت شده گفته می شود: **ذمته، أذيمه ذمما و ذمته أذمه ذمما و ذامنه ذاماً.** \*\*\*

عَلَيَّ» [اسراء / ۶۲] «هَذَا مَا تُوعَدُونَ» [ص / ۵۳] «هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ» [ذاریات / ۱۴] «إِنْ هَذَا إِلَّا لَسَاحِرٌ» [طه / ۶۳] و غیره. «هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ» [طور / ۱۴] «هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ» [الرحمن / ۲۳]. و برای شخص یا مقام و منزلت دور به جای لفظ «هذه»، لفظ «ذاك» و «ذلك» به کار می رود. خداوند می فرماید: «الْمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ» [بقره / ۱-۲]

«ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ» [كهف / ۱۷] «ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى» [انعام / ۱۳۱] و غیره از آیات و «ماده» بر دو وجه استعمال می شود: **وَل:** این که «ما» با «ذ» به منزله ی اسم باشند. **دَوَم:** این که «ذ» به منزله ی «الذی» باشد. **امث** مثال قسم اول مثل: **عمادا تال؛** که در اینجا الف «ما» حذف نشده چون که «ما» به تنهایی استفهامیه نیست بلکه هر دو باهم اسم استفهامیه را تشکیل می دهند و بر همین مبنا شاعر چنین سروده است که: **دعی ماذا علفت سائقه** یعنی آنچه را فرا گرفته ای رها کن و آیه ی شریفه: «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ» [بقره / ۲۱۹] پس کسی که در آیه ی بعد «قل العفو» را به فتح خوانده، **مادا** را به منزله ی اسم واحد گرفته گویا پرسیده شده: **آی شیء یفقون؟** و کسی که «قل العفو» را به رفع خوانده «ذ» را به معنای «الذی» و «ما» را استفهامیه دانسته است یعنی **ما الذی یفقون؟** و خداوند فرموده است: «مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» [نحل / ۲۴] که اساطیر به رفع و

# باب الرّاء

رب.

الرَّبُّ: در اصل به معنای تربیت کردن و ایجاد چیزی تا حدّ کمال است گفته می‌شود: **ربه و ریاده و ربه**: او را تربیت نمود و گفته شد:

**رجل من هوان**: اگر مردی از قریش مرا تربیت نماید نزد من بهتر و پسندیده‌تر است تا این‌که مردی از قبیله هوازن بخواهد مرا پرورش دهد. پس **رب** مصدر است که به صورت استعاره به عنوان قاعّل آمده است و هنگامی که واژه‌ی **رب** به صورت مطلق می‌آید منظور پروردگار عالمیان است که مصالح موجودات را عهده دار می‌باشد. مثل: «بَلَدُهُ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ» [سبا/ ۱۵] و به همین معناست آیه شریفه‌ی «وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا» [آل عمران/ ۸۰] یعنی خدایان، که عده‌ای گمان می‌کردند ملائکه و انبیاء مسبّب اسبابند و مصالح بندگان را بر عهده دارند.

و اگر **رب** اضافه گردد در مورد خداوند و غیر او استعمال می‌شود. مانند آیه‌ی شریفه: «رَبِّ الْعَالَمِينَ» [فاتحه/ ۱] و «رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ» [صافات/ ۱۲۶] و گفته می‌شود: **رب الدار** و **رب الثوب** که به صاحب خانه و اسب اطلاق می‌گردد.

و به همین معناست قول خداوند تبارک و تعالی که فرمود: «أَدْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ» [یوسف/ ۲۲] و «أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ» [یوسف/ ۵۰] و «قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ» [یوسف/ ۲۳] که گفته شده است در بهی حبّ مصدر **رب** و **رب** ذکر است و بر قولی است که منظور یوسف یادمانی بوده که در **رب** کده بوده تا توخه به سخن یوسف معنی **رب** دل عهد است

**ربی** گفته شده منسوب به **رب** است و لفظ **عنان** از **رب** بنایش مانند بنای عطشان و سکران است و کمتر دیده شده که بنای آن بر اساس **رب** باشد اگرچه فقط **رب** بر این وزن است.

و گفته شده است که **رب** منسوب به است که مصدر می‌باشد و او کسی است که علم را رشد می‌دهد مانند انسان حکیم و نیز گفته شده که به خود شخص منسوب است که **رب** به این معناست کسی که نفس خود را با علم پرورش و رشد می‌دهد که **رب** دو معنی تحقیقاً ملازم یکدیگرند **رب** به کسی که نفس خود را در پرورش پرورش و تربیت می‌کند در واقع علم را رشد داده است و نیز کسی که علم را رشد داده به نوعی به تکامل و پرورش خویش اقدام



مموده است و گفته شده که مسبوت به  
 حدود است پس واژه‌ی ..... مثل این  
 است که کسی بگوید انسى و زیادى نون در  
 آن همانند رسادى نون در واژه .....  
 می‌باشد.

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: **انارسانى هده**  
 به و ..... جمع رسانی است. خداوند  
 می‌فرماید: «لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْخَبَارُ»  
 [مانده ۶۳] «كُونُوا رَبَّانِيِّينَ» [آل عمران / ۷۹] و  
 گفته شده است: ..... در اصل لفظی سریانی  
 است، اما از آنجا که لفظی نو ظهور بوده لذا  
 آن را کمتر در محاورات خویش به کار می‌برند  
 و آیه‌ی شریفه «رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ» [آل عمران / ۱۴۶]  
 پس معنای ربی مانند معنای رسانی می‌باشد و  
 مصدری است که در مورد ذات ساری  
 تعالی به کار می‌رود. اما در مورد غیر  
 خداوند واژه‌ی ..... استعمال می‌شود و **ارباب**  
 جمع ..... است. خداوند می‌فرماید: «أَرْبَابٌ  
 مُتَّفَقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ»  
 [یوسف / ۳۹] و اگر کلمه‌ی ..... بر خداوند  
 طلاق گردد، سزاوار نیست که جمع بسته  
 شود. اما در آیه‌ی شریفه که جمع آمده  
 بر حسب اعتقاد مشرکان است نه این که واقعاً  
 و ذاتاً لفظ ..... جمع بسته می‌شود.

و عرفاً لفظ ..... جز در مورد پروردگار  
 استعمال نمی‌شود و جمع آن **اربابه و ربوب**  
 است شاعر می‌گوید:

كَانَتْ أَرْبَتُهُمْ بِهِزْ وَغَرْمُ  
 عَقْدُ الْجَوَارِ وَكَانُوا مُعْتَرَا عُدْرًا

و شاعر دیگری چنین سروده که:  
 وَ كُنْتُ امْرَأً أَفْضْتُ إِلَيْكَ رِبَائِي  
 وَ قَبْلَكَ رَبِّيْنِي فُضِّتُ رُبُوبُ  
 به عقد دوستی و محبت **ربانه** گویند و نیز  
 به ظرفی که تیرها را در آن می‌گذارند **ربانه**  
 گویند.

**واب و رابه** به یکی از زن و شوهر گویند که  
 تکفل تربیت فرزند از همسر قبلی خود را بر  
 عهده دارد و به آن فرزند **رب** یا **ربسه** گویند.  
 خداوند می‌فرماید: «وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي  
 حُجُورِكُمْ» [نساء / ۲۳].

**رب** **الادب** **نالمعن**: نان را روغن مالی کردم.  
**رب** **الدواء** **نالعسل**: دارو را با عسل مخلوط کردم.  
**سقا** **ربوب**: شاعر می‌گوید: **فَكُونِي لَهُ كَالْمَعْنِي**  
**رب** **نالادم**

**واب**: ابر. وجه تسمیه‌ی آن به این خاطر  
 است که با بارش باران از ابر گیاهان رشد و  
 نمو می‌نمایند و با توجه به همین معنا باران  
 را «دره» نامیده‌اند و ابر نیز به شتر آبستن  
 تشبیه شده است.

**ارب** **الاحانه**: بارش باران از ابر ادامه یافت و  
 حقیقت معنای آن، این است که بارش از آن  
 باعث رشد گیاهان شده لذا از آن معنای  
 ثبات تصور شده است و گفته‌اند: **ارت فلان**  
**مکان** **کد**: که از باب تشبیه به دوام ابرها در  
 جایی می‌باشد. **رب**: برای استقلال چیزی و  
 آنچه که وقتی بعد از وقت دیگر وجود دارد  
 می‌باشد. مثل: «رَبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا»  
 [حجر / ۲].

## ربح:

خداوند می فرماید: «وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ

[بقره / ۲۲۸]

«قُلْ تَرَبُّصُوا قِبَلِي مَعَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ تَرَبُّصِينَ»

[طور / ۳۱]

«قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ  
وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ» [توبه / ۵۲] «وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ  
الدَّوَابُّ» [توبه / ۹۸].

## ربط:

**ربط الفری:** بستن اسب در حبابی که  
نگهداری شود و از همین باب است جمله‌ی  
**رباط الخیل:** «رباط الحبش» استراحتگاه سپاهیان  
است و به مکانی که مخصوص اقامت  
نگهبانان است **رباط** گویند. **رباط** مصدر از  
**ربطت و رابطت** می باشد. **مرباطه** مانند **محافظة**  
است. خداوند می فرماید: «وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» [انفال / ۶۰] و «يَا  
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا»  
[آل عمران / ۲۰۰].

**مرباطه** بر دو قسم است: حفاظت و  
پاسبانی از مرزهای کشورهای اسلامی مانند  
مراقبت از جان و نفس مانند کسی است که  
در مرزی سکونت دارد و مراقبت از آنجا به  
او واگذار شده است و نیاز دارد که به گونه‌ای  
از آن محافظت نماید که هیچ مشکمی در  
آنجا رخ ندهد و این امر مانند جهاد است.  
رسول خدا ﷺ فرمود: «مِنْ رِبَاطِ إِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ  
فَدِ الصَّلَاةِ»<sup>(۱)</sup> از مصادیق حفاظت از نفس،

**الزبح:** سود و زیادی در معامله. سپس  
مجازاً در هر ثمره‌ای که از کار و عمل حاصل  
می شود اطلاق گردیده است و **ربح** گاهی به  
صاحب کالا و گاهی نیز به خود کالا نسبت  
داده می شود. مانند آیه‌ی شریفه «فَمَا رِيحَتْ  
تِجَارَتُهُمْ» [بقره / ۱۶] و قول شاعر که چنین  
سروده: **فَرَوَا أَضْيَافَهُمْ رِبْحًا بِنَجْوٍ** و گفته شده  
است: **ربح** به معنای پرنده است و بنابر قولی  
به معنای درخت است. اما من عقیده دارم  
که **ربح** در اینجا اسم است برای آنچه که از  
سود حاصل می شود. مانند **النقص**.

**ربح:** اسم است برای تیرهایی که با آنها  
قرعه کشی می کنند و معنای شعر فوق این  
است که از مهمانان خود پذیرایی و ایشان را  
احترام شایسته می کردند که در عوض شکر  
و سپاس میهمانان بالاترین سود برای آنان  
بود.

و مانند این که شاعر دیگری می گوید:

فَاَوْسَعَنِي حَمْدًا وَأَوْسَعَنِي قَرَى  
وَأَرْخَضَ بِحَمْدٍ كَأَنَّ كَاتِبَهُ الْأَكْلُ

## ربص:

**التربص:** انتظار کشیدن چیزی را. خواه مورد  
آن کالایی باشد که منتظر گران شدن یا  
ارزانی آن باشی یا امری که توقع پایان یافتن  
یا رسیدن وقت آن باشد. گفته می شود:  
**تَرَبَّصْتُ بِكَدَا:** منتظر آن ماندم. **لِي زِنَةَ بَكْدَا**  
چشم انتظار آن هستم و **تربص** درنگ می کنم.

انتظار نماز بعد از نماز است.

**فَلَانَ رَابِعُ الْحَاشِ:** قلب قوی و نیرومندی دارد. حد و دمی فرماید: «وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ» [کهف ۱۴] و «أَوَّلًا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا» [قصص ۱۰۱] «وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ» [انفال ۱۱] که اشاره دارد به مثل ایهی شریفه: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» [فتح ۴] «وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» [مجادله ۲۲] که به کار بردن قلوب در اینجا به معنای **افسدة** و دل نیست همانگونه که فرمود: «وَأَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً» [ابراهم ۴۳] و با توجه به همین معناست که گفته شده است **فَلَانَ رَابِعُ الْحَاشِ** و مردی نیرومند و قوی دل است

**ربیع:**

**ازبعة وأربعون وزنغ و زباج** همه از یک ریشه هستند «چهار، چهل، یک چهارم چها تایی» خداوند می فرماید: «ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ» [کهف ۲۲] و «أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ» [مانده ۲۶] و «أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» [بقره ۵۱] «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» [نساء ۱۲] و «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» [نساء ۳]

**ربف القوم ازبغهم:** من چهارمین نفر آنها

بوده

**أَحْذَثَ رِبْعَ أَمْوَالِهِمْ:** یک چهارم اموال آنها را گرفتیم.

**ربف الحل:** ریسمان را چهار رشته قرار

داد.

**الزنغ من أظماء الإبل:** روز چهارم از دوره‌ی

آب دادن شتران.

**الزنغ من الخُمى:** تبی که بعد از چهار روز دوباره عود کند.

**ازبغ ایلة:** شتران را به نوبت به آبشخور برد.

**رجل مزبوع و مزبغ:** مردی که هر چهار روز یکبار تب بر او عارض می شود. **أزبعاء:** روز چهارم از هفته که از یکشنبه محاسبه شود.

**ربیع:** یکی از چهار فصل سال گفته می شود:

**ربیع فلان و ازتبع:** در فصل بهار اقامت گزید. سپس مجازاً در هر گونه اقامت و سکنی گزیدن در هر زمان و مکان استعمال شده است. تا جایی که هر منزلی را **ربیع** گفته اند اگرچه که این اصطلاح در اصل در مورد اقامت در فصل بهار به کار می رود.

**زبغ و زبغی:** هر محصولی که در فصل بهار بدست می آید. و از آنجا که این فصل بهترین فصل ولادت است لذا به هر فرزندی که از پدر و مادر جوان متولد می شود از باب استعاره به کار می رود. و گفته شده است:

**أفلق من كان له ربغون**

**مزباع:** هر محصولی که در بهار نتیجه می دهد.

**غَبْثُ مَزْبَعٍ:** باران بهاری. **زبغ الحجر و الحفل:**

چهار گوشه‌ی بار و سنگ را گرفت.

**مزبغ:** چوب چهار گوش که با آن اطراف چیزی را می گیرند سنگ چهار گوش را نیز **ربیع** می گویند و قول آنان که گفته اند: **إزبغ علی**

طلعت...

می فرماید: «فَإِذَا أُنزِلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ» [حج/ ۵] یعنی زیاد شد. «فَأَحْتَمَلُ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا» [رعد/ ۱۷] «فَأَخَذَهُمْ أَخْذُهُ رَابِيَةً» [حاقه/ ۱۰].

**رَبِي** عله بر او برتری یافت. بر نهاده از همین باب و به معنای فرزند را تربیت و پرورش دادم و او بزرگ شده می باشد و گفته شده است: اصل آن مضاعف است. است اما اینجا تخفیف یافته است. مثل: **رَبَسَ** در مثال **رَبَسَ**.

**رَبَاهُ** بهره و زیادی در اصل سرمایه. اما در شرع به زیادی بر وجه خاصی اختصاص داده شده است و به اعتبار این زیادی خداوند می فرماید: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» [روم/ ۳۹] و در آیه دیگری چنین تنبیه داده که: **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ** [بقره/ ۲۷۶].

و اشاره دارد به این که زیادی معقول که تعبیر به برکت و فزونی از صدقات است، غیر از مفهوم و معنای ربا است. لذا در مقابل آن فرمود: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ» [روم/ ۳۹].

**رَبَان** دو قسمت گوشتی در بیخ ران یا مابین بالای ران و شکم. به نفس عمیق که به تصور بالا آمدن سینه هنگام تنفس عمیق اینگونه نام گرفته است و لذا گفته شده است. **هوَ نَفْسُ الصَّعْدَانِ** او نفس عمیق می کشد.

**رَبَه** طلیعه که به همزه است که از این باب نمی باشد.

**رَبَاع**: یک چهارم از گوسفندان را که رئیس برای خود می گیرد.

گفته می شود: **رَبْعُ الْعِمْ**: آنها را به چهار گروه تقسیم کردم.

**و رِبَاعُهُ** از باب کنایه برای ریاست بکار رفته است به اعتبار این که یک چهارم گوسفندان آنان را می گیرد.

پس گفته شده است: **لَا يَغْنِمُ رِبَاعُهُ الْعُقُومَ عِوِ فَلَانٍ** غیر از فلانی کسی نمی تواند ریاست مردم را برپا دارد و آنان را اداره نماید.

**رِبْعُهُ**: سبد عطار که معمولاً چهار طبقه یا چهار پایه دارد.

**و رِبَاعَانِ**: گفته شده است وجه تسمیهی آن به این خاطر است که بین آن دندانها، چهار دندان قرار دارد. **رَبِيعٌ** موشی که برای خانه اش، چهار راه باز می کند. **أَرْضِي عَرَبِيَّة** زمین پر از موش. همانگونه که گفته می شود: **عَصْفُهُ** زمینی که سوسمار بسیار دارد.

**رَبُو**.

روی بلندی و تپه.

خداوند می فرماید: «إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» [مؤمنون/ ۵۰] ابوالحسن می گوید: **رَبْوَةٌ** در استعمال بهتر و نیکوتر از **رَبِي** است. **رَبَاهَان**: بالای بلندی قرار گرفت و **رَبْوَةً** از این جهت **رَبَاهُ** گفته اند که خود را مکانی بلندتر از دیگران یافته است و از همین باب است **رَبَاهُ** افزوده شد و بالا آمد. خداوند

در صل عیف خوردن حیوانات  
سنت کعبه می شود  
جرید

حد و سد می فرماید: «يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ»  
[یوسف ۱۲] که در مورد انسان نیز استعاره  
گرفته شده و در جایی استعمال می شود که  
پر خوری مقصود باشد و شاعر نیز از باب  
تشبیه چنین گفته است: «وَأَدَا يَحْلُو لَهُ لَحْمِي رَنَج»  
گفته می شود رَنَج و رَنَاج که در مورد حیوانات  
و رَاجَع در مورد انسان استعمال می شود.

## رئی

الرئی اصلاح و به هم پیوست دادن. چه از  
نظر خلقت باشد یا از حیث صنعت. خداوند  
می فرماید: «كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا» [انبیاء / ۳۰]  
یعنی به هم پیوسته بودند. رَهَا: کنیز باکره  
فَدَى رَاقٍ وَفَاقٍ فِی كَدَا: فلانی اصلاح کننده  
کارهاست. به عبارتی گره زننده و گره  
کندست.

## رسل

الرسل هماهنگی و نظم و ترکیب زیبا همراه  
با استواری. گفته می شود: «رَحَلَ رَسُلُ الْإِنْسَانِ»  
دندانهای منظم دارد. رَسُل سَخَن را به  
آسانی و استواری از دهان خارج کردن  
«وَرَّسِلَ الْقُرْآنَ تَرْسِيلاً» [سزل ۴] «وَرَّسَلْنَاهُ  
تَرْسِيلاً» [فرقان ۳۲].

تکان دادن چیزی به شدت. گفته  
می شود: «رَحَه فَارِج: آن را به شدت حرکت  
داد پس تکان خورد.

خداوند می فرماید: «إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ  
رَجًّا» [واقع ۴] مانند: «إِذَا رُلِّزَتِ الْأَرْضُ  
رُلْزَالَهَا» [زلزله / ۱] «رَحْرَحَ: آشفتگی و  
اضطراب. کتبه و حراجه: لشکر بسیار زیاد که از  
کثرت موج می زند.

حاره و حراجه: زنی که از فرط چاقی، هنگام  
راه رفتن بدنش می لرزد. از رَج کلامه: سخنش  
درهم و برهم و آشفته بود.

رَحْرَحَ: آب را کد و گل و لای ته حوض که  
با حرکتی ناچیز متغییر می شود.

## رجز

الرجز در اصل لرزش و حرکت است. لذا  
گفته شده است: «رَجَزَ الْعَبْرَ رَجْزًا، فَهُوَ أَزْجَزُ وَنَاقَةٌ  
رَجْزَاءُ: شتری که هنگام راه رفتن از شدت  
ضعف قدمهای کوتاه برمی دارد. و رَجَزَ نیز از  
باب تشبیه است به جهت این که کلمات و  
اجزایش بسیار بهم نزدیک و زبان هنگام  
ایراد آن لرزش و تحرک دارد.

و به اینچنین اشعاری اَرْحُوزَةُ و اَرْحِيزُ  
گویند.

رَحْرَاحَان و اَرْتَحَر: فلانی رَجَز خواند یا شعری  
سرود که اسم فاعل آن رَاجَز و رَحَاَز و رَجَاَزَة  
می باشد.

در آیهی شریفه «عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ»

[سیا/ ۵] **رَجَزٌ** در اینجا به معنای زلزله است و خداوند می‌فرماید: «إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ» [عنکبوت/ ۳۴] و «وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ» [مدثر/ ۵] گفته شده: **رَجَزُ** نام تنی است و نیز گفته شده: کنایه از گناه است که با توجه به نتیجه‌اش اینگونه نام گرفته مانند این که رطوبت را به چربی نام می‌نهند.

و آیهی شریفه: «وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ» [انفال/ ۱۱] که شیطان عبارت است از شهوت. چنان‌که در جی خود بیان شده است.

و نیز گفته شده است: منظور از **رِجْزِ الشَّيْطَانِ**، عمل کفرآمیز و بهتان و گناهی است که شیطان به سوی آن دعوت می‌کند.

**رَجَازَةٌ**: ظرف یا پارچه‌ای که در آن سنگ می‌گذارند و برای حفظ تعادل بار یا کجاوه در طرف دیگر آن می‌بندند و بدین جهت، این نام را به خود گرفته که لرزان و جنبان است.

**رجس:**

**الرجس:** پلیدی و آلودگی. گفته می‌شود: **رَجُلٌ رَجِسٌ**: مرد زشت کار. **رجال ازجاس:** مردان پلید.

خداوند می‌فرماید: «رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» [مانده/ ۹۰]

**رجس** بر چهار وجه می‌باشد: ۱- پلیدی طبع ۲- آلودگی و پلیدی از جهت عقلی و

اندیشه ۳- زشتی از منظر شرع ۴- یا این‌که چیزی از هر سه جهت متفقاً ناشایست شمرده شود مانند مردار.

چه این‌که مردار از نظر طبیعت آدمی و شرع و عقل ناپسند و منغور است.

اما بپیدی از نظر شرع مانند شرب و قمار مسکرها و غیره. سه این دو مورد در مصنف عقل نیست و سه هم مقصد از کریم اشاره فرموده که: «وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهَا» [نفره/ ۲۱۹] چون‌که هر چیزی که گناه آن از نفعش بیشتر باشد عقل حکم به اجتناب از آن می‌نماید و وجه این‌که کافران را به عنوان رجس معرفی نموده این است که عقلاً شرک و رست‌نرس حاصله گردد است.

خداوند می‌فرماید: «وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ» [توبه/ ۱۲۵].

و «وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» [یونس/ ۱۰۰] و گفته شده است **رجس** در

اینجا به معنای بوی نامطبوع و گندیده است و نیز گفته شده که منظور عذاب است و این بیان مانند آیهی شریفه: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [توبه/ ۲۸] و «أَوْ لَحْمِ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» [انعام/ ۱۴۵] می‌باشد که **رجس** در اینجا پلیدی از نظر شرعی است و گفته شده است: به صدای غرنده نیز **رجس** و **رجر** گویند.

**بعیر رجاس:** شتر بسیار غرنده **غمام رجاس:** ابر

خبریده که رخد و برق ن شدید است

## رجع

**الرجوع:** بازگشت به نقطه‌ی اول، یا جایی که به منزله‌ی شروع ست خواہ مکانی یا فعلی یا قولی باشد. و خواہ این رجوع به ذاته باشد یا به جزئی از اجزاء یا افعال. بنابراین **رجوع** به معنای برگشتن است و **رجع** بازگرداندن

**رجع و حرج:** در مورد طلاق و جر بازگشت به دنیا پس از مرگ به کار می‌رود. گفته می‌شود: **فَلَا يَوْمَنَ بِالرَّجْعَةِ**؛ و به زندگی پس از مرگ ایمان دارد.

**رجاع:** مختص به رجوع پرندہ بعد از کوچ کردن است.

اما از لفظ **رجوع** خداوند می‌فرماید: «لَنْ رَجَعًا إِلَى الْمَدِينَةِ» [منافقون ۸]. «فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ» [یوسف ۶۳]. «وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ» [اعراف ۱۵۰]. «وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا» [نور ۲۸] و گفته می‌شود: **رجعت عن كذا رجعا** از انجام آن کار منصرف شدم. و **رجعت الحواب:** جواب او را به خودش برگرداندم. مانند آیه‌ی شریفه: «إِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ» [نوبه ۸۳] و «إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ» [مانده ۴۸].

و «إِنْ إِلَى رَبِّكَ أَلْزَجِي» [علق ۸] و «ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ» [انعام ۱۶۴] که صحیح است اگر آن را به معنای رجوع بگیریم. مانند «ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ» [بقره ۲۸] و نیز

جایز است که آیه‌ی شریفه فوق از ماده‌ی **رجع** باشد مانند «ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ» [بقره ۲۸] و آیه‌ی شریفه «وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ» [بقره ۲۸۱] **ترجعون** به فتح تاء و ضم آن قرائت شده است.

و «لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ» [اعراف ۱۶۸] یعنی امید است که از گناهان خود باز گردند و «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجَعُونَ» [انبیاء ۹۵]. یعنی حرام کردیم بر اهل آن شهر که قدرت توبه و بازگشت از گناه داشته باشند که تنبیهی است بر این‌که بعد از فرارسیدن مرگ دیگر توبه نمودن تأثیری ندارد. همانگونه که فرمود: «قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا» [حدید ۱۳] و «بِمَ يَرْجِعُ الْمُتَسَلِّطُونَ» [نمل ۳۵] و آیه‌ی «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْأَرْجَعِ» [طارق ۱۱] یعنی آسمانی که حامل باران است و علت این‌که باران، به **رجع** نام گرفته این است که باد ابراهای دارای باران را جابجا می‌کند و برکه از این جهت **رجع** نامیده شده که در آن آب باران جای می‌گیرد یا به خاطر این‌که موج آبهای آن و حرکتش منحصر به همین محدوده می‌شود.

گفته می‌شود: **لینس لکلامه مزجوع** کلام او جواب ندارد.

**دانة لها مزجوع:** حیوانی که بعد از معامله و استفاده از آن امکان پشیمانی و برگشت آن وجود دارد.

**ناقة راجع:** شتر ماده‌ای که پذیرای نطفه‌ی



شتر نر است.

د. طویلی شد

دری

منافعه

دشمن را به سمت

شمشیرش برگرداند تا آن را بکشد.

حسیدی تعالی می فرماید: «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ

وَالْجِبَالُ» [سجرات ۲] «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ

وَالْجِبَالُ» [سجرات ۱۴] «فَأَحْذَنَّهُمُ الرَّحْفَةُ

[اعراف ۷۸] «حَدَّ حَسَافٍ وَحِجَابٍ

گری. که این فتنه انگیزی یا فتنی است و یا

قوی. خداوند می فرماید: «وَالْمُرْجِفُونَ فِي

الْمَدِينَةِ» [احزاب ۶۰] گفته می شود: فتنه ها

زائده ی شایعات و فرافکنی هاست.

مدد که این لفظ به معنی حس می دهد.

از انسانهاست. لذا خداوند می فرماید: «وَلَوْ

جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا» [انعام ۹] و به زنی

که در بعضی از حوالا سدهای با مبدل

درد گفته می شود. سحر می گوید.

هر کسی که مدد دهد و مدد نکند

ش مسئوم است ضایع می شود و می

سریع و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى

[یس ۲۰] «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ:

[غافر ۲۸] مردی که سزاوار مردانگی

صلاحت بود و آیه ی «اتَّقُوا رَجُلًا أَنْ يَفُولَ

رَبِّيَ اللَّهُ» [غافر ۲۸]

و ک م س ی س را مدد

است

که کثر حیوانات دری را غصب

هستند.

رحف:

الرحف: لرزه شدید. گفته می شود: رحم

الارض: زمین به شدت تکان خورد. رحه

خداوند می فرماید: «وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلُكُمْ» [مانده ۶]

مسح کردن سر و پا را از پا به سر مسح کرده می شود

پایه ای که بر روی پا  
رفتند

جمع می رسد مثل  
مسح که جمع است  
می رسد

رجل مردی که در راه رفتن توانا و  
فردی است که جمع آن مسح می شود. مانند  
آیه ی شریفه: «فَرَجَلًا أَوْ كُتُبَانًا» [بقره ۲۳۹]  
همچنین رجل به معنای مرد توانا در  
سوره ی س

رجل که قدرت جمع سخنها را  
دارد

مسحی که در یک مسح مسحتی است  
و بر یک مسح می رسد

یعنی که مقدس است

و در حدیثی که در مسحه و  
مدت زمان زندگی انسان به طور استعاره به  
کار می رود. گفته می شود: «لَمْ يَمَسَّ رَجُلٌ»  
این امر در زمان فلانی بوده است. مثل  
این که می گوئی: می رسد

و به مسیر سیلاب نیز رجس گویند که رجس  
مفرد است و وجه تسمیه ی آن مانند  
سمه ی حدو لهی است

خرقه. یک لوح سبزی که روی زمین  
پهن می شود تا بر آن اقدام می گردد

مسح اقدام بدون مقدمه و بی هیچ  
اندیشه ای حرافی را بر زبان جاری کرد.  
رجل رجس فی نفسه: اسب به طور میانه، نه  
تند و نه آهسته حرکت کرد.

رجل الرحل از مرکب پیاده شد. رجل می  
رسد از چاه پائین رفت که تشبیه به پیاده شدن  
از مرکب شده است.

رجل النهر خورشید هنگام غروب از  
دیوارها هم پائین تر رفت. گویا از روی دیوار  
پائین آمده است.

رجل موهه موها را شانه کرد و گویا آنها را  
به سمت پاها آویزان کرده است.

رجل: دیگ رحمت الفحل: بچه شتر و غیره  
را به مادرش فرستادم تا آزادانه از او شیر  
بخورد. گویا بچه را برای مادرش به منزله ی  
بیبی فرار داده

رجل

الرحم: سنگ رحیم: سنگ انداختن. گفته  
می شود: رحیم فیهو: سنگسار شد.  
خدای تعالی می فرماید: «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ  
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ» [شراء ۱۱۶] یعنی به  
بدترین صورت کشته می شوی و فرمود:  
«وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ» [هود ۹۱] «إِنَّهُمْ إِنْ  
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ» [کاف ۲۰] و واژه  
رجم در مورد حدس و گمان و توهّم،  
سرزنش و طرد کردن استعمال می شود.

خداوند می فرماید: «رَجُماً بِالْغَيْبِ»  
[کاف ۲۲]

شاعر می گوید: **وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْفَرَجِ**.  
و آیهی شریفه: **«لَا رَجْمُكَ وَ أَهْجُرُنِي مَلِيًّا»**  
[مریم/۴۶] یعنی در مورد تو حرفی می گویم  
که آن را ناپسند می داری.

شاعر چنین سروده که:

**إِذْ لَسَعْنَةُ النَّحْلِ لَمْ يَرْجُ لَسَعُهَا**

و خالفها فی بیت نوبِ عوامل

و عِلَّتْ این که واژه **«رجاء»** در اینجا به  
معنای خوف آمده این است که خوف و  
رجاء متلازم یکدیگرند، خدای تعالی

می فرماید: **«وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ»**  
[نساء/۱۰۴] **«وَأَخْرُوجُ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ»**

[توبه/۱۰۶] **«وَأَزَجْتُ السَّافَةَ»**: وقت وضع حمل  
شتر نزدیک شده است و حقیقت آن، این  
است که برای صاحبش ایجاد امید کرده که  
به زودی شتر، فرزندی را متولد می کند.

**أَرْجُوَان**: رنگ قرمزی که ایجاد نشاط و امید  
می کند.

**رَحْب: الرَّحْب**: وسعت مکان و از همین باب  
است **رَحْبَةُ الْمَسْجِد**: فضای باز مسجد.

**رَحِيْتُ الدَّارِ**: خانه توسعه یافت و نیز برای  
کسی که پرخور است، استعاره گرفته شده  
است. لذا گفته شده است **رَحْبُ السُّطْحِ**: فراخ  
شکم و نیز واژهی **«رَحْب»** برای گشادگی  
سینه و بردباری به کار رفته است. همانگونه  
که واژه **«ضيق»** در مقابل و به معنی ضد آن  
استعمال شده است. خداوند می فرماید:

**«ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ»** [توبه/۱۱۸]  
**فَلَانٌ رَحِيْبُ الْفَنَاءِ**: فلانی دوستان و اطرافیانی  
دارد که همیشه به دیدن او می روند. **مَرَحَاو**

شاعر می گوید: **وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْفَرَجِ**.  
و آیهی شریفه: **«لَا رَجْمُكَ وَ أَهْجُرُنِي مَلِيًّا»**  
[مریم/۴۶] یعنی در مورد تو حرفی می گویم  
که آن را ناپسند می داری.

**«وَالشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ»**: ابلیس که از خوبیها و  
ورود به مقامات و منازل عالم والا ممنوع  
شده است. خداوند می فرماید: **«فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهِ  
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»** [نحل/۹۸] و فرمود:  
**«فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ»** [حجر/۳۴]

و در مورد شهابهایی که شیاطین با آنها  
طرد می شود می فرماید:

**«رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ»** [ملک/۵]

**زَجَمَةٌ وَ زَجَمَةٌ**: سنگ قبر. پس از آن تعبیر به  
قبر شده که جمع آن **رجام و رجیم** می باشد.

**زَجَمْتُ الْقَبْرَ**: بر روی قبر سنگ نهادم.

روایت شده است که: **«لَا تَزَجَمُوا قَبْرِي»**

**مَزَجَمَةٌ**: سخن زشت و دشنام گویی که  
استعاره است مانند **مَفَادَه**: همدیگر را دشنام  
دادن. **تَزَجَمَان**: بر وزن **تَفْلَان** به همین معنا  
می باشد.

**رجا:**

**رَجَا الْبَرِّ وَ التَّمَاءِ وَ غَيْرَهُمَا**: اطراف چاه، سمت  
و سوی آسمان و غیره و جمع آن **أَرْجَاء**  
می باشد.

خداوند می فرماید: **«وَأَلَمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا»**  
[حاقه/۱۷].

**رَجَاء**: گمانی که امید به حصول آن چه  
باعث خوشحالی می شود، وجود دارد و

اهلاً معی سحر مکاری رح و فرخ بری  
خودت بدن حد بد می مبد لا مَرَحِباً  
بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ قَالُوا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرَحِباً  
بِكُمْ [ص ۵۹ - ۶۰]

### رحق:

خداوند می فرماید: «يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ  
مَخْتُومٍ» [مطففین ۲۵] یعنی باده و شراب مُهر  
دارد.

### رحل:

**الرحل:** یالان شتر و نیز بعد از آن گاهی در  
این مورد بکار رفته و گاهی نیز در مورد  
فرش منزل استعمال شده است و جمع آن  
**رحال** است. خداوند می فرماید: «وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ  
اَجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ» [یوسف ۶۲]  
**رحله:** کوچ کردن «رَحْلَةُ الشَّيْءِ وَالصَّيْفِ»  
[قریش ۲] **از رحلت البعير:** یالان را بر پشت شتر  
گذاشتم. **از رحل البعير:** شتر چاق شد و از فرط  
چاقی به گونه ای است که گویا بر کوهان او  
یالان نهاده شده است. **رحلته:** او را از جایش  
کوچ دادم.

**راحلة:** شتری که توانایی سوار شدن بر  
دارد. **راحلة:** به او در کوچ کردن کمک نمود.  
**فوحل:** پارچه ای که بر آن نقش و نگار پالان  
است.

### رحم:

**الرحم:** زهدان و رحم زن.  
**إفراة رخوم:** زنی که از درد رحم ندراحت

ست

و از همین باب **رحم** به معنای قربت و  
خویشاوندی، استعاره گرفته شده است.  
چرا که همه ی آنها از یک **رحم** متولد  
شده اند. گفته می شود: **رحم و رحم،** خداوند  
می فرماید: «وَأَقْرَبَ رُحِمًا» [کهف / ۸۱] و  
**رحمة:** عذوفت و رقت قلبی که باعث نیکی به  
شخص مورد ترحم می شود و گاهی در  
مورد صرف مهربانی به کار می رود  
همانگونه که بعضی مواقع فقط در مورد  
احسان کردن بدون رقت استعمال می شود.  
مثل: **رحم الله فلاناً:** خدا به او ترحم نمود که  
اگر این وصف در مورد خداوند باشد جز  
احسان و نیکی از آن تصور نمی شود چه  
این که رقت قلب در مورد پروردگار متصور  
نیست لذا روایت شده است که رحمت از  
سوی خداوند عبرت از نعمت دادن و  
تفضل کردن است اما از طرف انسانها همان  
برم دلی و عذوفت می باشد. و لذا رسول  
خدا ﷺ می فرماید: چون خداوند **رحم** را  
آفرید به او فرمود: «من خدای رحمان هستم  
و تو **رحم** هستی، همانا اسم تو را از اسم  
خودم مشتق کردم پس با تو ارتباط خوب و  
صده داشته باشد من با او صده خواهم داشت  
و هر کس ب تو قطع رابطه نماید من هم نظرم  
را از او قطع می کنم»<sup>(۱)</sup> و این معنا اشاره به  
معنایی دارد که در این باب سابقاً ذکر شد و  
آن اینکه رحمت بر دو معناست: ۱- رقت ۲

- احسان که خداوند نرم دلی و ترحم را در طبیعت انسان قرار داد و احسان را مخصوص خویش گردانید. همانگونه که لفظ **رحم** از **رحمه** أخذ شد پس معنای آن که در مورد انسانها ثابت است و از معنای متصور در مورد خداوند گرفته شده است. لذا تناسب معنای آن دو به خاطر تناسب و ارتباط دو لفظ می باشد.

**الرحمان و الرحیم**، مانند **دعای و دیدیم** هستند و لفظ رحمان جز بر خداوند اطلاق نمی شود چه این که معنای آن جز در مورد پروردگار صادق نمی باشد. چون که رحمت و اسعوی الهی است که بر همه ی اشیاء سایه افکنده است.

اما لفظ **رحیم** در مورد غیر پروردگار استعمال می شود و **رحیم** کسی است که رحمت و مهربانی او فراوان است. می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [بقره/۱۸۲] و در توصیف رسول خدا ﷺ فرمود: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» [توبه/۱۲۸] و گفته شده است: همانا خداوند رحمان دنیا و رحیم آخرت است. به این معنا که احسان و تفضل او در دنیا شامل حال مؤمن و کافر می گردد. اما در آخرت فقط شامل مؤمنان می شود. لذا فرمود: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» [اعراف/۱۵۶] که اشاره دارد به این که رحمت من در دنیا عام و مؤمن و کافر را شامل

می شود اما در آخرت فقط به مؤمنان می رسد.

### رحا

**الرحا** نرمی. گفته می شود: سی **رحه** شیء سست و نرم، **رحی** **رحی** خداوند می فرماید: «فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ» [ص/۳۶] و از همین باب است **رحا** پرده را آویختم و از جمله ی **رحا** **الرحا** جمله ی **رحا** **رحا** گرگ به ارمی حرکت کرد، استعاره گرفته شده است و ابی ذؤیب می گوید:

**بهي رحو سرح**

یعنی گرگ مانند وزش نسیم به آرامی حرکت می کند و گفته شده است: **رحو** اسبی که تند حرکت می کند و قدمهای بزرگ بر می دارد که ماحود **رحو** است **رحو** می باشد.

**وراءه برمی و رمی رها کردم**

**الرَّدُّ** بازداشتن چیزی به ذمه یا برگرداندن از حالتی به حالت دیگر گفته می شود دارند او را بازگرداندم پس او سیر را گشت خداوند می فرماید: «وَلَا يَرْدُّهُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ» [انعام/۱۴۷] اما بازداشتن بالذات مانند آیه ی شریفه: «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» [انعام/۲۸] ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ [اسراء/۶] و فرمود: «رُدُّوْهَا عَلَيَّ» [ص/۳۰] و «رَدَدْنَاهُ إِلَيَّ أُمِّهِ» [قصص/۱۳] «يَا أَيُّهَا نَزْدُ وَلَا

نَكَذِبَ، [انعام ۲۷] مَا رَدَّ وَبازگردان چیزی از حالت به حالت دیگر مانند آیهی شریفه: «يَرْدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ» [آل عمران ۱۴۹] و «وَإِنْ يَرُدْكُمْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ» [یونس ۱۰۷] یعنی اگر خداوند خیر و برکتی را به تو برساند هیچ چیزی نمی تواند مانع آن بشود.

و لذا فرمود: «عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ» [هود ۷۶] و از همین باب است معنای بازگرداندن حالتی به سوی خداوند تبارک و تعالی که فرمود: «وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا» [کهف ۳۶] «ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» [جمعه ۸] «ثُمَّ رُدُّوا إِلَىٰ اللَّهِ مُوَلَّاهُ الْمُحَقِّ» [انعام ۶۲] و معنای رَدَّ به مانند معنای رَجَع است که در آیهی شریفه فرمود: «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [بقره ۲۸] و بعضی گفته اند که در مورد معنای رَدَّ دو قول است: اول بازگرداندن آنها به سوی آنچه که در آیهی آن اشاره فرمود: «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ» [طه ۵۵]. دوم برگرداندن انسانها بعد از مرگ به حیات دوباره که در آیهی شریفه: «وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ» [طه ۵۵] این بیان توجه به هر دو حالت «مرگ و حیات دوباره» دارد که در عموم لفظ آیهی شریفه داخل هستند

و در آیهی شریفه «فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ» [ابراهم ۹] گفته شده است که یعنی: از شدت غضب انگشتان خود را به دندان می گزیدند و نیز گفته شده است: یعنی با انگشت اشاره به دهان و دستور به

سکوت می دادند و قوی است به این که: به دشمنان و مخالفان دستان خود را مقابل دهان پیامبر می گرفتند که حضرت صحبت نفرماید و اینگونه او را ساکت می کردند.

و عِلَّت این که در اینجا واژه «رَدَّ» آمده این است که ایشان این عمل را بارها تکرار می کردند و آیهی شریفه «لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا» [بقره ۱۰۹] یعنی شما را بعد از ایمان آوردن دوباره به حالت کفر سابق بر می گردانند. البته در صورتی که بخواهید از ایمان خود خارج و جدا گردید و لذا فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ» [آل عمران ۱۰۰] **ارتداد و رَدَّ:** بازگشت به طریقی که در آن قرار داشته است با این تفاوت که واژه «رَدَّ» اختصاص به کفر دارد که انسانی بعد از اسلام دوباره به کفر سابق برگردد و **ارتداد** در کفر و غیر آن استعمال می شود. خدای تعالی می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ» [محمد ۲۵] و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ» [مائده ۵۴] که ارتداد در اینجا به معنای بازگشت از اسلام به کفر است.

و همچنین است معنای آیهی شریفه «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ» [بقره ۲۱۷].

و فرمود: «فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا» [کهف ۶۴] «إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ» [محمد ۲۵] و «وَتُرَدُّ

عَلَى أَغْقَابًا» [انعام / ۷۱] و «وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ» [مانده / ۲۱] یعنی وقتی به امری اقدام کرده و آن را نیکو یافتید، دیگر آن را رها نکنید و «فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا» [یوسف / ۹۶] یعنی بینایی خود را دوباره بازیافت. گفته می‌شود: **وددت** **الْحَكَمُ فِي كَذَا إِلَى فُلَانٍ**: کار را در این زمینه به او واگذار کردم و فرمود: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ» [نساء / ۸۳] و «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» [نساء / ۵۹] و گفته می‌شود: **زاده فی کلامه**: با او مشاجره و یکی بدو کرد.

و گفته شده که در خبر آمده است که: «**البیعان یتراذان**» خریدار و فروشنده حق دارند که جنس خود را با شرایطی پس داده یا پس گیرند. **وَذَةُ الْإِبِلِ**: بازگرداندن شتر به سوی آب. **أَرَذَتِ السَّاقَةُ**: شتر بر آب وارد و زانوهای خود را برای نوشیدن آب خم کرد. **إِسْتَرَدَّ الْمَتَاغَ**: خواستار برگرداندن کالا شد.

## ردف:

**الرِّدْفُ**: دنباله رو و تابع

**رَدَفَ الْمَرْأَةَ**...

**تَرَادَفَ**: پیایی **رادف**: عقب مانده **مُردف**: کسی که بر دیگران پیشی گرفته است.

خداوند می‌فرماید: «فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ» [انفال / ۹] ابوعبیده می‌گوید: **مُردفین** یعنی بعداً می‌آیند. لذا **ردف و ازدف** را به یک معنا گرفته است.

و اینچنین سروده که: **إِذَا الْخَوَافُ أَرَدَفَ الثُّرَا** اما دیگران قائلند که: آیهی شریفه به این معناست که: ملائکه‌ی دیگری به ترتیب می‌آیند. بنابراین، آیهی شریفه معنایش این است که خداوند شما را با دو هزار فرشته یاری می‌ماید و نیز گفته شده است: مقصود از **مردفین**، پیستاران در سپاه هستند که در دل دشمن رعب و وحشت ایجاد می‌مایند و **مردفین** نیز قرائت شده است به این معنا که با هر انسانی فرشته‌ای قرار داده است و نیز **مردفین** به معنای **مردفین**، قرائت شده که **دال** در **دال**، **دعاه** و **حریک** آن سر به **دال** منتقل شده است

و در آخر سوره‌ی آل عمران آمده است که: «**أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ**» بلی آن نصبروا و سمووا با سوکه **مردفین** هم

هدا **مردفین** که **مردفین** **مردفین** **مردفین** **مردفین**

**اردفه**: او را بر پشت اسبم سوار کردم

**رداف**: مرکب سواری

**دابة لا يوادف ولا يردف**: حیوانی که قدرت

سواری دادن دو نفر را ندارد.

**حاء واحد فاردفه آخر**: یکی آمد و دیگری نیز

پشت سرش رسید.

**ارداف الملوك**: جانشین پادشاه که در غیاب

وی به جای او می‌نشست.

**ردم**:

**الزِّدَم**: شکاف را با سنگ بستن

خداوند می‌فرماید: «أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ



رَدْمًا، [كهف ۹۵] خداوند می فرماید: «وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ

أَرْضِهِ أَلْعَمَىٰ» [نحل ۷۰] و «إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا

بِأَدْيِ الْأَرَايِ» [هود ۲۷] و «قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ

وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدُثُونَ» [شعراء ۱۱۱] که از دَنُون

جمع اردل می باشد.

هل عادر العراء عن مردم

اردب علی الحمی: تب او باقی ماند و قطع

سند

توده ای ابر باید در

۱۰

کسی که دیگری را همراهی

می نماید تا وی را یاری کند. خدای تعالی

می فرماید: «فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي»

[قصص ۳۴] و ارداء فعل آن می باشد.

ردی- در اصل نیز به همین معناست. لکن

عرف در مورد کسی گفته می شود که از

دیگران عقب مانده است و در بیان حالت و

صفت ناپسند به کار می رود. گفته می شود:

ردی الی- رداءه هوردی- پست و فاسد شد.

ردی: هلاکت و نابودی. ردی: در معرض

نابودی قرار گرفتن. خداوند می فرماید: «وَمَا

يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى» [بلبل ۱۱] و «وَأَتَّبَعَ

هُوَاهُ فَتَرَدَّى» [طه ۱۶] «تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لِتَرْدِينَ»

[صافات ۵۶]

برای سگ محکمی که از سنگهای

دیگر را می شکنند.

۱۰

الردل والردال: چیزی که بواسطه ی پستی و

زشتی اش، ناخوشایند دیگران است.

۱۰

رس

هست

درس المصيبة: ميت دفن شد و فقط خاطراتي  
در بين مردم باقي ماند.

رسخ:

روح التي: استقرار وثبات ان به صورت  
استوار.

باز برگشته به زمین فرو رفت.

در غمی بود و سب که هیچ  
سپیدی در دل و دمی نبود  
در غم همان تناسی هستند که حدود سال  
را اینگونه توصیف نموده است که: «الَّذِينَ  
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزَأْوا» [حجرات ۱۵]  
و نیز آیهی شریفه لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  
مِنْهُمْ [نساء ۱۶۲].

### رسل

الربل در اصل: فرستادن همراه با نرمش و  
مدارا و گفته می شود: نافع رسله. شتری که به  
ارامی و نرمی حرکت می کند. اصل مرسل  
شتر راهوار و خوش رفتار و از همین باب  
است: الرسول المصنف. فرستاده ای که با تأنسی و  
مد را مبعوث شده است.

لذا گفته شده است: علی رسلک آرام باش.  
بن بیان هنگامی به کار می رود که کسی را  
دعوت به نرمش و ارامی کنند.

و گاهی به معنای مبعوث ساختن برای  
نجم کاری می باشد که واژه رسول از همین  
معنا مشتق گردیده و گاهی به سحی  
نخه فرستاده حمل و سب گفته می شود  
مسند قول ساخت

باز برگشته به زمین فرو رفت.

و گاهی به سحی شخصی که رسالتی به او  
و گد رسیده صلاق می شود و واژه رسل  
برای مفرد و جمع به کار می رود. خداوند  
می فرماید: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ»

[توبه ۱۲۸] و مثال جمع مانند آیهی: «فَقُولَا  
إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ» [اعمرآء ۱۶] و قول  
شاعر:

الْكُنَى إِلَهَا وَ خَيْرَ الرُّسُو

لِأَعْلَمُهُمْ بِنَوَاحِي الْخَبَرِ  
و جمع رسول رسل می باشد.

و گفته می شود: رسل الله و گاهی مقصود از  
آن ملائکه هستند و گاهی نیز انبیاء مقصود  
می باشند اما آنجا که از این واژه، فرشتگان  
قصد شده اند مانند آیهی شریفه: «إِنَّهُ لَقَوْلُ  
رَسُولٍ كَرِيمٍ» [نکویر ۱۹] و «إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ  
يَصْلُوا إِلَيْكَ» [مود ۸۱] و «وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا  
لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ» [مود ۷۷] و «وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا  
إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى» [مکتوبت ۳۱] و  
«وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا» [مرسلات ۱] «بَلَى وَرُسُلُنَا  
لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ» [زخرف ۸۰] اما آنجا که انبیاء  
مقصود هستند مانند آیات شریفه: «وَمَا  
مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ» [آل عمران ۱۲۲] «يَا أَيُّهَا  
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» [مائده ۶۷]  
و آیهی «وَمَا نُزِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ  
وَمُنْذِرِينَ» [انعام ۴۸] که حمل شده بر  
رسولانی که از فرشتگان و انسانها هستند.

و در مورد آیهی شریفه: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ  
كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا»  
[مؤمنون ۵۱] گفته شده است منظور  
فرستادگان الهی و بندگان برگزیده می باشد و  
علت این که بندگان شایسته و برگزیده را رسل  
نامیده به این جهت است که ایشان نیز همراه  
انبیاء و رسولان الهی هستند.

مانند این که به **فَهْلَب** و فرزندانش **مهاله** گفته می شد.

**إرسال:** در مورد فرستادن انسان برای کاری و یا اشیاء دوست داشتنی و یا ناخوشایند به کار می رود که معمولاً در مواردی استفاده می شود که با تسخیر و قهری باشد مانند **إرسال** باد و باران. مثل: «وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا» [انعام / ۶] و گاهی **إرسال** با فرستادن کسی است که دارای اختیار است مانند مبعوث ساختن انبیاء. خداوند می فرماید: «وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً» [انعام / ۶۱] «فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي آلْمَدْيَنَ حَاشِرِينَ» [شعراء / ۵۳] و گاهی نیز **إرسال** با رها کردن و ترک ممانعت است مانند آیهی شریفه: «أَلَمْ تَرَ أَنَا أُرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُمْ آزًا» [مریم / ۸۳] و **إرسال** در معنا مقابل **إمساك** و منع کردن است. خداوند می فرماید: «مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا يُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» [فاطر / ۲]

**رسل من الإبل والغنم:** شتر و گوسفند هنگام راه رفتن پی در پی و پشت سر هم حرکت می کنند.

گفته می شود: **جاءوا إرسالا:** پشت سر هم آمدند. **رسل:** شیر فراوان که پشت سر هم از پستان دوشیده می شود.

**رسا:**

گفته می شود: **رسا الشيء بزنو:** ثابت و استوار شد.

**أزساه غزیه:** آن را محکم و ریشه دار نمود. خداوند می فرماید: «وَقُدُورٌ رَأْسِيَّاتٍ» [سبا / ۱۳] و «رَوَاسِي شَامِيخَاتٍ» [مراسلات / ۲۷] یعنی کوههای ثابت. «وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا» [نازعات / ۳۲] که آیهی شریفه اشاره دارد به معنای آیاتی چون «وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا» [نبأ / ۷] و شاعر می گوید: **ولاجمال ادالم نوس اوتاد**

**القت السحابة مراسها:** ابر استقرار یافت و خوب بارید. مثل این که گفته می شود: **الصب طسها:** طناب خیمه را محکم بست. خداوند می فرماید: «أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرسَاهَا» [هود / ۴۱] که مأخوذ از **احرمت وارسیت** می باشد و **مرسی** برای اسم مصدر، زمان، مکان و مفعول به کار می رود.

و «**محر بها و مرسها**» نیز قرائت شده است. و آیهی شریفه: «يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا» [اعراف / ۱۸۷] یعنی از زمان ثبوت و تحقق قیامت از تو سؤال می کنند.

**رسون بين القوم:** در بین آنها صلح و دوستی برقرار نمودم.

**رشد:**

**الزهد والزهد:** راهنمایی شدن به راه حق که در مقابل **غی** به معنای گمراهی می باشد. و «**رشد**» در معنای هدایت استعمال می شود گفته می شود: **رشد یرشد و رشد یرشد.** خداوند تعالی می فرماید «لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» [بقره / ۱۸۶] و «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» [یسقره / ۲۵۶] و «فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا» [نساء / ۶] «وَلَقَدْ آتَيْنَا

موصی المراف: نقاب و روبند را محکم  
ست  
که بسیار زیاده از معنی هست.

دستورش و سرحدار کسده از سو هی بیید

خداوند می فرماید: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» [مانده/ ۱۱۹] و «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ» [فتح/ ۱۸] و «وَرَضِيتُ لَكُمْ الْأَسْلَامَ دِينًا» [مانده/ ۳] و «أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ» [نوبه/ ۳۸] و «يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ» [نوبه/ ۸] و «وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ» [احزاب/ ۵۱].

**رضای** رضایت فراوان و از آنجا که بزرگترین درجه‌ی حسودی این است که پروردگار از نسیان رضایت و خوشنودی داشته باشد لذا لفظ «**رضی**» در قرآن کریم به چیزی اختصاص یافته که از طرف خداوند و همراه با رضایت او باشد. می فرماید: «وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ» [حدید/ ۲۷] و خدای تعالی می فرماید: «يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا» [فتح/ ۲۹] و «يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ» [نوبه/ ۲۱] و «إِذَا تَرَاظَوْا يَتَّبِعُهُمُ الْغَوْفُ» [بقره/ ۲۳۲] یعنی هنگامی که هر کدام از طرفین رضایت و خوشنودی خود را از طرف مقابل خویش اعلام دارد

### رطب

**الرطب** رطوبت و در مقابل **الرطب** به معنی خشک قرار دارد خداوند می فرماید: «وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ

نهایت درجه‌اش رسیده است. اگرچه در اصل به معنای کسی است که شیر گوسفندانش را شبانه می دوشد تا کسی صدای آن را متوجه نگردد. پس هرگاه در عرف این که شناخته شود گویند: **رضع فلان** که به معنای **نوم** می باشد.

**راضعتین**: دندان ثنایای کودک، چون که از آن دو در شیر خوردن کمک می جوید. خداوند می فرماید: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» [بقره/ ۲۳۳] «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [طلاق/ ۶] و گفته می شود: **فلان اخو فلان من الرضاعة**: فلانی با فلانی برادر رضاعی و هم شیر هستند و رسول خدا ﷺ فرمود: **بخرم من الرضاع ما بخرم من النسب** <sup>(۱)</sup> آنچه بر محارم نسبی حرام است بر محارم رضاعی نیز حرام می باشد و خداوند تعالی می فرماید: «وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ» [بقره/ ۲۳۳] یعنی اگر خواستید که فرزندان شما را شیر دهند، در برابر آن حقوقی برای مادران تعیین نمایند.

### رضی:

گفته می شود: **رضی برضی رضا فهو مرضی و مرضو**: دلشاد و راضی شد.

**رضا العبد عن الله**: رضایت بنده از خداوند به این معناست که از آنچه که پروردگار در حقش مقدر فرموده ناراحت نباشد. **اما رضا الله عن العبد**: این که خداوند بنده‌اش را مطیع

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [انعام / ۵۹] و واژه‌ی **رطب** به خرما می‌تازه و رسیده اختصاص یافته است. خداوند تعالی می‌فرماید: «وَهَٰؤُلَٰئِكَ إِلَيْكَ يَجِدُ الْخَلَّةَ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا» [مریم / ۲۵] **ارطب الحل:** غوره‌ی خرما، رسید و تبدیل به رطب شد. مانند **ابرواحی. رطبت العرس و رطسه:** به اسب رطب خورانیدم. **رطب العرس:** اسب خرما خورد.

**رطب الرحل رطبا:** مردی که هر سخن درست و نادرست را بر زبان جاری می‌کند که تشبیه است به اسبی که خرما می‌خورد و بد را بهم می‌خورد. **رطب:** نازک و لطیف.

است

**الرعى:** از دست دادن آرامش از شدت ترس و خوف. گفته می‌شود: **رعى فرعى رعيا:** او را ترساندم پس به شدت ترسید. **فهو رعت:** او ترسو است.

**رعاه:** بسیار بزدل. خداوند می‌فرماید: «وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» [احزاب / ۲۶] و «سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ» [آل عمران / ۱۵۱] و «وَلَمُلِثْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا» [کهف / ۱۸] به تصوّر این‌که قلب آکنده از ترس می‌شود گفته می‌شود: **رعب الحوص:** حوص را پر کردم.

**سبل داعب:** سبلی که همه جا را فرا می‌گیرد. و به اعتبار قطع نمودن چیزی گفته شده است:

**رعب السنام:** کوهان شتر را بریدم. **جادية**

**رعبوة:** دختر نازک بدن و نرم تن که جمع آن **رعاب** می‌شود.

**رعد:**

**الرعد:** صدای غرش ابرها. روایت شده است که صدای فرشته‌ی موکل بر ابرهاست که آنها را به حرکت در می‌آورد و گفته شده است: **رعدت السماء و برق:** در آسمان رعد و برق شد. **ازعدت و أبرقت:** آسمان برق زد. و این دو فعل کنایه از ترساندن نیز می‌باشد. گفته می‌شود: **صلف تحت راعدة:** مردی که خیلی حرف می‌زند اما کفایت و لیاقتی ندارد. **رعدید:** بزدلی که از ترس مضطرب و بیقرار است.

گفته شده است: **أرعدت فرأضة خوفًا:** از ترس پشتش می‌لرزید. **رعى:**

**الرعى:** دراصل نگهداری از حیوان است یا به غذا و علف دادن به آن و یا به حفظ آن از دشمن. گفته می‌شود: **رعبته:** از او محافظت کردم.

**ارعبته:** او را رها کردم تا بچرد و علف بخورد. **رعى:** خوراک دام. **معى:** چراگاه خداوند می‌فرماید: «كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ» [طه / ۵۴] «أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا» [نازعات / ۳۱] «وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى» [اعلی / ۴] و واژه‌ی **رعى و رعاه** برای سرپرستی امور و نظم بخشیدن به مسائل می‌باشد.





**مِرْغَادٌ مِنَ اللَّبَنِ:** شیر فراوان و به هم مخلوط شده که دلالت بر روزی وسیع دارد.

**رغم:**

**الرَّغَام:** خاک یا ماسه نرم.

**رَغِمَ أَنْفٌ فَلَانٌ رَغِمًا:** بینی او به خاک مالیده شد. خوار و ذلیل شد. **أَزْغَمَهُ غَمِيزُهُ:** بینی او را به خاک مالید و با این بیان تعبیر از خشم می‌گردد.

مانند قول شاعر:

إِذَا رَغِمَتْ تِلْكَ الْأَنْفُ لَمْ أَرْضِهَا

وَلَمْ أَطْلُبِ الْعُتْبَىٰ وَلَكِنْ أَزِيدُهَا

این که در مقابل **«رغم»** واژه‌ی **«إرضاء»** آمده است برای تنبیه دادن بر دلالت **«رغم»** بر خشمگین شدن می‌باشد.

و لذا گفته شده است: **أَزْغَمَ اللَّهُ أَنْفَهُ وَأَزْغَمَهُ:** بر او خشم گرفت.

**راغمة:** او را خشمگین نمود و هر کدام از طرفین سعی کرد تا دیگری را ناراحت نماید. با این بیان معلوم می‌شود که **فَرَاغَمَهُ** برای منازعه و درگیری استعاره گرفته شده است. خداوند می‌فرماید: **«يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا»** [نساء/۱۰۰] یعنی در روی زمین مذاهب و روشهایی را مشاهده می‌کنی که مردم از آن تبعیت می‌کنند.

لذا هرگاه منکری را ببینند از آن خشمگین می‌شوند. مانند این که می‌گوید: **غَضِبْتُ إِلَى**

**فَلَانٍ مِنْ كَذَا:** بر فلانی خشم گرفتم.

**رَغِمْتُ إِلَيْهِ:** بر او خشمگین شدم.

وسیع تر می‌درد. **عَدُوْسٌ وَرَعِيٌّ** وسعت در اراده و خواسته.

خداوند می‌فرماید: **«وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا»**

[انبیاء/۹۰] و هنگامی که گفته شود: **رَغِبَ فِيهِ** و

**رَغِبَ إِلَيْهِ:** اقتضای علاقه‌ی شدید در آن وجود دارد. خداوند می‌فرماید: **«إِنَّا إِلَى اللَّهِ**

**رَاغِبُونَ»** [توبه/۵۹] و هنگامی که گفته شود:

**رَغِبَ عَمَهُ:** به معنای روگردانی و بی میلی

نسبت به چیزی می‌باشد. مانند آیه‌ی شریفه

**«وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ»** [بقره/۱۳۰]

**«أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي»** [مریم/۴۶]

**رغمة:** بخشش فراوان که این وجه تسمیه یا

به خاطر شایسته بودن آن است لذا مشتق از

**رَغِمَ** است و یا به خاطر زیادی بخشش

می‌باشد که در این صورت از لفظ **رَغِمَ** مشتق

می‌باشد.

شاعر می‌گوید: **يَعْلَى الرَّغَابِ مِنْ بَشَاءٍ وَيَمْنَعُ**

**رغد:**

**عَمِي رَغْدًا وَرَعِيدًا:** روزی پاکیزه و فراوان.

خدای تعالی می‌فرماید: **«وَكُلًّا مِنْهَا رَغْدًا»**

[بقره/۳۵] **«يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ»**

[نحل/۱۱۲]

**الرَّغْدُ الموم:** آن قوم ثروتمند و مرفه شدند.

**ارعد عا شسته:** چهارپایان را رها کرد تا به

راحتی بچرند که فعل اول از باب **جذب و**

**احد**

و فعل دوم از باب **دخل و ادخل غیره**

می‌باشد.

## رف:

**رفف الشجر:** پخش شدن شاخه‌های درخت

**رف الطير:** پرنده، پرهایش را گشود.

گفته می‌شود: **رف الطائر برف ورف فرجه ب و**

پریده، جوجه هایش را با مهربانی زیر پرهایش قرار داد.

**ورف** برای هر نوع سرپرستی و مهربانی استعاره گرفته می‌شود. پس گفته شده است: **«ما لفان حاف ولا راف»** برای فلانی هیچ دوست صمیمی و غذایی برای خوردن وجود ندارد.

و گفته شده است: **«می حفا او رفا فليحمده»** هرکس محبت ما را دارد باید میانه روی داشته باشد.

**رفوف:** برگهای منتشر شده.

خداوند می‌فرماید: **«عَلَى رَفْرِفٍ خُضِرٍ»** [رحمان ۷۶] که نوعی لباس بهشتی است و گفته شده است: **رفوف** گوشه‌ای از چادر یا خیمه است که بدون میخ و طناب قرار می‌گیرد. و از حسن نقل شده که **رفوف** در آیه‌ی شریفه به معنای بالشت و پستی می‌باشد.

## رفت:

**رفت الشيء، أزلته رفتا:** آن را پاره و خرد کردم.

**زفات وفتات:** کاه نرم و غیره که پراکنده می‌شود. خداوند می‌فرماید: **«وَقَالُوا أَعِزَّ ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا»** [اسراء ۴۹] و **زفات** برای ریسمانی که پاره و تکه تکه شده است استعاره گرفته شده است.

کلامی که منضم به سبک حلی است که در هنگام حسن حاصل می‌شود نام بردن از ساسته می‌باشد و یا سبک کدیه از جماع و رد یکی کردن سب

حدود می‌دهد. **أَحْلَ لَكُمْ لُتْلَةَ الصَّنَاءِ** **الرَّفْتُ إِلَى نَسَائِكُمْ»** [بقره ۱۸۷] که تنبیهی است بر این که دعوت همسر به این کار و صحبت با آنان در این زمینه جایز است و از آنجا که در بردارنده‌ی معنای افشاء است بانی متعدی شده است مانند آیه‌ی شریفه: **«قَلَّا رَفْتُ وَلَا قُسُوقٌ»** [بقره ۱۹۷] و نیز احتمال دارد که آیه در مقام نهی از جماع باشد همانگونه که احتمال این که در مقام نهی از صحبت کردن از آن امر باشد صحیح است چه اینکه صحبت جماع سبک است و سبک بی‌کار سوف می‌دهد

**مَا رَسَيْتَ لِي دُوًّا مَعًا، مَعْنَى دُوًّا** صحیح تر به نظر می‌رسد همانگونه که ابن عباس روایت کرده است که در حال طواف بگونه می‌گفت

**فَهَن يَمْشِي بِنَا هِمَا**

**أَنْ تَصْدُقَ الطَّيْرُ نَنْكَ لَمِيَا**

گفته می‌شود: **فَهَن** به معنای دو می‌باشد و **دُوْمِي** یعنی مادر دُوْمِي. **فَهَن** به معنای دو می‌باشد و **دُوْمِي** یعنی مادر دُوْمِي. البته هر دو معنا متلازم یکدیگرند لذا یکی از آنها به جای دیگری استعمال می‌شود

و به معنای بلند کردن و جابجا نمودن آنها از جایگاهشان می باشد. مثل «وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ» [بقره ۹۳] و «اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» [زمره ۲۰]

و گاهی نیز در مورد بناها و ساختمان به کار می رود که به معنای ساختن و بالا آوردن آن است مانند آیه ی شریفه: «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ» [بقره ۱۲۷] و نیز گاهی در شهرت دادن و بلند آوازه کردن یاد کسی است. مثل: «وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ» [شرح ۴] و نیز در ارج نهادن به مقام و موقعیت استعمال می شود. مانند: «وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» [زخرف ۳۲] «تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ ثَنَاءٍ» [یوسف ۷۶] «رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ» [غافر ۱۵] و در آیه ی شریفه: «بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنِ» [نساء ۱۵۸] احتمال دارد منظور بالا بردن حضرت عیسی به سوی آسمان باشد و یا عطاء شرافت و بزرگواری منظور شده باشد و فرمود: «خَافِضَةُ رَافِعَةٍ» [واقعه ۳] و «وَاللَّيْلِ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ» [غاشیه ۱۸] که اشاره به دو معنا دارد: اول: بالا بودن موقعیت و مکان آسمان دوم: اشاره به خصوصیت شرافت و فضیلت آسمان باشد.

و خداوند می فرماید: «وَقُورُشٍ مَرْفُوعَةٍ» [واقعه ۳۴] یعنی با ارزش و شریف و همچنین است آیه ی «فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ» مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ [عبس ۱۳-۱۴] و «فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ» [نور ۳۶] یعنی خانه هایی

کمک و غصه مصدر است  
مرفوعه در باب راء می باشد و تاء تفسیر  
به راء ساده است و کمک کرده  
به راء دادم. خداوند تعالی می فرماید:  
«يُسَبِّحُ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ» [هود ۹۹] راء به برای  
در غصه می باشد و کمک به راء به راء  
سعدده کند

مرفوعه در باب راء می باشد.  
مرفوعه در باب راء که برای کسی که  
راستی به او داده شده. استعاره گرفته شده  
مرفوعه در باب راء که در باب راء  
طرف سبب می کند نه سبب و راء در  
مرفوعه معنای فاعلی در راء گفته شده است  
مرفوعه در باب راء که مرفوعه در  
مرفوعه و مرفوعه قطع نمی شود ساعر  
می گوید

فاطمة العراق و رافديه

فزاريا أخذ يد القميص

که مصور ز رافديه در این شعر دجمله و  
فرت می باشد

رافدوا به یکدیگر کمک کردند. رافدیه  
از همین باب است و به معنای کمک هابی  
ست که قریش برای نیازمندان جمع آوری و  
در ایام حج برای حج فقیر استفاده  
می کردند

رفع

رفع گاهی در مورد حسامه کار می رود

او را بندگان انتخاب کرد. **رقراق**: موج زدن آب.

**رفرافة**: آب زلال و درخشان. **رقة**: زمینی که اطراف آن را آب فرا گرفته است. از این جهت که رطوبت آب به آن زمین سرایت می‌کند و این‌که گفته می‌شود: **اعن صوح نوقی**: آیا از الان برای فردا صبح، اینگونه به نرمی سخن می‌گویی؟ ضرب المثلی است

### رقب:

**الرقبة**: گردن. پس از آن برای تمام بدن تعبیر شده است و عرفاً اسم سری سدکان شده است. هم‌گونه که از عبارتی چون **سرد رأس** به عنوان **مركوب** تعبیر شده است. پس گفته شده است: **فلان ربط كذا و كذا طهرا** خداوند می‌فرماید: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [نساء/۹۲] و «وَفِي الرِّقَابِ» [بقره/۱۷۷] یعنی در مورد بندگان که شرط کرده‌اند که با پرداخت مبلغی آزاد شوند لذا جایز است از پول زکات به اینان پرداخت شود تا مبلغ مورد نیاز را به مولای خود داده و آزاد گردند.

**رقصه**: گردن او را گرفته **س** او را حفظ کردم. **رقص**: محافظ و نگهبان و این معانی به لحاظ نگهداری از شخص مورد نظر است و یا به این خاطر که شخص محافظ، برای مراقبت به اطراف گردن می‌کشد و همه جا را تحت نظر دارد. خداوند می‌فرماید: «وَأَرْسَلْنَا إِيَّانِي مَعَكُمْ رَقِيبًا» [هود/۹۳] و

که خداوند برای آنها شرافت و بزرگی قائل شده است و این آیه‌ی مانند آیه شریفه «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ» [احزاب/۳۳] می‌باشد. گفته می‌شود: **رفع البعير في سيرة** شتر تند راه رفت. **رفعه** **أنا**: من آن را تند حرکت دادم. **مرفوع السير**: تیزرو. **رفع فلان على فلان كذا**: خبری را که خودش پنهان می‌کرد، دیگری آن را اشاعه کرد.

**زفاعة**: چیزی که زنان بر پشت خود می‌بندند و برآمده می‌شود مانند **مرفد**.

### رق:

**الرقة**: نرمی، مانند **دقة** می‌باشد با این تفاوت که **دقة** به اعتبار مراعات جوانب آن گفته می‌شود اما **رقة** به اعتبار عمق است. پس هرگاه واژه **رقة** در جسم به کار رود در مقابل **صفاهه** به معنای درشتی و ضخامت است. مانند **نوب رقیق**: لباس نازک

**نوب صفيق**: لباس خشن و درشت.

و هرگاه واژه‌ی **رقة** در مورد نفس بکار رود در مقابل آن **جفوة** و **قنوة** به معنای سخت دلی و قساوت می‌باشد گفته می‌شود: **فلان رقیق القلب**: او دلی مهربان و عطوف دارد و **فلان قاسی القلب**: او سخت دل و سنگدل است. **رقی**: چیزی که بر آن می‌نویسند مانند کاغذ. خداوند می‌فرماید: «فِي رَقٍّ مَنشُورٍ» [طور/۳] و به لاک پشت نیز **رقی** گفته می‌شود. **رقی**: برده داشتن **رقیق**: برده، بنده و جمع آن **ارقاء** می‌باشد. **استرق فلان فلانا**: فلانی،



می شود و جمع آن **رکب و رکاب و رکوب** است و لفظ **رکاب** مختص به حیوان سواری است. خداوند می فرماید: «وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً» [نحل ۸] «فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْأُفُقِ» [عنکبوت ۶۵] «وَالرُّكُوبَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ» [انفال ۴۲] «فَرَجَالًا أَوْ زُرْكَانًا» [بقره ۲۳۹]

**ارکب المهر**: وقت سواری کره اسب یا الاغ رسیده است.

**برکب**: اختصاص یافته به کسی که اسب دیگری را سوار می شود. و نیز به کسی که قدرت سوار شدن را ندارد یا به خوبی نمی تواند سوار شود.

**مراکب**: کارهایی که بر روی هم انباشته شده است. خداوند می فرماید: «فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا» [انعام ۹۹]

**رکبه**: زانو. **رکسه**: به زانویش زدم مانند **فاده**. و **راسه**: به دل و سرش زدم. **رکسه**: نیز به این معنا هم می باشد که: با زانویم به او ضربه زدم مانند **بدنه و عننه**: با دست به او زدم - او را چشم زخم زدم.

**رکب**: کنایه از ترمگاه زن است همانگونه که به طور کنایه از **معله و معدده** یعنی نشیمنگاه زن یا مرد استفاده می شود.

**رکد**

**رکد الماء بالريح**: باد یا س آرم شد و بستد همچنین این لفظ در مورد رم گرفتن کشی نیز به کار می رود. خداوند می فرماید: «وَمِنْ

می توانی بالا برو اگرچه ضعیف و ناتوان باشی.

**رفیت من الزفة**: در برابر سحر و طلسم به تعویذ و دعا پناه بردم و گفته شده است: **رکف** **رکبت و زفیت**: که اولی مصدر و دومی اسم است. خداوند می فرماید: «وَلَكِنْ تُؤْمِنُ لِرُفَيْكَ» [اسراء ۹۳] یعنی اگرچه به آسمان بالا بروی به تو ایمان نمی آوریم و آیهی شریفه: «وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ» [قیامة ۲۷] یعنی کیست که این را افسون کند که تنبیهی است بر این که هیچ کس وجود ندارد که او را حمایت کند و این مطلب اشاره دارد به مانند قول شاعر که می گوید:

وَإِذَا الْمَيِّتَةُ أَثْنَبَتْ أَظْفَارَهَا

أَلْفَيْتُ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ  
و ابن عباس می گوید: معنای آیه این است که چه کسی از فرشتگان روح او را قبض می کند آیا ملائکهی رحمت یا ملائکهی عذاب این کار را انجام می دهند؟ **برهوه**: استخوان چنبر، گردن که در قسمت جلوی حلق و بالای سینه قرار دارد، جایی که نفس از آن بالا می آید «كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي» [قیامة ۲۶]

**رکب**:

**الركوب**: در اصل به این معناست که انسان بر پشت حیوان بنشیند **در مورد** سوار شدن بر کشتی نیز استعمال می شود.

**راکب**: در عرف بر شتر سوار اطلاق



آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ [شوری / ۳۲]  
 إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى  
 ظُهُورِهِ [شوری ۸۳۳]

د کاسه‌ی بزرگ و مملو

صدای اهسته، خداوند می‌فرماید:  
 هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا  
 [مریم ۹۸]

— که به آرامی دفن کردم و از همین  
 باب است: که به مال دفن شده گویند که  
 یا انسان خودش آن را زیر خاک کرده مانند  
 گنج و یا خداوند آن را آفرید و طبیعتاً در زیر  
 خاک جای دارد که به آن معدن گویند و رکار  
 هر دو مورد را شامل می‌شود و فرموده‌ی  
 رسول خدا ﷺ **وَبِالرَّكَازِ حَسَبٌ** <sup>(۱)</sup> به  
 همین معنا و تعبیر و تفسیر گردیده است.  
 گفته می‌شود: **بِالرَّكَازِ** نیزه‌اش را در زمین  
 فرو برد. **بِالرَّكَازِ** محل نگهداری ادوات  
 جنگی **الرَّكَازِ**

و اکنون کردن حیرت به صورت سر  
 و نه نمودن گفته می‌شود: **وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا  
 كَسَبُوا** [نساء ۸۸] یعنی آنان را به حالت  
 کفرشان برگرداند.

رکس

**الرکس**: با پا زدن، لگد زدن. پس هرگاه این  
 عمل به سواره نسبت داده شود برای  
 دواندن و سرعت حرکت حیوان است. مثل  
**نعم الفرس**: اسب را دواندم.

اما اگر این واژه به انسان پیاده نسبت داده  
 شود به معنای تند رفتن و پیمودن مسیر  
 است. مثل آیه‌ی شریفه: **أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ**  
 [ص / ۴۲] و **لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ  
 فِيهِ** [انبیاء / ۱۳] که از فرار کردن به سوی  
 خانه هایشان نهی شده‌اند.

رکع

**الرکع**: خم شدن و گاهی در مورد حالت  
 مخصوص در نماز به کار می‌رود یعنی رکوع  
 و گاهی نیز به معنای تواضع و فروتنی است  
 که این حالت یا در نماز است یا در غیر نماز  
 مثل آیه‌ی شریفه: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا  
 وَاسْجُدُوا** [حج / ۷۷] و **وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ**  
 [بقره / ۴۳] و **وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**  
 [بقره / ۱۲۵] **الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ** [توبه / ۱۱۲]

شاعر می‌گوید:

أَخْبَرَ أَخْبَارَ الْقُرُونِ النَّبِي مُضَتْ  
 أَدَبٌ كَأَنِّي كُلَّمَا قُمْتُ رَاكِعٌ

رکم

گفته می‌شود: **سَحَابٌ مَرْكُومٌ** [طور / ۴۴]  
 ابرهای متراکم **مرکم**: چیز انباشته شده روی  
 هم. خداوند می‌فرماید: **ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا**

آن جلوگیری کردم. مثل این که گفته می شود:  
**نصبت**: از او سرپرستی کردم. و اینکه گفته  
 می شود: **ادفعه الله عنه**: آن را با همه‌ی  
 وسائش به دیگری به ده.

«ضرب المثل است» **ارعام**: سکوت.

**اربع عتده**: اقدار استخوان پوسیده و  
 بوک است که گردن دهنده شود صد سی  
 از آن بر نمی خورد.  
**بریم الفوم**: محلی در سرزمین حبشی که  
 ولی با صراحت آن را بیان نکرد پس در  
 وزن **فعلان** ست.

### رمح

خدای تعالی می فرماید: **اتَّالَهُ أُيْدِيكُمْ  
 وَرِمَاحُكُمْ** [مانده / ۹۴]  
**فدرمحه**: با نیزه به او ضربه زد. **رمحه الدابة**  
 حیوان او را لگد زد که تشبیه به جمله‌ی قبل  
 می باشد. **السمال الرماح**: ستاره‌ای است که در  
 جلوی آن ستاره‌ای دیگر قرار گرفته که گوی  
 نیزه‌ی آن ستاره است.

گفته شده است: **احد الابل رماحها** به  
 خاطر خوبیهایی که شتر دارد مثل زیاد بودن  
 شیرش، صاحبش راضی به کشتن آن  
 نمی شود.

**احد البهي رمحه** کبھی است که به  
 خاطر داشتن خار زیاد کسی میل به جیدن  
 آن ندارد و در وقع خارها مع ریس کار  
 می شود.

[نور / ۲۳] و **زکام** وصف برای شن و لشکر  
 انبوه می آید. **مَزَكَمَ الطريق**: قسمت اصلی راه،  
 که در اثر عبور و مرور زیاد، آن قسمت جاده  
 محکم و متراکم شده است.

### رکن

**رُكْنُ الشيء**: قسمتی از یک چیز که مایه‌ی  
 اعتماد و تکیه گاه است و برای نیرو و توان  
 استعاره گرفته می شود. خداوند تبارک و  
 تعالی می فرماید: **لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي  
 إِلَيَّ رُكْنًا سَدِيدًا** [هود / ۸۰]

**رُكْنٌ إِلَى فلان**: از کُن: به او اعتماد کردم، که به  
 فتح «**کاف**» می باشد و صحیح این است که  
 گفته شود: **رُكْنٌ يَزُكُنُ وَرُكْنٌ يَرُكُنُ**. خداوند  
 می فرماید: **«وَلَا تَزُكِنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا»**  
 [هود / ۱۳] **نَاقَةُ مَرْكَنَةِ الضرع**: شتری که  
 پستانهای بزرگ دارد. **مَرُكَن**: تشت  
 لباسشویی.

**ارکان العبادات**: پایه‌ها و اجزاء نماز که قوام  
 نماز به آن است و با ترک آنها عبادت باطل  
 می گردد.

### رم

**الزَّم**: تعمیر چیزی که فرسوده شده است.  
**رَمَّة**: استخوان پوسیده. خداوند می فرماید:  
**«مَنْ يُخَيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ»** [یس / ۷۸] «مَا  
 تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ»  
 [ذاریات / ۴۲] **رَمَّة**: طناب پوسیده، **رَم**:  
 ریزه‌های علف خشک و گاه و چوب، **رَمَمَت**  
**المنزل**: چوبهای منزل را مرمت و از ریختن

رید

أَرْضِي رَمَضَةً: زمین داغ و سوزان

**رَمَضَتِ الْغَنَمُ:** گوسفندان در هوای داغ و گرم مشغول چریدن شدند لذا به شدت تشنه شدند. **فَلَانٌ يَتَرَمَضُ الظَّبَاءَ:** آهوان را در هوای گرم دنبال و آنها را صید می کند.

رمی:

**الزَّمَنِي:** پرتاب کردن. که در مورد اجناس همچون تیر و پرتاب سنگ به کار می رود. مانند: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ» [انفال/۱۷] و در مورد گفتار نیز به کار می رود که کنایه از سرزنش می باشد مثل این که کسی را قذف و متهم کنی. مانند: «وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ» [نور/۶] «يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ» [نور/۴]

**ارمی فلان علی مانه:** فلانی به مرحله ی صد رسید که استعاره ی برای زیاد می باشد. **خرج بترمی:** به سوی هدف شلیک کرد.

رهب:

**الرَّهْبَةُ وَالزُّهْبُ:** ترسی که همراه با اضطراب و احتیاط باشد، می فرماید: «لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً» [حشر/۱۳] و «جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ» [قصص/۳۲] و «مِنَ الرَّهْبِ» نیز قرائت شده که به معنای فزع و بی تابي است. مقاتل می گوید: برای یافتن معنای «رهب» به جستجو پرداختم و در حالی که چیزی می خوردم با یک زن اعرابی برخورد نمودم او به من گفت: ای بنده ی خدا به من صدقه و غذایی بده، من نیز مشت خود را پُر کردم که

گفته می شود: **رَمَادٌ وَرَمْدٌ وَارَمَدٌ وَارَمْدَاءُ:** خاکستر. خدای تعالی می فرماید: «كَرَّمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ» [ابراہیم/۱۸]

**رَمَدُ النَّارِ:** تش تبدیل به خاکستر شد و از رَمَد تعبیر به هلاکت و نابودی شده همانگونه که رَمَد تعبیر به هب و بادی مرگ شده است. **رَمَدٌ رَمَدٌ:** ریک و مزه ی ب تعبیر کرد. **ارماد:** حاکسری ریک

**رَمَدٌ بَسَمٌ:** رَمَدٌ سال باودی حیوانات.

رمر

**الرَّوْمُ:** اشاره بآلب و صدای آهسته.

**عمر:** اشاره با ابرو. **ورمر:** عبارت است از هر کلامی که با آن به چیزی اشاره شود. همانگونه که از این نوع کلام و شکایت کردن تعبیر به غمز شده است.

خدایوند می فرماید: «قَالَ آيْتُكَ إِلَّا تَكَلَّمُ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا» [آل عمران/۴۱]

**عازماز:** با رمز و اشاره صحبت نکرد.

**کسه رماز:** لشکر انبوهی که از شدت کثرت چیزی جز اشاره های آن قابل فهم نیست.

رمص:

**شَهْرُ رَمَضَانَ** [بقره/۱۸۵] که لفظ رمضان مأخوذ از **رمص** است و به معنای تابش شدید خورشید می باشد.

گفته می شود **رَمَصَ فَرَسٌ** شدت گرمی خوردن و سوز زید.

به او بدهم. آن زن گفت: این غذا را در آستین من بریز و من فهمیدم که «رهب» به معنای آستین نیز می‌آید.

اما معنای اول در مورد آیه‌ی شریفه، صحیح‌تر است.

خداوند می‌فرماید: «وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا» [انبیاء/ ۹۰] و «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» [انفال/ ۶۰] و «وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ» [اعراف/ ۱۱۶] یعنی ای جادوگران کاری کنید که مردم وحشت نمایند.

«وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ» [بقره/ ۴۰] یعنی از من بترسید.

رهب: عبادت کردن که استعمال آن مانند استعمال رهبه می‌باشد.

رهبانه: زیاده روی در عبادت و ترک دنیا از شدت خوف الهی. فرمود: «وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا» [حدید/ ۲۷] رهبان، به صورت مفرد و جمع به کار می‌رود، پس آنان که «رهبان» را مفرد گرفته‌اند جمع آن را «رهاس» می‌دانند اگرچه «رهابه» برای جمع بودن سزاوارتر است.

ارهاب: ترسیدن شتر که از باب اوهی گرفته شده است. و الزهب به همین معناست عرب معتقد است که: رهبون خیز می‌رحموت: یعنی خوف داشتن بهتر از این است که مورد ترحم دیگران قرارگیری.

رھط:

الرھط: گروه کمتر از ده نفر. گفته شده

است: که به گروهی که ت جهل برسد به س اطلاق می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ» [نمل/ ۴۸] و «وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ» [هود/ ۹۱] «يَا قَوْمِ ارْهَطِي» [هود/ ۹۲]

رھطاً.

سوراخی از سوراخهای خانه‌ی موش صحرائی و به آن رھنه نیز گویند. شاعر می‌گوید

حبیب داسی د یارجه ب دوستی است که رنای حاض ران سده می‌کند و ضرب امتل ست که، ر د ر د یارجه‌ی حیض ران ی درشت است

رھش

س ن کار او ر در سک قبر د گفته می‌شود: ر و ر و د کاری کردم.

مانند ر حدوب می‌فرماید: «وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ» [یونس/ ۲۷] و «سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا» [مدثر/ ۱۷] و از همین باب است جمله‌ی: «رھس» رله خواندن شمار به آخر وقت انداختم.

رھش

س جبری که به عنوان وثیفه‌ی فرص نزد طسکار می‌گذرد

سیر به همین معناست س اس نفوت که رها به چیزی گفته می‌شود که در هنگام شرط بندی در میان می‌گذارند

و اصل هر دو واژه مصدر است. گفته می شود: رَهَى رَهْنًا و رَهَى رَهْنًا مَبْنِي رَهْنًا و

در مورد جمع رَهَى گفته شده است که جمعش رَهَان و رَهَان و رَهَان می باشد و آیهی شریفه بنابر قرئتی رَهَى مَبْنِي و رَهَان آمده است و در مورد آیهی شریفه «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» [مدثر/۳۸] گفته شده است که

در هر نفسی در سبب اعمال خود نسبت و بند است و نیز گفته شده است: رَهَى به معنای مفعول است یعنی هر نفسی باید در مقابل کردارش قرار گرفته و پاداش یا عذاب آن را تحمّل نماید.

و از اینجا که از لفظ رَهَى معنای حبس و نگه داشتن تصوّر گردیده لذا برای شخص بازداشت شده و محبوس نیز استعاره گرفته شده است می فرماید: «بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» [مدثر/۳۸].

همان را نزد رَهْن و گروه گذاشتم. رَهْن چیزی از او به عنوان گرو گذاشتم.

رَهْنُ الرّاء گفته شده به این معناست که آن کالا را با قیمت گزافی خریدم و حقیقت آن این است که چیزی را خریداری و همان را نزد فروشنده به عنوان گرو بگذارم تا تمام قیمتش را بپردازد.

رَهْو

«وَأَثَرُكَ الْبَحْرُ رَهْوًا» [دخان/۲۴] یعنی دریا را ساکن و آرام ترک کن و گفته شده است: رَهْوًا به معنای راه وسیع و پهناور است که البته این معنا صحیح می باشد و از همین سبب است انزها که به زمینها و بیابانهای پهناور گفته می شود و به هر برکه ای که آب در آن جمع شود رَهْو گفته می شود. لذا می گویند: «لَا سَمْعَ فِي رَهْو» در آبگیر هیچ خرید و فروشی نیست.

و اعرابی به شتر فلج و بیمارش نگاه کرد و گفت: رَهْوَنِي سَامِن رِب.

گفته می شود: رَاسِي كَذَا و رَاسِي: مرا دچار شك و تردید نمود. پس رِب عبارت است از این که در مورد چیزی، گمان و تردید باشد پس حقیقت آنچه را که توهم نموده بوده، آشکار شود. خداوند می فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَغْثِ» [حج/۵] «وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا» [بقرة/۲۳] که تنبیهی است بر این که در آن هیچگونه شك و تردیدی وجود ندارد و آیهی شریفه: «رَيْبٌ أَلْسُونُ» [طور/۳۰] تسمیهی آن به رِب نه از آن جهت است که در وجود آن شكی وجود دارد بلکه از جهت تشکیک در زمان وقوع آن است لذا انسان همیشه در شك و تردید است که حصول آن چه زمان اتفاق خواهد افتاد نه این که شك

توصیف آتش چنین می‌سراید که:

فَقُلْتُ لَهُ اِرْفَعِهَا إِلَيْكَ وَأَحْيِهَا

بِرُوحِكَ وَأَجْعَلْهَا لَهَا قِنْتَ قَدْرًا

و وجه تسمیه‌ی آن به این خاطر است که

نفس جزئی از روح است و مانند تسمیه‌ی

نوع به اسم جنس می‌باشد و نیز مانند

تسمیه‌ی انسان به حیوان، و روح اسم قرار

داده شده برای جزئی که بواسطه‌ی آن

حیات و حرکت حاصل می‌شود و منافع

بوسیله‌ی آن جلب و ضررها دفع می‌شود و

در آیه‌ی شریفه: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ

الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» [اسراء ۸۵] به آن اشاره

شده است. «وَتَنفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»

[حجر/ ۲۹] و اضافه‌ی روح به نفس خودش از

باب اضافه‌ی **ملك** است و تخصیص آن به

اضافه از باب تعظیم و تشریف است مانند

این که فرمود: «وَوَطَّئْتُ بِئِيتِي» [حج ۲۶] و «يَا

عِبَادِي» [زمر/ ۵۳] و خداوند بزرگان ملائکه را

روح نامیده است مثل «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ

وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا» [نبا/ ۳۸]. «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ

وَالرُّوحُ» [معارج/ ۴] «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ»

[شعراء/ ۱۹۳] که مقصود از روح لامین،

جبرئیل می‌باشد و بر در یه‌ی سرعه: «قُلِ

نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ» [نحل/ ۱۰۲] جبرئیل را روح

القدس نامیده است. «وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»

[بقره/ ۲۵۳] و عیسی را نیز روح نامیده و

فرمود: «وَرُوحٌ مِنْهُ» [نساء/ ۱۷۱] بدلیل آن که

او قدرت زنده کردن مردگان را داشت و نیز

قرآن، روح نام گرفته، همانگونه که در آیه‌ی

داشته باشد آیا اتفاق می‌افتد و محقق

می‌گردد یا خیر و لذا شاعر چنین گفته:

النَّاسُ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ لَا بَقَاءَ لَهُمْ

لَوْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا مِقْدَارَ مَا عَلِمُوا

و نیز **امن المون وربها توحج**!

خداوند می‌فرماید: «لَقَدْ كَانَ مِنْهُ مَرْيَبٌ»

[مود/ ۱۱۰] «مُعْتَدٍ مَرِيَبٍ» [ق/ ۲۵] **ارتباب**: نیز

جاری مجرای **إرباب** است. فرمود: «أَمَّ أَرْتَابُوا

أَمَّ يَخَافُونَ» [نور/ ۵۰] «وَتَرَبُّصْتُمْ وَأَرْبُتُمْ»

[حدید/ ۱۴] و خداوند از مؤمنان شک و

تردید را دور دانسته و فرمود: «وَلَا يَرْتَابِ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ» [مدثر/ ۳۱] و

فرمود: «ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا» [حجرات/ ۱۵] و گفته

شده است: «**دع ما برينك الى ما لا برينك**» از

آنچه باعث بدگمانی می‌شود دست بردارد و

به چیزی تمسک نما که مایه‌ی بدگمانی تو

نگردد.

**ربب الذهر**: دگرگونیهای روزگار و دلیل

اینکه از این تغییرات تعبیر به **ربب** شده،

این است که در مورد آن توهّم، مکر و فریب

می‌شود.

**رببة**: اسم است برای **ربب**. خداوند

می‌فرماید: «بَنُوا رِبِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ» [توبه/ ۱۱۰]

یعنی شک و تردید آنان بر دغلبازی و ایمان

ناقص آنان دلالت دارد.

**روح**:

**الزوج والزوج**: در اصل به یک معنا هستند و

**زوج** اسم برای نفس است و شاعر در

**ريح** با لفظ جمع آمده است مقصود رحمت الهی است. فرمود: «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا» [قمر/۱۹] «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا» [احزاب/۹] «كَثَلْ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ» [آل عمران/۱۱۷] «أَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ» [ابراهم/۱۸].

اما **ريح** به لفظ جمع مانند آیات شریفه: «وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ» [حجر/۲۲] «أَن يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ» [روم/۴۶] «يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا» [اعراف/۵۷] اما آیهی «يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَكَثِيرٌ مِّنْهَا» [روم/۴۸] اظهر این است که مقصود معنای رحمت است لذا با لفظ جمع خوانده شده است و این معنا صحیح می باشد و لفظ **ريح** برای معنای **غلة** استعاره گرفته شده است که در آیهی شریفه «وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» [انفال/۴۶] به آن اشاره شده است گفته شده است: **أزوح الماء**: جوی آب تغییر کرد و این فعل اختصاص به گدیده شدن آن دارد.

**أراخوا**: آنان شامگاه برگشتند.

**دهن مروخ**: روغن خوشبو. روایت شده است که: «لم يروح رائحة الجنة»<sup>(۲)</sup> بوی بهشت به مشامش نمی رسد.

**مروحه**: محل وزش باد **مروحه**: باد بزن **رائحة**: وزش نسیم **راح فلان إلى اهله**: فلانی به سوی خانواده اش رفت و این بیان یا به این خاطر است که وی مثل باد با سرعت به سوی اهلیش رفته یا این که با خوشحالی و مسرت

شریفه: «وَكَذَلِكَ أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا» [شوری/۵۲] آمده چه اینکه قرآن کریم سبب حیات اخروی است که توصیف آن در آیهی شریفه: «وَإِنَّا أَلَدَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْخَيَوَانُ» [عنکبوت/۶۴] آمده است.

۱- حساب است: نفس نمودن چه پس که اسباب حکم نفس راجع می شود و آیهی شریفه: «فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ» [واقعه/۸۹] پس **روحان** چیزی است که دارای بوی مطبوع است و گفته شده منظور رزق است. سپس به دانه های خوردنی ریحان گفته شده است همانگونه که در آیهی شریفه: «وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ» [الرحمن/۱۲] آمده است

و آمده است که به عرب بادیه نشین گفتند: دلیل چه می کردی؟ گفت: در طب ریحان نهی یعنی رزق و روزی و هستم و معنای آن در صل. همان است که ذکر کردیم. روایت نموده است که: «الروحان روحان»<sup>(۱)</sup> فررند عفت نهی است.

۲- مسند قول ناسخ که گفت.

یا حبذا ریح الولد

ریح الغزالی فی البُلْد

۱- باب به خاطر آن است که فرزند رزق و عمتی و عمتهای برورد ذکر است. **روح باد** هوئی متحرک و اکثر مواردی که خداوند تبارک و تعالی در آن صحبت از فرستادن باد بر قومی کرده و آن را به لفظ مفرد آورده، منظور فرستادن عذاب می باشد و هر کجا که

۱-الفتح الکبیر، ج ۳، ص ۳۰۸.

۲-مسند احمد، ج ۵، ص ۳۶.



به سمت آنان بازگشته است.

**راحة** مشتق از **روح** است و گفته می‌شود:  
**افعل ذلك في سراح وروح**: این کار به آسانی  
انجام بده.

**مراوحة**: اینکه کاری را یکبار یک نفر انجام  
دهد، و یکبار دیگر نیز دیگری آن را انجام  
دهد. **روح**: استعاره است برای زمانی که در  
وسط روز به استراحت می‌پردازد و از همین  
باب است که گفته می‌شود: **أرخا إبلنا**  
شترمان را استراحت دادیم. **ارحت البه حمة**  
استعاره است از **ارحت إبلنا**. **مراح**: جایی که  
شتر در آن استراحت می‌کند. **نروح النحر**  
**راح** **براح**: درخت برگ‌کرد و از **روح** معنای  
وسعت و فراخی تصور شده است. پس گفته  
شده است: **قضة روجاء**: کاسه‌ی بسیار بزرگ و  
آیه‌ی «وَلَا تَيَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ» [یوسف ۸۷]  
یعنی از رحمت الهی و گشایش در امور از  
جانب خداوند ناامید نباشید که این امر خود  
باعث گشایش کارها می‌گردد.

**رود**:

**الزود**: جنب و جوشی برای بدست آوردن  
چیزی همراه با مدارا، گفته می‌شود: **رادو**  
**إرتاد** «طلب کرد» و از همین باب است کلمه  
راند: دنبال جای پر علف بود.

**راد الإبل في طلب الكلا**: شتر در طلب علف  
بود. و نیز به اعتبار رفق و مدارا گفته شده  
است: **رادت الإبل في مشها ترود رودانا**: شتر به  
آرامی حرکت کرد و از همین باب است

کلمه‌ی **رود**: محور چرخ چاه.

**ارود برود**: آهسته راه پیمود و **رود** مهت  
بده. مثل ..... در خوردن شربت  
تأمل و دقت کن. منقول از فعل  
می‌باشد و به معنای تلاش برای تحصیل  
چیزی است. ..... در اصل قوه‌ی مرکب و  
تسهوت و حاجت و رروست و اسم است  
برای اشتیاق نفس به چیزی. ب حکم ه  
این که سزاوار است که این کار انجام بگیرد یا  
انجام نگیرد و گاهی این اراده در مبدأ  
استعمال می‌شود که عبارت است از شوق  
نفس به انجام چیزی و گاهی در مقصد  
صورت می‌گیرد که عبارت است از حکم  
نمودن در مورد آن چیزی که آیا سزاوار  
است محقق بشود یا خیر.

و اگر واژه‌ی اراده در مورد خداوند به کار  
رود مقصود مقصد و منتهای کار است نه  
ابتداء آن. چه این که خداوند منزّه است از  
این که مبدأ شوق و میل به چیزی در او وجود  
داشته باشد پس هرگاه گفته شود: **أراد الله كذا**  
معنایش این است که خداوند در مورد آن،  
حکم نموده که چنین باشد و غیر آن نباشد.  
مانند «إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً»  
[احزاب / ۱۷].

و گاهی **اراده** می‌آید اما از آن معنای امر  
استفاده می‌شود مثل این که می‌گویی:  
**ملا كذا** یعنی تو را به انجام این کار امر  
می‌کنم.

و مانند: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ

سرس سیاہ است --- **سرس** قبصہ ی  
تمتیر  
پر پرندہ.

البته از بین سائر اعضاء گاهی فقط به بال  
پرندہ اطلاق **ریش** می شود. چه این که پر  
برای پرندہ به منزله ی لباس برای انسان  
است. لذا برای لباس نیز استعاره گرفته شده  
است. خداوند می فرماید: «وَرِيشًا وَلِبَاسًا  
التَّقْوَىٰ» [اعراف/۲۶] گفته شده است: **اغطاء** **ابلا**  
**ریشا**: شتر را با همه اسباب و آلاتی که بر آن  
بود به دیگری بخشید. **ریش** **الهم**: به تیر، پر  
چسباندیم. **ریش** **ریشا** **فهو** **میش** **ریش**: کنایه از  
اصلاح امور نیز می باشد مثل **ریش** **فلانا**  
**فانناش**: وضعیت او را سروسامان دادم، پس  
حالش خوب شد.  
شاعر می گوید:

فَرِشْنِي بِخَيْرِ طَالَمَا قَدْ بَرَّيْتَنِي  
فَخَيَّرَ الْمَوَالِي مَنْ يَرِيشُ وَلَا يَحْبِرِي  
**مع** **ریش**: نیزه ی سست و شکننده. و از آن  
معنای تو خالی بودن پر تصور گردیده است.  
**روص**.

**الروص**: برکه ی آب و گلزار. خداوند  
می فرماید: «فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ» [روم/۱۵] و  
به اعتبار جمع شدن آب در یکجا گفته شده  
است: **اراض** **الوادی**. **استراض**: آب فراوان در  
آنجا جمع شده است. **اراضهم**: سیرایشان  
کرد.

الرَّعْر [بقره/۱۸۵] و گاهی نیز لعل  
می آید ولی مفهوم آن معنای **قصد** می باشد  
مانند: «لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ»  
[قصص/۸۳] یعنی قصد و نیت برتری جویی  
در زمین را ندارند.

گاهی به حسب قوه ی تسخیریه و  
حسیه می باشد همانگونه که به حسب قوه ی  
اختیاری می آید که این امر فقط در مورد  
جمادات و حیوانات استعمال می گردد.  
مانند آیه ی شریفه: «جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ»  
[کهف/۷۷] و گفته می شود: **فرسی** **رشد** **السی**  
سبم کاه می خواهد.

**مرءود**: اختلاف و منازعه با دیگری در  
اراده ی دو چیز متفاوت لذا شما چیزی را  
درخواست می کنی که طرف مقابل  
خواسته ای متفاوت از خواسته ی شما دارد.  
**راود** **فلانی** **کذا**: از او درخواستی داشتم.

خداوند می فرماید: «هِيَ رَاوَدَّتْنِي عَنْ  
نَفْسِي» [یوسف/۲۶] و «تُرَاوِدُ قَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ»  
[یوسف/۳۰] او را از رایش منصرف می کرد و  
لذا فرمود: «وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ»  
[یوسف/۳۲] «سُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ» [یوسف/۶۱].

**رأس** سر. جمع آن **رووس** است می فرماید:  
«وَأَسْتَعْلَ الْأُرَاسُ شَيْبًا» [مریم/۴] «وَلَا تَسْلِقُوا  
رُؤُوسَكُمْ» [بقره/۱۹۶] و از **رأس** تعبیر به  
رئیس و بزرگ یک قوم می شود.  
**اراس**: بزرگ سر. **ساد** **راسا**: گوسفندی که

برای زیادت و ارتفاع استعاره گرفته شده  
ست و رهمین است است  
سرب موح رد

و

ست سرب دل، قلب در حدیث است که  
سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب  
سرب من دمد

سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب  
ترسیدن استعمال می شود. حدیثی علی  
می فرماید: فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ  
[هود/۷۴] گفته می شود: روعه و روعه: او را  
ترسانند. روعه: ترسید. روعه: روعه: شتر  
رمنده و ترسو. روعه: کسی که زیباییهایش  
همه را به شگفتی واهی دارد همانگونه که  
شاعر می گوید:

بهولک ان نلعه صدره المحمل

روغ

الروغ: میل به بیرک دوی و فرسکاری  
همین است که گفته شده است  
الغلبه روعه روعه روعه روعه روعه روعه روعه روعه روعه  
راه غیر مستقیم و فربنده. روعه: روعه: روعه  
فلائی، فلائی و فرس دد.

روغ: روعه: روعه: روعه: روعه: روعه: روعه: روعه: روعه  
سویس رفت.

خداوند می فرماید: «قَرَأَ إِلَى أَهْلِهِ»  
[ذاریات/۲۶] «قَرَأَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِأَلْسِنَةٍ»  
[صافات/۹۳] به سوی آنها رفت

روغ: تمرین بسیار و ممارست نفس در  
کاری تا بدان مطیع و رام گردد و از همین  
باب است جمله رُغْتُ الدابة: حیوان را رام  
کردم.

و گفته‌ی آنان که گویند: افعَلْ كَذَا مَادَامَ  
النَّفْسُ مُسْتَرَاةً: تا مادامی که نفس نیکو شود  
بر این کار مداومت می‌ورزم که از ماده‌ی  
رَوْضٌ یا رِاضَةٌ می‌باشد و فرمود: «فِي رَوْضَةٍ  
يُخْبِرُونَ» [روم/۱۵] که عبارت است از  
باغهای بهشت که همان زیباییها و شادیهها و  
آرامش یافتن در آنجاست و آیه‌ی شریفه:  
«فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ» [شوری/۲۲] اشاره  
دارد به آنچه که برای اهل بهشت در قیامت  
از نظر ظاهری آماده شده است و گفته شده  
است: اشاره دارد به خصوصیات پسندیده  
مانند علوم و اخلاقی که به آن آراسته  
شده‌اند و قلبهای ایشان را پاکیزه گردانیده  
است.

ربع:

الزَّيْعُ: مکان بلندی که از دور نمایان است  
که مفرد آن رِيعه می‌باشد. خداوند  
می‌فرماید: «أَتَشْبُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً»  
[شعراء/۱۲۸] یعنی آیا در هر سرزمین مرتفع  
بنایی و کاخی برای خود می‌سازید؟

و از جهت ملاحظه‌ی ارتفاع گفته شده  
است: رِيعُ البئر: سنگهایی که در اطراف چاه  
می‌چینند. رِيعَانُ كُلِّ شَيْءٍ: آغاز هر چیزی که  
بهترین قسمت آن است و از همین باب رِيعُ

اما شاعر آن را مقبوض کرده و گفته است:

كُلَّ خَلِيلٍ رَأَيْتُ قَهُوَ قَائِلٍ

مِنْ أَجْلِكَ: هذا هَامَةٌ الْيَوْمِ او غَدٍ

و در فعل مضارع آن، همزه حذف می شود

لذا گفته می شود: **تَرَى، يَرَى، نَرَى** فرمود: «قَامًا

تَرَيْنَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا» [مریم/۲۶] و «أَرْنَا

الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ» [فصلت/۲۹]

و «أَرَاءُ» به سکون «راء» نیز قرائت شده است.

**رؤية:** دیدن اشیاء قابل مشاهده.

و **رؤيت** به حسب قوای نفسانی بر چند

قسم است:

اول: دیدن حسی و آنچه که جاری مجرای

آن است. مثل: «لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ» ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا

عَيْنَ الْيَقِينِ» [تکواثر ۶-۷] «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى

الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ» [زمر/۶۰] و آیهی

«فَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ» [نوبه/۱۰۵] که جاری

مجرای مشاهدهی حسی است. چه این که

رؤیت با چشم در مورد خداوند صحیح

نمی باشد و پروردگار عالم منزّه از

حمایت است.

و آیهی «إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ

لَا تَرَوْنَهُمْ» [اعراف/۲۷].

دوم: مشاهده با قوهی وهم و خیال. مثل:

**أَرَى أَنْ رِبْدًا مُنْطَلِقًا:** می بینم زید را که دارد

می رود. و آیهی: «وَلَوْ تَرَى إِذْ يَسْتَوْفَى الَّذِينَ

كَفَرُوا» [انفال/۵۰]

سوم: مشاهده با آینده نگری. مانند: «إِنِّي

أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ» [انفال/۴۸]

چهارم: مشاهده با عقل. خداوند

و در حقیقت به معنای درخواست جبری

یا معنی مکرر و حبیبت و حرف **رئی**

در صدد داده معنای استیلاء می باشد.

**راف:**

**الرافة:** مهربانی. **فد روف هه روف و رنوف:**

مهربان شد. مانند **بعض و حدر می** باشد.

خداوند می فرماید: «وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ

فِي دِينِ اللَّهِ» [نور/۲۰].

**روم:**

«الْمَ \* غَلَبَتِ الرُّومُ» [روم ۱-۲] گاهی این

واژه در مورد یک نسل اطلاق می شود و

گاهی به جمع و گروهی رومی گفته می شود

مثل **واړه ی نخه**

**رس:**

**الرس:** ربکاری که بر تسبیء روش و جلی

می تسبد.

خداوند می فرماید: «بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ»

[مطففین/۱۴] یعنی گناه همچون زنگار بر

روشنایی دل های آنها پرده انداخته و دل های

ایشان را در شناخت خیر از شر و بدی

تاریک نموده است

شاعر می گوید: **قد ران العاس بهم**

**رس علی قلعه:** پرده ی تاریکی بر دلش زده

شد.

**رای:**

**رای:** عین الفعل آن همزه و لام الفعلش

**راءه** است. چون که گفته می شود: **رؤية:** دیدن.

مراجعه به ذهنیات و تجربه‌های گذشته  
برای دست آوردن یک تصمیم حسن

بدست آمدن یک فعل  
معنای نبود فتیله معنی ندادن  
همراه با عبرت آموزی دارد. مثل: «الْمُ تَرِ  
إِلَى رَبِّكَ» [فرقان ۴۵] و «يَسْمَا أَرَاكَ اللَّهُ  
[نساء ۱۰۵] یعنی به سجه که خداوند تو را  
تعلیم فرمرد

برجسته و عظمی که بی مساعده  
دور قرار داده شده است  
و نسله‌های رحمت و خود دارد  
زمانی که نشانه‌های ابستن  
بودن شتر آشکار شود و یقین به حامیه بودن  
آن حاصل شود.

آنچه در خواب می‌بینند. و با هر وزن  
معنی است و چه بسا همزه در آن تخفیف  
داده شده و با حرف داده خوانده می‌شود.  
روایت شده است که: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»  
«لا اله الا الله»<sup>(۱)</sup> خداوند فرمود: از مژده دهندگان  
به غیب برای پیامبر چیزی جز رؤی باقی  
نمانده است.

«لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ»  
[فتح ۲۷] «وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ  
[اسراء ۶۰] و «فَلَمَّا شَرَاوَى الْجَمْعُفَن»  
[شعراء ۶۱] یعنی مای که دو کبره به  
همدیگر نزدیک و دور و مدد به گونه‌ای  
که لشکر موسی و فرعون به حریفی همدیگر

می‌فرماید: «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى»  
[نجم ۱۱] و به همین معنا حمل شده آیه  
شریفه که فرمود: «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى»  
[نجم ۱۳].

فعل رای. اگر متعدی به دو مفعول باشد  
به معنای علم می‌باشد مثل «وَيَرَى الَّذِينَ  
أُوتُوا الْعِلْمَ» [سبا ۶] و «إِنْ تَرِنَ أَنَا أَقْلَ مِنْكَ»  
[کهف ۳۹] و فعل رای به معنای حد

می‌باشد لذا بر آن کاف داخل شده و در  
حال تشبیه و جمع و تانیث است. آن به حال  
خود باقی است و حذف نمی‌شود و هر  
تغییری حاصل شود بعد از کاف می‌باشد نه  
باء مانند آیه‌ی «أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي»  
[اسراء ۶۲] و «قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ» [انعام ۴۰] و  
«أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى» [علق ۹] «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا  
تَدْعُونَ» [احقاف ۴] «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ»  
[قصص ۷۱] «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ» [احقاف ۱۰]  
«أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا» [کهف ۶۳] که در همه‌ی  
آیات فوق رای به معنای تشبیه و آگاه بودن  
است.

این اعتقاد نفس به یکی از دو نقیض بر  
حسب ظن و غلبه آن بر طرف دیگری و لذا  
فرمود: «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ» [آل  
عمران ۱۳] یعنی تعداد لشکر کافران را به  
حسب ظاهر دو برابر می‌بینند.

و می‌گویی: فعل دل رای عی: این کار را در  
مقابل چشمان من انجام داد و گفته شده

است: فعل دل رای عی

دوبه و ربه: فکر کردن در مورد چیزی و



# باب الزَّايِّ

فرمود: «وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زُبُورًا» [نساء / ۱۶۳]  
 «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ»  
 [انبیاء / ۱۰۵] و «زُبُوراً» به ضم «واو» نیز قرائت  
 شده است که جمع «زبور» می باشد  
 همانگونه که در مورد جمع «ظریف»، «ظروف»  
 می آید.

یا این که زبور جمع زبر مصدر است  
 پس جمع آن را زبر گفته اند همانگونه که  
 جمع کتب را کتب گفته اند  
 و گفته شده است زبور هر کتابی از بین  
 کتب الهی که آگاهی به آن بسیار دشوار  
 است.

فرمود: «وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ»  
 [شعراء / ۱۹۶] و «وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْأُنْمُوتِ» [آل  
 عمران / ۱۸۴] «أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ»  
 [فجر / ۴۳] و گروهی معتقدند که: زبور اسم  
 کتابی است که فقط به بیان احکام عقلی اکتفا  
 می نماید و در آن بیانی از احکام شرعی  
 وجود ندارد. اما قرآن کتابی است که مشتمل  
 بر بیان احکام و حکمنهاست و پس امر  
 دلالت دارد بر این که در زبور حضرت  
 داود هیچ چیزی از احکام بیان نشده بود

زبور در زبان عبری به پسر و کرک لیس  
 از هر چیز ضخیم و پست گردن قوی و  
 از همین باب است که گفته شده است: **هَاجَ**  
**زُبُورَهُ**: خیلی خشمگین شد.

**زبد:**

**الزبد:** کف روی آب. **فد الزبد:** کف کرد.  
 خداوند می فرماید: «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً»  
 [رعد / ۱۷]

**زُبد:** مشتق از **زبد** می باشد چه این که در  
 رنگ با آن مشابهت دارد. **زبدته زبدا:** به او  
 بخشش زیاد کردم که از حیث کثرت همانند  
 کف بود. **أطعمته الزبد:** به او کره‌ی حیوانی  
 خوراندیم. **زباد:** شکوفه‌های سفید که از نظر  
 رنگ شباهت به کف دارد.

**زبر:**

**الزُّبْرَةُ:** قطعه‌ی بزرگ آهن و جمع آن **زبر**  
 می باشد.

فرمود: «أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ» [کهف / ۹۶] و  
 چه بسا گفته می شود: **زُبْرَةٌ مِنَ الشَّعْرِ:** یک دسته  
 مو که جمع آن **زُبر** می باشد و به طور استعاره  
 در مورد هر چیز قطع شده به کار می رود.

خداوند می فرماید: «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ  
 زُبُرًا» [مؤمنون / ۵۳] یعنی در امر دین گروه  
 گروه و متفرق شدند.

**زُيُوتُ الْكِتَاب:** کتاب را با خط درشت نوشتم  
 و به هر کتابی که نوشته‌های آن با صلابت و  
 محکم باشد زبور گویند و زبور اختصاص  
 یافته به کتابی که بر حضرت داود **ع** نازل  
 شده بود.



قوم حضرت نوح علیه السلام را به عنوان مطرود  
صدا زده و بر سرش فریاد می کشیدند.

مثل این که گفته می شود: **أَغْرَبَ**: دور شو. و  
**نَجَّ**: از ما کناره گیری کن و به ما نزدیک مشو.  
و **وراءك**...

### زجا:

**الترجیه**: دفع کردن و راندن چیزی برای  
حرکت دادن و طی مسیر. مثل حرکت دادن  
شتر و رانده شدن ابرها بواسطه ی باد.  
خداوند می فرماید: «يُزْجِي سَحَابًا» [نور/۴۳]  
و فرمود: «رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي  
الْبَحْرِ» [اسراء/۶۶] و از همین باب است  
مثال: **رحل مزحی**: مرد ضعیف و عقب مانده  
که باید در کارها او را تشویق و تحریک کرد.

**أزحیت ردیء التمر مزجا**: خرماهای خراب را  
جدا و کناری ریختم و از همین باب جمله ی:  
**زح الحراج برحو** استعاره گرفته شده است  
یعنی مالیات به آسانی وصول شد.

**حراج راج**: مالیات پرداخت شده.  
و قول شاعر که می گوید: **وَ حَاجَةٌ غَيْرُ مُرْجَاةٍ**  
**مِنْ الْحَاجِّ**: یعنی نیاز بسیار کم که به راحتی  
امکان بر آوردن آن احتیاج وجود دارد.

### زحج:

«فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ» [آل عمران/۱۸۵]  
یعنی از جایگاهش دور گردانیده شده.

### زحف:

**الزحف**: حرکت کردن با کشیدن پاها. مانند  
خزیدن طفل قبل از این که قدرت حرکت

**الزحج** سنگ یکسره، نسبه، و مفرد آن  
**زحجت**  
خداوند می فرماید: **فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةِ**  
**كَتَبْتُ كُوكَبَ دُرِّيَّ** [نور/۳۵]

**زح** هم یون سر به سره جمع آن **زحاح**  
می رسد  
**زحاح** یون سر به سره و ردم.

**زحاح** یون سر به سره و هر یون سر ردم  
**زحاح** هم یون سر به سره و ردم.  
**زح** یون سر به سره و کوه ی که مثل  
یون سر به سره

**زحاح** یون سر به سره و زحاح  
که یون سر به سره و ردم  
**زحاح**

**زحاح** یون سر به سره و زحاح  
**زحاح** یون سر به سره و زحاح

خداوند می فرماید: **فَبِثْمَا هِيَ زُجْرَةٌ**  
**وَاحِدَةٌ**، [نازعات/۱۳] پس گاهی فقط در مورد  
راندن استعمال می شود و گاهی نیز در مورد  
راندن همراه با صوت می باشد. آیه ی  
شریفه: «فَالزُّجَرَاتِ زُجْرًا» [صافات/۲] یعنی  
فرشتگانی که ابرها را به حرکت در می آورند  
و آیه ی شریفه: «مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ» [قمر/۴]  
یعنی بازداشتن از ارتکاب گناهان.

و فرمود: «وَقَالُوا مَجْثُونٌ وَآزْدُجَرٌ» [قمر/۹]  
یعنی بی پیامبر طرد شده است و استعمال  
در مورد وی به خاطر بی ستی که ن

داشته باشد و حرکت شتر در زمانی که خسته است و سُمَهايش را به زمین می‌کشد و نیز حرکت لشکر انبوه که به واسطه‌ی جمعیت زیاد نمی‌تواند به راحتی حرکت نمایند.

خداوند می‌فرماید: «إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا» [انفال/۱۵] **زاحی**: تیری که به هدف اصابت نمی‌کند.

### زخرف:

**الزخرف**: آراستگی و زینت و از این جهت طلا را **زخرف** می‌گویند. خداوند می‌فرماید: «أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا» [یونس/۲۴] و «يَبِثُّ مِنْ زُخْرِفٍ» [اسراء/۹۳] یعنی خانه‌ای تزیین شده از طلا.

و فرمود: «و **زحرفا**» [زخرف/۳۱] و «زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» [انعام/۱۱۲] یعنی سخنان آراسته و با ظاهری زیبا.

### زرب:

**الزربی**: جمع **زرب** و نوعی لباس آراسته که منسوب به مکان خاصی است و از باب استعاره و تشبیه خداوند می‌فرماید: «وَزَارِبِي مَثُوثَةً» [غاشیه/۱۶]

**زرب و وزیریه**: آغل گوسفندان و کمینگاه صیاد و شکارچی.

### زرع:

**الزرع**: کاشتن و حقیقت آن به امور الهی مربوط می‌شود نه امور بشری.

خداوند می‌فرماید: «أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ» [واقعه/۶۴] لذا بذر افشانی را به مردم نسبت داد اما رویاندن و زرع را به ایشان نفی و به خود نسبت داد و هر کجا که این عمل به بندگان نسبت داده می‌شود از باب این است که آنها وسیله و سبب در کشت و روئیدن آن محصول می‌باشند همانگونه که می‌گوییم: **اس سدد** که در واقع شما از اسباب و علل روئیدن و رشد این گیاه و محصول می‌باشید.

در صل مصدر است که **زرع** به معنی زرع شده است. مانند **زرعی** مرغه «فَسَخَّرْجُ بِهِ زَرْعًا» [سجده/۲۷] و «وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ» [دخان/۲۶] و از باب تشبیه گفته می‌شود: **زرع الله ودد** مثل این که می‌گوییم: **اسه الله** حدود آن را روئاند. **زر** اعتکار.

**ازدع الساب** زمین را زراعت کرد

### زری:

**الزریه**: رنگ بین سفید و سیاه **زری** است. گفته می‌شود: **زر** جسمش آبی شد

خداوند می‌فرماید: «وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا» [طه/۱۰۲] یعنی گنهکاران در قیامت با چشمانی کبود محشور خواهند شد که نوری ندارد.

**زر** پرنده‌ای تیکاری است و گفته شده است: **زر** پرنده تیکار شد.

برنده را با نیز زد.

سرپرستی امری را **رَعَمَهُ** گفته‌اند و به عهده دار و سرپرست نیز **رَعِيمٌ** گویند. چه این‌که گفتار آنها همیشه در معرض کذب قرار دارد. خداوند می‌فرماید: «وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» [یوسف / ۷۲] «أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ» [قلم / ۴۰] که **رَعِيمٌ** در آیات شریفه یا مأخوذ از **رَعَامَةٌ** به معنای کفالت است و یا از **رَعِمَ** به معنای ظن و گمان در قول می‌باشد.

**رَفَا** **رَفَعَهُ** شتر به سرعت حرکت کرد.

**رَفَاهَا**: ساریان شتر را دوانید و آیه‌ی شریفه «إِلَيْهِ يَرْفُونَ» [صافات / ۹۴] یعنی با سرعت به سمت ابراهیم می‌آمدند که بنا بر قرائتی «**يَرْفُونَ**» قرائت شده است یعنی همراهان خود را تحریک به دویدن به طرف او می‌کردند.

**رَفَفَ** در اصل به معنای وزش باد و به سرعت رفتن شتر مرغ است.

**رَفَفَ النِّعَامُ**: شتر مرغ تند حرکت کرد و از همین معنا، جمله‌ی **رَفَعُ الْعُرُوسِ** استعاره گرفته شده یعنی عروس را به خانه شوهرش برد که این استعاره مقتضی سرعت است نه به خاطر تند رفتن، بلکه برای حرکت کردن همراه با سرور و شادی است.

**رَفَرَفَ**

خدای تعالی می‌فرماید: «لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ» [انبیاء / ۱۰۰]

سر و ایراد گرفتیم

او را تحقیر کردم همچنین است معنی و را تحقیر کردم و سی درشتن سمرده و صل آن بر وزن است. خداوند می‌فرماید: «وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ» [هود / ۳۱] یعنی به آنان که ایمان آورده‌اند نمی‌گویم اشک شما بی ارزش است و تقدیر آن چنین است که **رَعِمَ عَيْنُكُمْ** یعنی اینگونه نیست که این اشکها را ناچیز و اندک شمرده و خوارشان کنم.

آب بسیار شور. **طَعَامٌ مَرَعَوِيٌّ** غذای پر نمک و شور که قابل خوردن نیست. **رَفَعَهُ** با فریادش او را ترساند. **مَرَعَوِيٌّ** ترسید.

سر سرور صدا

سبیر نعره زده.

**رَعِمَ** حکایت قولی که در معرض دروغ بودن می‌باشد. لذا در قرآن کریم هر کجا سخن از زعم و گمان به میان آمده است قائلان آن مذمت شده‌اند. مانند «رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا» [تغابن / ۷] «بَلْ رَعَمْتُمْ» [کهف / ۴۸] «كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ» [انعام / ۲۲] «رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ» [اسراء / ۵۶] و ضمانت و تعهد گفتاری و

**زفیر:** رفت و آمد نفس به گونه‌ای که دنده‌ها بالا و پائین بیاید.

**بِزْدَفَرِ فُلَانٍ سَدًا:** آن را با مشقت حمل نمود.  
**فَتَرَدَّدَ فِيهِ نَفْسُهُ** لذا نفسش به شماره افتاد و به زنانی که آب از چشمه می‌آورند **زوافر** گویند.  
**زقم:**

«إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ \* طَعَامُ الْأَنْثِمِ» [دخان/۴۳ - ۴۴] **زقوم** عبارت است از غذایی بسیار تلخ و کشنده که مخصوص اهل جهنم است و از همین معنا جمله **زقم فلان و تزقم** استعاره گرفته شده است یعنی غذای تلخ و بد مزه را خورد.

**زکا:**

**الزكاة:** در اصل عبارت است از رشد و نمو‌ی که از برکت الهی حاصل می‌شود و این تعبیر در امور دنیوی و اخروی به کار می‌رود.

می‌گویند: **زکا الزغ یزکو:** در محصول فزونی و برکت حاصل شد و آیه‌ی شریفه: «أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا» [کهف/۱۹] اشاره به طعام حلالی دارد که عاقبتش ناگوار نیست و **زکاة:** از همین باب است و به معنای مالی است که انسان به عنوان حق الهی از اموالش خارج و به فقراء می‌پردازد و وجه تسمیه‌ی آن به **«زکاة»** برای امید به برکت در اموال یا تزکیه در نفس می‌باشد. یعنی نفس انسان به پرداخت زکات متعالی و برکت می‌یابد و این‌که پرداخت زکات جنبه‌ی برکت و تزکیه

با هم دارد چه این‌که هر دو خیر و منفعت در پرداخت زکات وجود دارد و خداوند در قرآن زکات را با نماز مقرون و همسان ساخته و می‌فرماید: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» [بقره/۴۳] و به واسطه‌ی تزکیه‌ی نفس و پاکیزگی آن است که انسان در دنیا و آخرت خصلت‌های پسندیده و در حرکت مستحوی و بدست‌های می‌گردند و سخویه طهارت‌ها در سینه‌ی حجام عسلی است که باعث پاک‌ی شدن می‌شود که کدبی است و به بنده نسبت داده می‌شود چه این‌که اوست که این پاک‌ی‌ها را تحصیل می‌نماید مثل: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا» [شمس/۹] و گاهی به خداوند نسبت داده می‌شود چون خداوند فاعل حقیقی آن است مانند آیه‌ی شریفه: «بَلْ أَنزَلْنَاهُ لِنُزَكِّيَنَّ عَنْهَا بَعْضَ الْمَوَاقِعِ» [طهیر به رسول خدا صلی الله علیه و آله] و بعضی مواقع آن می‌شود چون اوست که واسطه‌ی در وصول این برکت‌ها و پاک‌ی‌ها به بندگان می‌باشد مثل: «تُطَهَّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» [توبه/۱۰۳] «يَسْتَلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ» [بقره/۱۵۱] و گاهی موارد این امر به عبادت مورد نظر نسبت داده می‌شود چون که این عبادت وسیله‌ی رسیدن به تزکیه است. مانند: «وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً» [مریم/۱۳] «لَا هَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا» [مریم/۱۹] یعنی فرزندی که با خلقتی پاکیزه خواهد بود و این همان شیوه‌ای است که از برگزیدن انسان‌ها به آن اشاره کردیم و آن اینکه بعضی از بندگان را دانا و پاکیزه

که انسان بخواهد خودش را مدح نماید. لذا به حکیمی گفته شده آن چیست که حق است اما ناپسند می باشد؟ گفت: ستودن انسان خویش را.

### زل:

**الزلف:** در اصل لغزش پای بدون قصد می باشد. گفته می شود: **زَلَّتْ رَجُلٌ نَزَلَ:** پایش لغزید.

**مَزَلَه:** جای لیز و لغزنده و به گناهی که بدون قصد انجام می شود **مَزَلَه.** گویند که تشبیه به لغزش پای انسان شده است. خداوند می فرماید: «فَإِنْ زَلَلْتُمْ» [بقره/۲۰۹] «فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ» [بقره/۳۶]. **اِسْتَزَلَّ:** او را وادار به لغزیدن نمود و آیهی شریفه «إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ» [آل عمران/۱۵۵] به این معناست: شیطان بندگان را به طرف گناه کشاند تا دچار لغزش و خطا شدند. بدرستی که گناهان صغیره را اگر انسان مرتکب شود راه را برای سلطه شیطان بر نفس خویش هموار می نماید و روایت شده است که «مَنْ أَزَلَّتْ إِلَيْهِ نِعْمَةٌ فَلْيَشْكُرْهَا»<sup>(۱)</sup> هر کسی نعمتی به او برسد که توقع آن را نداشته باشد پس شکر آن را به جای آورد که این بیان تنبیهی است بر این که اگر شکر این گونه نعمتها لازم است پس چگونه است شکر نعمتی که انسان آن را متوجه است، که باید شکر آن را حتماً به جا آورد.

اخلاق قرار دهد و این امر به واسطه فراگیری علم و خصوصیات اخلاقی نیست بلکه توفیقی از جانب پروردگار است.

همانگونه که این امر در مورد تمام انبیاء و رسولان الهی صادق است و جایز است که گفته شود به این که استعمال لفظ تزکیه در آیهی شریفه ناظر به آینده باشد نه وضعیت فعلی آن و معنا چنین باشد که: **سُزِّكِي** به زودی تزکیه خواهد شد.

وَالَّذِينَ هُمْ لِذُرِّيَّتِهِمْ لَكَاهِلُونَ» [مؤمنون/۴] یعنی عبادات را انگونه که شایسته است انجام می دهند تا پروردگار آنها را پاک قرار دهد. اما در این عبارات نفس خویش را تزکیه نماید و البته هر دو معنا یکسان است و وزنی است. مفعول برای **سُزِّكِي** نیست بلکه لازم در آن است. تزکیه نمودن نفس خویش را بر دو گونه است.

۱. تزکیه با عمل که مری بسازیده است و در سبب شریفه «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا» [شمس/۹] «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا» [اعلی/۱۴] همین معنی مفصود می باشد.

دوم: تزکیه با گفتار مثل این که انسان عادل و پاک و صلاح کسی شهادت دهد اما این که خدا بخواهد از خودش تعریف و محاسن را بشمارد امری ناپسند است و خداوند آن نهی کرده و فرموده که: «فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ» [نجم/۳۲] و این نهی تأدیبی است چه این که عقلاً و شرعاً ناپسند است

**زُلْزِلَ**: زلزله و تکرار حروف لفظ آن، اشاره به تکرار لرزش‌ها و تکان خوردن‌ها دارد. خداوند می‌فرماید: «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا» [زلزله / ۱] و «إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ» [حج / ۱] «وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا» [احزاب / ۱۱] یعنی از وحشت و هراس به خود لرزیدند.

**زلف:**

**الرَّمْه**: مقام و مرتبت و بهره مندی. خداوند می‌فرماید: «قَلَمًا رَأَوْهُ زُلْفَةً» [ملک / ۲۷] و گفته شده معنایش چنین است که وقتی کافران مقام مؤمنان را می‌بینند که از عذاب در امانند و گفته شده است: استعمال لفظ **رَمَهِ** در مورد عذاب مانند استعمال لفظ **نَمَرَه**، و غیر آن می‌باشد.

و به پاسی از شب **زلف** گفته‌اند. خداوند می‌فرماید: «وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ» [مود / ۱۱۴]

شاعر می‌گوید:  
طَيُّ اللَّيَالِي زُلْفًا قُرْلًا  
**زَمِي**: بهره، محبوبیت. خداوند می‌فرماید:  
«إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» [زمر / ۳]

**مِرَالِف**: پلکان، نردبان. **الرَّمْه**: برای او موقعیتی قرار دادم.

می‌فرماید: «وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ الْأَخْرِينَ» [شمراء / ۶۴] «وَأَزَلَفَتْ الْجَنَّةُ لِمُتَمِّتِينَ» [شمراء / ۹۰] **لَبْلَبُ المَرْدَلَمِ**: شبی است که حاجیان بعد از عرفات به سرزمین منی

حرکت می‌کنند و به آن موقعیت نزدیک می‌شوند و در روایت آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «إِزْدَلُّوا إِلَى اللَّهِ بِرُكْعَتَيْنِ» یعنی در آن سرزمین با خواندن دو رکعت نماز به خداوند تقرب بجویند.

**الْبُيُوتُ**: از حیث معنا به هم نزدیکند. خدای تعالی می‌فرماید: «صَعِيدًا زَلَقًا» [کهف / ۴۰] یعنی: زمین صافی که هیچ گیاهی در آن وجود ندارد مانند یخی سر به فترکه صُلْدًا» [بقره / ۲۶۴] یعنی جای لغزنده.

فرمود: «لَيَزِلُّونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ» [قلم / ۵۱] و این مانند قول شاعر است که گفت: **بِأَبْصَارِهِمْ** و گفته می‌شود. **بِأَبْصَارِهِمْ** پس لیر خورد

یونس به حبیب می‌گوید: واژه‌ی **بِأَبْصَارِهِمْ** حر در قرآن، در جای دیگر شنیده نشده که در محاورات از آن استفاده شود. و روایت شده است که **بِأَبْصَارِهِمْ** چنین قرائت نموده که «وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ الْأَخْرِينَ» [شمراء / ۶۴] یعنی آنها را هلاک کردیم.

خداوند می‌فرماید: «وَبَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا» [زمر / ۷۳] جمع **زُمَرًا** کبره کوچک را گویند و از همین باب است که کفه سده است: **كُوسَعِدَى** که پسمه‌پس

نوشته می شود ولی اگر ممدود باشد صحیح است که بگوئیم مصدر از باب **مفاعله** است و در هنگام نسبت دادن به کسی گفته می شود: **ربوی، فلان لوبه و ربه**. او زناکار است. خداوند می فرماید: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ» [نور/۳] «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي» [نور/۲] **زنا فی الحل «ها همزه»** **زنا و ربوه**: از کوه بالا رفت. **الزنا**: کسی که ادرار نکرد و بولش را حبس نمود. و نهی شده از این که انسان در حالی که ادرار دارد به نماز بایستد. (۱)

### زهد:

**الزهد**: چیز اندک و ناقابل. **الزاهد فی الشیء**: دوری کردن از چیزی و اکتفا نمودن به مقدار اندک از آن. خداوند می فرماید: «وَكَانُوا فِيهِ مِنْ

الزَّاهِدِينَ» [یوسف/۲۰].

### رهی:

**رهی و همی**: از غم و غصه بر چیزی، جان از تن خارج شد. خداوند می فرماید: «وَتَزَهَّقْ أَنْفُسُهُمْ» [توبه/۵۵]

### رب

**رب و ربوه** مثل **سحر و سحرة** خدای تعالی می فرماید: «رَبِّتُونِي لَا شَرِيقِي وَلَا غَرِيبِي» [نور/۳۵]

کویه است. مرد کم مروت

سحر مرغ صدا کرد.

بر ز همیں معنا مشتق شده است.

کنایه از آوازه خوان و بدکاره است.

«يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ» [مزمل/۱] یعنی پیچیده شده در لباسش که در استعمال بر سبیل استعاره است و کنایه رخنوهای کردن و شک نمودن کاری است و از باب تعریض رد به کسی است که در کار خود کوتاهی می کند

ضعف و ناتوان.

مادر زنا — در رتای فرزندش چنین مروده که: **سحر و سحرة**

**هم و همی** مرد پست و فرومایه ای که جزء قومی نیست که تشبیه به تکه ای گوش کوسفند شده که آن را شکافته و می گذارد و برین معنی

خداوند می فرماید: «عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ» [نمل/۱۳] و آن بنده ای است که به قومی منسوب است در حالی جزء آنان نمی باشد. شاعر می گوید:

فَأَنْتَ زَنِيمٌ نَيْطُ فِي آلِ هَاشِمٍ

کما نَيْطُ خَلْفَ الزَّاكِبِ الْقَدْحُ الْفَرْدُ

مردکی کردن با رن بدون عقد

سرعنی — لفظ گاهی ب — مقصوده

**زَنَتْ:** روغن زیتون.

فرمود: «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ» [نور/۳۵]

**قَدَزَاتُ طَعَامِهِ:** روغن مایع در غذایش ریخت.

مثل **سَمَنَةٍ:** در آن روغن ریخت.

**زَاتِ رَأْسَةٍ:** سرش را روغن مالید. مثل **دَهْنُهُ**

که به همین معناست. **إِذْدَاتُ:** بر خود روغن مالید.

**زَوْج:**

به هریک از جفت نر و ماده در حیوانات که باهم آمیزش دارند «**زَوْج**» گویند و نیز به هر دو جفت در قرین بودن و غیر آن نیز «**زَوْج**» اطلاق می‌گردد. مانند کفش و نعلین و نیز به هر دو چیزی که یکی از آنها به دیگری شباهت و مماثلت داشته باشد و یا ضد هم باشند باز هم زوج اطلاق می‌گردد. خداوند می‌فرماید: «فَجَعَلَ مِنْهُ الْزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى» [قیامه/۳۹] و «وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ» [بقره/۳۵].

لفظ «**زَوْجَة**» واژه‌ای پست و ناپسند است و جمع آن **زَوَاجَات** می‌باشد.

شاعر می‌گوید: **فَبَكَ بَنَاتِي سَخُوهُنَ وَزَوْجَتِي.** و جمع **زَوْج، أَزْوَاج** می‌باشد. مثل آیه‌ی شریفه «هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ» [یس/۵۶] «أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ» [صافات/۲۲] یعنی نزدیکان ایشان را که در افعال و کردارشان به آنان اقتدا می‌نمودند را نیز محشور و حاضر نمایند.

«لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْتْنَا بِهِ أَزْوَاجًا

**مَنْهُمْ»** [حجر/۸۸] یعنی همفکران و همدریفان.

و آیه‌ی شریفه: «سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ» [یس/۳۶] «وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ» [ذاریات/۴۹] تنبیهی است بر این‌که همه‌ی اشیاء مرکب از جوهر و عرض و ماده و صورت می‌باشند و هیچ چیز از مصنوعات از این قاعده مستثنی نمی‌باشند و باید همه‌ی این آفریده‌ها یک آفریننده‌ای داشته باشند و آن خالق خداوند تعالی است که هیچ شبیه و مانندی ندارد

و آیه‌ی: «خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ» [ذاریات/۴۹] در صدد بیان این نکته است که هر جبری که در عالم وجود دارد زوج است از حیث یکره برای آن ضد یا شبیه و یا نوعی ترکیب وجود دارد بلکه از ترکیب خالی نمی‌باشد و در اینجا لفظ «**زَوْجِی**» آمده که تنبیهی است بر این‌که هر شیء اگرچه ضد یا همانند نداشته باشد ولی خالی از ترکیب جوهر و عرض نمی‌باشد و این ترکیب خود دال بر زوج بودن آن شیء می‌باشد و آیه‌ی شریفه «أَزْوَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَتَّى» [طه/۵۳] یعنی انواع گیاهان متشابه و همچنین ست یه‌ی شریفه «مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ» [لقمان/۱۰] «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» [انعام/۱۴۳] یعنی هشت صنف.

«وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً» [واقعه/۷] شما سه گروه بودید که خداوند آنها را در آیات بعد تفسیر می‌نماید و آیه‌ی «وَإِذَا التُّفُوسُ زُوِّجَتْ» [تکویر/۷] گفته شده است: معنایش



ین است که در قیامت هر گروهی به همراه تناسی که در بروی می کردند وارد بهشت یا جهنم می شوند مانند «أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجُهُمْ» [صافات ۲۲] و نیز گفته شده است: ارواح به اجسادشان ملحق می شود همانگونه که در تفسیریه ی شریفه یا أَتَتْهُ النَّفْسُ الظُّمْنَةَ\* أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً [فجر ۲۷-۲۸] بنا بر بعضی قوال آمده است یعنی ای روح به صاحب برگردد. و گفته شده است: ارواح به اعمال خود باز می گردند همچنان که در آیه ی شریفه يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ [آل عمران ۳۰] به اشاره شده است. و «وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ» [دخان ۵۴] یعنی اهل بهشت را به حوریه های بهشتی نزدیک و قرین ساختیم و در قرآن هرگز اینگونه نیامده که **روحانیه** **حوراء** که در عرف مردم می آید و می گویند **روحیه امراء** تا اشاره باشد به این که قرین ساختن حوریه های بهشتی با اهل بهشت به مانند ازدواجهای متعارف میان مردم نمی باشد.

**رأى:**

**الربادة:** صمیمه کردن چیزی به چیز دیگر.

گفته می شود: **رأى هازدا:** آن را اضافه کردم پس زیاد شد و آیه ی شریفه «وَرَزَّادٌ كَيْلٌ بَعِيرٌ» [یوسف ۶۵] مانند **رأى ددت فصلا:** بر فضل و بزرگی من افزوده شد که از باب «سَفِيَه

نَفْسَه» [بقره ۱۳۰] می باشد و اینکه گاهی مواقع **ربادة** مذموم است مانند فزونی بیش از مقدار نیاز و مانند زیادى انگشتان است و مانند پای اضافه در چهارپایان و یا زیادتی در کبد که عبارت است از پاره ی گوشتی که به کبد چسبیده و تصور این است که آن عضو از باب اینکه قابل خوردن نیست. گوشتی اضافه است و گاهی زیادت مذموح است مثل آیه ی شریفه «لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ» [یونس ۲۶] و از طرق مختلف روایت شده است که مقصود از زیادت در آیه ی شریفه توجه به خداوند می باشد و اشاره به نعمتها و حالاتی است که تصور آن در دنیا ممکن نیست. «وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ» [بقره ۲۴۷] یعنی خداوند به طالوت علم و قدرت جسمی بیشتری عنایت کرد به گونه ای که این خصوصیات را هیچ کس دیگر در زمان وی با خود نداشت و فرمود: «وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى» [مریم ۷۶] و اما در بعضی مواقع زیادت مکروه است مانند «مَا زَادَهُمْ إِلَّا تَفَوُّراً» [فاطر ۴۲] و «رَزَّادُهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ» [نحل ۸۸] «فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ» [هود ۶۳] و «فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً» [بقره ۱۰] بدورستیکه این زیادت و فزونی چیزی است که طبیعت انسان با آن سرشته شده است و هرکس کار خیر یا شری انجام دهد با آن انس گرفته و روز به روز در انجام آن کوشا تر می گردد. و آیه ی شریفه: «هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ»

که مثل واژهی **سَمِعَ** می باشد.  
و چه بسا گفته می شود: **حَلَّ بِهِ** که مصدر  
موصوف به این صفت می باشد مثل **سَمِعَ** که  
به معنای مهمان می باشد.  
انحراف و کجی.

آن که استخوان سینه اش کج است  
و آیهی شریفه: «تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ»  
[کهف/۱۷] یعنی حورشید طوع کرد و دور  
آن از سمت راست اصحاب کهف متمایل  
می شد که **بَرَّوْ** با تخفیف و تشدید را  
قرائت شده است و نیز **بَرَّوْ** قرائت شده  
است.

و ابوالحسن قائل است که **بَرَّوْ** در اینجا  
هرگز معنا ندارد چونکه **بَرَّوْ** به معنای  
انقباض و درهم رفتن می باشد.

گفته می شود: **بَرَّوْ عَهْدُ** و **بَرَّوْ عَهْدُ** از او کناره  
گرفت **رَحَلَ** **بَرَّوْ** مرد کورپشت و آن که  
سینه اش از یک طرف خمیده است.  
چاهی که کج حفر شده است

و به کلام دروغ گویند چه این که  
گفتاری است که از مسیر اصیبت منحرف  
شده است.

فرمود: «ظُلُمًا وَرُؤْرًا» [افقان/۴] و «قَوْلَ  
الرُّؤْرِ» [حج/۳۰] «مِنَ الْقَوْلِ وَرُؤْرًا»  
[افقان/۷۲] و در کلام شاعر از بت تعبیر به  
**رُؤْر** شده است: جَاءُوا بِرُؤْرِهِمْ وَ  
جَنَابًا لِّأَصَمِّ

چه این که بت حدایی دروغین و مایه ی  
انحراف از حق می باشد.

[ق/۳۰] احتمال دارد که منظور طلب زیادی  
باشد و نیز جایز است که بگوئیم آیه تنبیهی  
است بر این که جهنم از گنهکاران پُر شده  
است و آنچه را که خداوند فرموده بود:  
«لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ» [سجده/۱۳]  
محقق شده است.

گفته می شود: **رَدَّه رَادَّهُو** وارداد  
خداوند می فرماید: «وَأَزْدَادُوا تِسْعًا»  
[کهف/۲۵] و «ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا» [ال عمران/۹۰]  
«وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ» [رعد/۸]  
**نَرَادَّ** و **رَبَّدَ** فتنه ی اضافه شده که به هر دو  
صورت فوق می آید.

شاعر می گوید:  
وَأَنْتُمْ مَعْشَرٌ زَيْدٌ عَلَى مِائَةٍ  
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ كَيْدًا فَكِيدُونِي  
**الرَّادَّ** توشه ی اضافه ای که بیشتر از حد نیاز  
بوده و ذخیره شده است.

**التزود** فراهم کردن توشه. خداوند  
می فرماید: «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى»  
[بقره/۱۹۷] **مَزُودٌ** توشه دان و ظرفی که غذای  
ذخیره شده در آن نگهداری می کنند. **مَرَادٌ**  
ظرف آب.

**زور**:  
**البرور** بالای سینه.  
**ررت** **فلانا**: او را از نزدیک ملاقات کردم یا  
قصد زیارت او را نمودم. مثل **وَحَنَه**: او را رو  
در رو ملاقات نمودم.

**رَحَلَ رَاوِ** و **فوم** **رور** مرد و قوم زیارت کننده

می شود که قبلاً ثابت بود پس اگر گفته شود که چه بسا گفته می شود: **روال المی** در حالی که مشخص است که خورشید در یک جا مستقر و ثابت نمی باشد؟

در جواب گفته می شود که علتش این است که اعتقاد داشتند که خورشید در هنگام ظهر در وسط آسمان ثباتی پیدا می کند و بعد از آن به سمت مغرب متمایل می شود.

لذا گفته اند: **قام فاهم الفیه و سار السهار** خورشید در وسط آسمان قرار گرفت و ظهر شد. و گفته شده است: **والله یطه رها** شاعر می گوید: **زَالَ زَوَالُهَا** یعنی خداوند حرکتش را از او گرفت.

**الروال** تصرف. گفته شده این بیان مثل این است که گفته می شود:

**اسک الله نامہ**: خداوند صدای او را قطع کرد. و شاعر می گوید:

**إِذَا مَا رَأَتْكَ زَالَ مِنْهَا زَوَالُهَا**

و آنان که معتقدند فعل **روال** متعدی نمی شود می گویند که نصب **روالها** بنا بر مصدریت است و **«تَزَيَّلُوا»** [فتح/ ۲۵] پراکنده شدند. **«فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ»** [یونس/ ۲۸] که در این جا آنان که قائلند به این که **روال** متعدی است فعل رابه معنای تکثیر و زیادتی گرفته اند.

مانند **بربه و مبربه و قول: عارال ولا سوال** در جملات استفاده می شوند و جاری مجرای **ان** هستند در این که رفع به اسم و نصب به

حرف **ر** ربه مستقیم و صحیح.

متمایل شدن به سویی.

مرد محرف و

فرد کمره **خورشید متمایل به مغرب شد**

**اعصر** چشم از دیدن فرو ماند.

خداوند می فرماید: **«وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ»**

[احزاب/ ۱۰] و صحیح است که بگوئیم اشاره به خوفی است که بر آنان وارد می شود که حتی چشمان قدرت دیدن ندارند و نیز صحیح است که اشاره به آیهی شریفه **«يَسْرَوْنَهُمْ مِثْلَ نَفْثِ الْفِيلِ»** [آل عمران/ ۹۳] باشد.

و فرمود: **«مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى»**

[انجم/ ۱۷] **«مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ»** [توبه/ ۱۱۷] **«فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»** [صف/ ۵]

چون که قوم موسی از حق روی گردان شدند خداوند هم دلهایشان را از هدایت منحرف کرد

۱۱

**البر** **روال** آن شیء از مسیر خود جدا شد و گفته شده است: **البره و بوله** او را از جایش کنار زدیم.

خداوند می فرماید: **«إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا»** [فاطر/ ۴۱] **«وَكَيْنَ زَالَتَا»** [فاطر/ ۴۱] **«لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ»** [ابراهم/ ۴۶] **«ان** در مورد چیزی گفته

دَوَّه ز سبی جسمی مسدود و سدنی  
شد.

سوم ر س حارجی من مال و ثروت و  
موقعیت اجتماعی.

اما آیهی شریفه: احَبَّ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَزَيْنَةُ  
فِي قُلُوبِكُمْ [حجرات ۷] از مصادیق  
آراستگی نفسانی است و «مَنْ حَرَّمَ زَيْنَةَ اللَّهِ»  
[اعراف ۳۲] از قبل زینت حارجی می باشد  
و روایت شده است که: گروهی از مردم با  
بدن برهنه اطراف خانه کعبه طواف  
می کردند که با نزول آیهی شریفه از این  
عمل نهی شدند.<sup>(۱)</sup>

و بعضی معتقدند که زینتی که در آیهی  
شریفه به آن اشاره شده، کرامت و  
بزرگواری است که در آیهی «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتَقَاكُمْ» [حجرات ۱۳] آمده است.  
و بنابراین شاعر می گوید: «و زَيْنَةُ الْعَاقِلِ  
حُسْنُ الْأَدَبِ».

و آیهی شریفه: «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي  
زِينَتِهِ» [قصص ۷۹] ناظر به زینت دنیوی  
مانند ثروت و مقام است. گفته می شود: زانه  
کذا: اینچنین او را آراست.

زینة: زیباییهای خود را آشکار کرد که این یا  
اظهار بالفعل است یا بالقول.

و گاهی موارد خداوند تزئین را به خود  
نسبت داده است و جاهایی نیز این مطلب به  
شیطان منسوب است و نیز بعضی موارد

خبر می دهند و در اصل فعل «لا يزال» عین  
الفعلش «یانی» است چون که گفته می شود  
زینت و به معنای «ما برخت» یعنی پیوسته و  
دائماً می باشد و بر همین مبنی است آیات  
شریفه: «وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ» [هود ۱۱۸] و  
«لَا يَزَالُ بُتِئَانُهُمْ» [توبه ۱۱۰] و «وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا» [رعد ۳۱] «فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ»  
[غافر ۳۴]

و صحیح نیست که گفته شود: ما زال زید انا  
مطلقاً، چنان که می گویند: ما كان زید اناً مطلقاً به  
دلیل این که فعل «زال» اقتضای معنای نفی  
دارد و در مقابل اثبات وجود دارد در  
حالی که «ما» و «لا» هم اقتضای نفی دارند و  
هرگاه دو نفی باهم اجتماع نمایند معنایشان  
اثبات خواهد شد. لذا معنای «ما زال» در این  
صورت جای مجرای «كان» خواهد شد که  
معنای اثباتی دارد. پس همانگونه که گفته  
نمی شود: كان زید اناً مطلقاً پس صحیح نیست  
که گفته شود: ما زال زید اناً مطلقاً.

## زین:

الزينة الحقيقية: چیزی است که در هیچ  
حالتی در دنیا و آخرت مایهی عیب جویی  
انسان نمی شود. اما زینتی که در حالتی غیر  
از حالتی دیگر مایهی آراستگی انسان  
می شود به نوعی باعث زشتی و عیب  
می باشد و زینت اجمالاً بر سه گونه است:  
اول: آراستگی نفسانی مانند علم و عقاید

حسنه

اشیاء را گاهی به ابداع و آفرینش آنهاست. اما راستن مردم چیزی را به معنای نقش و نگار و تزیین و یا ستودن آن به زبان و شیوه‌ای که به آن رفعت و ارزش دهند.

\*\*\*

فاعل آن مشخص نشده است اما آنجا که این مر به خداوند نسبت داده شده مانند آنجا که صحبت زایمان است و فرمود: «وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ» [حجرات/۷] و در مورد کفر فرمود: «زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ» [نمل/۴]، «زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ» [انعام/۱۰۸] اما آنجا که تزیین به شیطان نسبت داده شده است مثل «وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» [انفال/۴۸] و «لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ» [حجر/۳۹] و در این گونه موارد دیگر به مفعول آن اشاره‌ای نشده چون که کاملاً مشخص است که اینان چه کسی هستند.

اما مورد سوم و جاهایی که از فاعل تزیین، نامی برده نشده است مانند آیه‌ی: «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ» [آل عمران/۱۴] «زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ» [نوبه/۳۷] «زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» [بقره/۲۱۲] و «زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ» [انعام/۱۳۷] که تقدیرش چنین است: **وینه**

مرکابیم

و آیات «وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ» [فصلت/۱۲] و «إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» [صافات/۶] «وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ» [حجر/۱۶] اشاره به زیباییهایی دارد که با چشم قابل مشاهده است و عام و خاص آن را درک می‌کنند و نیز اشاره به زیباییهای معقولی دارد که فقط اهل معرفت و اهل فن در آن می‌یابند که همان سیر و حرکت و جَوَکِی زیست دارد خداوند

# باب السَّيْنِ

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا  
بَغْيًا عَظِيمًا [انعام ۱۰۸] و دشنام گویی  
دشمنان به خداوند اینگونه نیست که به  
صراحت باشد بلکه به این است که خداوند  
را به گونه‌ای یاد می‌کنند که در شأن مقام  
ربوبی وی نیست و با و به مجادله برخاسته  
و مسائلی را به خداوند نسبت می‌دهند که  
ساحت پروردگار از آن منزّه است.  
شاعر می‌گوید:

فَمَا كَانَ ذَنْبُ بَنِي مَالِكٍ  
بِأَنْ سُبَ مِنْهُمْ غُلَامًا فَسَبَّ  
بِأَيْفُضِ ذِي شَطْبٍ قَاطِعٍ  
يَقُطُّ الْعِظَامَ وَيُزِيلُ الْعُضْبَ  
و شاعر دیگری نیز چنین گفته که: —

—

دشنام دهنده

شاعر می‌گوید

لَا تُسَبِّتَنِي فَلَسْتُ بِسَبِيٍّ

إِنْ سَبَى مِنَ الرِّجَالِ الْكَرِيمِ  
به کسی که همه به او دشنام می‌دهند و  
کنایه از — نیز می‌باشد و تسمیه‌ی — به  
مقدم‌مثل تسمیه‌ی آن به — عورت  
می‌باشد.

— از این جهت انگشت اشاره ر

گفته‌اند که هنگام دشنام گویی به — اشاره  
می‌کنند و تسمیه‌ی — به — تسمیه‌ی

— ریسمانی که به کمک آن از درخت  
خرما بالا می‌روند و جمع آن — است.  
خداوند می‌فرماید: «فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَشْبَابِ»  
[ص ۱۰] و از حیث معنا اشاره به آیه‌ی  
شریفه «أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ  
مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ» [طور ۳۸] و هر  
وسيله‌ای که برای رسیدن به چیزی از آن  
کمک گرفته می‌شود — گویند

خدای تعالی می‌فرماید: «وَأْتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ  
شَيْءٍ سَبَبًا» فَاتَّبَعَ سَبَبًا، [کهف ۸۴-۸۵]  
یعنی خداوند معرفت و آگاهی نسبت به  
همه چیز را به ذی‌القرنین بخشید و  
وسيله‌ای به او عنایت کرد که به هدف خود  
می‌رسید و لذا فرمود: «لَعَلِّي أُلْبِغَ الْأَشْبَابَ»  
أَشْبَابُ السَّمَاوَاتِ [غافر ۳۶-۳۷] یعنی امید  
است که وسائل و اسبابی را که در آسمان  
حادث می‌شود بشناسیم و بدینوسيله به  
آنچه موسی ادعا می‌کند دست یابم و به  
عمّامه و روسری و لباس بلند — گفته  
شده که از باب تشبیه به ریسمان بلند است.  
همچنین از راه وسیع توصیف به —  
گردیده که گاهی از باب تشبیه به نخ و گاهی  
به لباس بلند می‌باشد.

— دشنام درد آور. می‌فرماید: «وَلَا تُسَبِّوْا



برای وی سجده می‌کند که این حرکت در مورد بعضی قهری و در مورد گروهی اختیاری است

و هیچ سگی نیست که تسبیح سماها و زمیں و چهارپایان امری قهری است چه این‌که حالتشان دلالت بر حکمت خدای تعالی می‌نماید. اما اختلاف در مورد اهل آسمانها و زمیں است که آیا تسبیح آنان اختیاری است؟ آیهی شریفه اقتضا دارد که بگوئیم تسبیح اهل سماها و زمیں امری اختیاری می‌باشد.

سجده در اصل مصدر و ماضی می‌باشد.

فرمود: «قَسْبُحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ» [روم/۱۷] «سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا» [بقره/۳۲] و شاعر می‌گوید: **سجده من علفه العاجز**

گفته شده: تقدیرش چنین است که **سجده** **علفه** که به صورت انزجار و تنفر آمده، حرف **می** بر آن اضافه شده تا آن را به معنای اصینش یعنی **حس** برگرداند

و گفته شده است منظور **سجده** **احل** **یلسه** است که مصدق لیه در آن حذف شده است.

**السجدة السبع** از اسماء الهی است و در کلام عرب جز بین دو کلمه، جبری بر وزن **فعل** نداریم و گاهی مواقع به بس دو کلمه فتحه داده می‌شود مثل **سجده** **سجود**

**سجده** تسبیح و گاهی به مهره هیمی که آن ذکر می‌گویند **سجده** گفته می‌شود

نعمتهایش را به جای نمی‌آورید و این امر حمل بر استثناء شده است به این‌که در گفتار خود بگوید: **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**.

و دلیل بر این حمل آیهی «إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُّصْبِحِينَ» [۱۷] «وَلَا يَسْتَتُونَ» [فلم/۱۷-۱۸] می‌باشد.

و فرمود: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [اسراء/۴۴] که آیهی شریفه به مانند آیهی: «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا» [زهد/۱۵] می‌باشد.

«وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» [نحل/۴۹] که آیه اقتضا دارد که تسبیح موجودات براساس حقیقت باشد و سجدهی آنها به گونه‌ای است که ما آن را درک نمی‌کنیم. همانگونه که فرمود: «وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [اسراء/۴۴] و نیز جملهی «وَمَنْ فِيهِنَّ» [اسراء/۴۴] که بعد از سجدهی آسمانها و زمیں آمده است صحیح نیست که آیهی شریفه را اینگونه در تقدیر بگیریم که کسانی که در آسمانها هستند تسبیح او را به جای می‌آورند و اهل زمیں برای او سجده می‌کنند. چون‌که این امری مسلم است که ما آن را به وضوح می‌بینیم که اهل زمیں برای او سجده می‌کنند و اصلاً محال است که تقدیر آیه چنین باشد و سپس آن را به جمله «وَمَنْ فِيهِنَّ» عطف نماید.

و تمام اشیاء عالم هستی او را تسبیح و



سبح

سبحی سرعه ان لك في النهار سبح  
[مزم ۷] سبحان قريت سده يعنى  
وسعت در درها و مود

قد سبح الله عه الحمى فسبح: خداوند تب را از  
او برطرف نمود پس او آرام گرفت.

سبح: پیر پرنده و پنبه‌ی زده شده و غیر از  
س حبره‌یی که در آن فشردگی و سنگینی  
و جود ندارد.

سبط

السبط: انبساط و باز شدن به آسانی. گفته  
می‌شود: شعر سبط و سبط: موی نرم و صاف.

سبط سوطا و ساطه و ساطا.

امراء سبطه الخلفه در حوس قامت و رعده  
رحل سبط الكس: در کمر و سح و نمند  
سبط: سوره، کویا در سبای متداد شجعه  
و جودی سبط سب می‌فرماید و یعقوب  
و الأشباط، [بقره ۱۳۶] یعنی قبیله‌ها که هر  
قبیله‌ای از نسل یک مرد بود و فرمود:  
و قَطَعْنَاهُمْ اثْنَتِي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا  
[اعراف ۱۶۰]

سباط: دالان که بین دو خانه قرار دارد.  
احدث فلانا ساط: دچار تب شدید و طولانی  
شد

ساطه: زیاده دان. سبطت الناقة ولدها شتر ماده  
فریدش را انداخت.

سبع

السبع: هفت. خداوند فرمود: «سَبْعَ

سَمَوَاتٍ» [بقره ۲۹] «سَبْعًا شِدَادًا» [نبا ۱۲]  
یعنی آسمانهای هفتگانه و «وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ»  
[یوسف ۴۶] «سَبْعَ لَيَالٍ» [حاقه ۷] «سَبْعَةَ  
وَتَامِنُهُمْ كُتُبُهُمْ» [کهف ۲۲] «سَبْعُونَ ذُرَاعًا»  
[حاقه ۳۲] «سَبْعِينَ مَرَّةً» [نوبه ۸۰] و در  
آیه‌ی «سَبْعًا مِنَ الْمَنَانِي» [حجر ۸۷] گفته شد  
که منظور سوره‌ی حمد است چون که  
مشمول بر هفت آیه می‌باشد.

السبع الطوال: هفت سوره‌ی طولانی از بقره  
تا اعراف.

سوره‌های قرآن را «مثنای» گفته‌اند چون که  
داستانهای آن تکرار شده است و از همین  
باب است: السبع والتبع و السبع به نوبت آب  
دادن شتران در هر هفت روز یکبار.

أنسبوع: هفته، جمع آن أسابیع است. گفته  
می‌شود: طفث بالبيت أنسبوعاً و أسابیع: هر هفته  
به طواف خانه خدا رفتن.

سبغت القوم: هفتمین آنها بودم یا یک هفتم  
اموال آنها را گرفتم.

السبع: درنده. گفته شده است: وجه  
تسمیه‌ی آن این است که حیوان درنده با  
تمام نیرویش شکار خویش را پاره پاره  
می‌کند. زیرا عدد هفت از اعداد تام است.

هذلی در شعرش چنین گفته که: كَأَنَّهُ عِبْدُ  
لَال أبي ربيعة فسبح.

یعنی گرگ به گوسفندان حمله کرده است  
و گفته شده است: یعنی حیوان رها شده در  
بیابان به همراه درندگان.

و «فسبح» به فتح باء نیز خوانده شده و به

طور کنایه در مورد کسی به کار رفته است که پدرش مشخص نیست چه کسی می باشد.

**سَبَّاحٌ** از او غیبت کرد و گویا گوشت او را مانند دُرندگان، خورد. **سَمٌّ** حیات وحش و محل زندگی دُرندگان.

**سَمٌّ**

**دَمَعٌ** زره بزرگ و گشاد. خداوند می فرماید: «أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ» [سبا/ ۱۱] و از همین معنا استعاره شده جمله **سَمٌّ** **الْوَبِّ**

کامل کردن وضوء و **سَمٌّ** **السَّعْمِ** کامل کردن نعمت. فرمود: «وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً» [لقمان/ ۲۰].

**سَبَّ**

**السَّبْوِ** در اصل به معنای پیشی گرفتن در حرکت می باشد مانند: «فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا» [نازعات/ ۴]

**اسباق** مسابقه دادن. فرمود: «إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ» [یوسف/ ۱۷] «وَأَسْتَبِقَا أَبَابَ» [یوسف/ ۲۵] پس از باب مجاز گویی در غیر پیشی گرفتن استعمال شده است.

فرمود: «مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ» [احقاف/ ۱۱] «سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ» [طه/ ۱۲۹] یعنی: تقدّم و پیشی گرفت و واژه ی **سَبَّ** برای احراز برتری و آشکار شدن فضیلت استعاره گرفته شده است. لذا فرمود: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» [واقع/ ۱۰] یعنی آنان که در رسیدن به ثواب الهی و بهشت با اعمال صالح خود بر دیگران پیشی گرفتند مانند آیه ی شریفه:

«وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ» [آل عمران/ ۱۱۴] «وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» [مؤمنون/ ۶۱] و «وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ» [واقع/ ۶۰] یعنی در تقدیر امور و مرگ نمی توانند بر ما سبقت گرفته و چیزی از قدرت ما را بکاهند و فرمود: «وَلَا يَخْسِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا» [انفال/ ۵۹] و «وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ» [عنکبوت/ ۳۹] تنبیهی است بر این که دشمنان موسی این قدرت را ندانستند که بر او غلبه پیدا نمایند.

**سَبَّ**

**السَّبْلِ** راهی که به راحتی می توان در آن حرکت کرد. جمع آن **سَبَب** است. فرمود: «وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا» [نحل/ ۱۵] لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» [زخرف/ ۳۷] یعنی مانعی در راه حق ایجاد می کردند و در اینجا منظور از **سَبَب** راه حق است چه این که هر کجا اسم جنس مطلق باشد اختصاص به این معنا می یابد و لذا فرمود: «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ» [عبس/ ۲] و به کسی که در این مسیر گام نهاده **سَابِرٌ** گفته می شود که جمع آن **سَبَب** می باشد.

**سَبَّ السَّبْلِ** مسافری که دور از وطنش، در راه مانده است و علت این که به **سَبَب** نیست داده شده این است که مدام در بی یافتن راه و چاره ای می گردد و وزه ی در مورد هر وسیله ای که برای رسیدن به هدف خیر یا شر منقاد می شود به کار رفته است.

**احمد و احی** . **سبیل**: نیزه یا تیر پنجم در شرط بندی.

فرمود: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ» [نحل ۱۲۵]  
 قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي [یوسف ۱۰۸] و هر دو آیه به یک معنی می باشد تا این تفاوت که در آیه ی اول به تبعیت کننده اضافه شده ولی در یه ی دوم به سالک این راه اضافه گردیده است. فرمود: «قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [آل عمران ۱۶۹] «إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ» [غافر ۲۹] «وَلَسْتَ بِمِنْ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ» [انعام ۵۵] «فَأَسْأَلُكَ سَبِيلَ رَبِّكَ» [نحل ۶۹].

و روزهی تعبیر به دلیل و حجت شده است مانند «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي» [یوسف ۱۰۸] «سُبُلَ السَّلَامِ» [مائده ۱۶] یعنی راههای وصول به بهشت. «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [توبه ۹۱] «فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ» [شوری ۴۱] «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ» [شوری ۴۲] «إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا» [اسراء ۴۲] و گفته شده است: **سبیل** برده را و بخت و دامن را پائین بردن است.

**سبیل** بران بردن و به سبیل آمدن می باشد که بارشستن آدمه دارد گفته شده یعنی در هوا جاری است. **سبیل** مخصوص موی سبیل مردان است که نوعی آویختگی در آن وجود دارد.

**سبیل** خوشه جمع سبیل می باشد. خداوند می فرماید: «سَبِّحْ سُبُّوحًا فِي كُلِّ سُبُّوْلَةٍ» [بقره ۲۶۱] و «وَسَبِّحْ سُبُّوْلَاتِ خُضْرٍ» [یوسف ۴۶]

محصول خوشه داد. مانند

خداوند می فرماید: «وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنِيَّ يٰقَيْن» [نمل ۲۲] **سبأ** اسم شهری است که مردم آن پراکنده و متفرق شده اند و لذا گفته می شود: **دهو** **انادی سبأ**: یعنی مانند قوم سبأ از هر طرف پراکنده شدند. **سبأ** **الحمیر** شراب خریدم. **سبأ** مشیمه زن.

خداوند تعالی می فرماید: «فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» [اعراف ۵۴] و «سِتِّينَ مَسْكِينًا» [مجادله ۴] و اصل آن **سدس** می باشد که در باب خودش به شرح آن می پردازیم.

**سدر** پوشاندن چیزی. **سدر و سره**: آنچه را که با آن می پوشانند. فرمود: «لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا» [کهف ۹۰] «حِجَابًا مُنْتَوَرًا» [اسراء ۴۵] **اسنار** مخفی نمودن. فرمود: «وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَرُّونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَنَعُكُمْ» [فصلت ۲۲].

**سود**: در اصل به معنای خُم شدن و فروتنی است که به عنوان عبادت و تواضع در برابر خداوند به کار رفته است که واژه ای است عیام که در مورد انسان، حیوان و

جمادات به کار رفته است و سجود بر دو قسم است: اول سجود به اختیار که مختص انسان است و به این وسیله مستحق ثواب می‌گردد. که فرمود: «قَاسِدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا» [نجم/۶۲] یعنی برای خدا فروتنی نمایند.

دوم: سجده قهری که در مورد انسان، حیوانات، نباتات به کار می‌رود. مانند: «وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ» [رعد/۱۵].

و «يَقْفُوا ظِلَالَهُ عَنِ الْأَيْمَنِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ» [نحل/۴۸] که این سجده، قهری است به این‌که در عین سکوت، حکایتگر این موضوع است که مخلوق خداوند است و آفریدگار او حکیم و داناست و آیهی شریفه: «وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ» [نحل/۴۹] شامل هر دو نوع سجده یعنی سجده قهری و اختیاری می‌گردد.

و آیهی شریفه: «وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ» [الرحمن/۶] این نوع سجده از نوع تسخیری و قهری می‌باشد و در آیهی: «أَسْجُدُوا لِآدَمَ» [بقره/۳۴] گفته شده است: که فرشتگان امر شده‌اند که آدم را قبله‌ی خویش قرار دهند. و نیز گفته شده است: مأمور شدند به این‌که برای او فروتنی و تعظیم نمایند و در راستای مصالح آدم و فرزندان او قدم بردارند و همگی این امر را فرمان نهادند جز ابلیس که پیروی نکرد و «أَدْخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا» [نساء/۱۵۴] یعنی با حالت تواضع و خشوع و

مصیع وارد سوید و در سر بر زمین سجود به ارکان مخصوصه در نماز اختصاص یافته است و در سجده‌ی قرآن و سجده‌ی شکر نیز به همین معامت و گاهی هم از آن تعبیر به نماز شده که فرمود: «وَأَذْبَارَ السُّجُودِ» [ق/۴۰] یعنی بعد از نماز. و نماز ظهر را **سجدة الصبی و سجود الصبی** نامیده شده است.

«وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» [طه/۱۳۰] که گفته شده نماز اراده شده است. **سجده** محل اقامه‌ی نماز که به اعتبار سجده به آن مسجد گفته‌اند و آیهی شریفه: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ» [جن/۱۸] گفته شده است: منظور از مساجد الله، زمین می‌باشد. چه اینکه تمام زمین سجده گاه و مسایه طهرت است همانگونه در روایت نبوی صلی الله علیه و آله وارد شده است و گفته شده است: منظور از مساجد موضع سجده یعنی پیشانی، بینی، دو دست، زانوها، و دویب می‌باشد و آیهی شریفه: «أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ» [نمل/۲۵] یعنی ای قوم برای خدا سجده کنید.

و آیهی شریفه: «وَاخْرُؤْا لَهُ سُجَّدًا» [یوسف/۱۰۰] یعنی در برابر و تعظیم نمودند و سجده از باب خدمت‌کاری و حیرت و در زمان جایز بوده است و شاعر می‌گوید:

وافی بها لدرهم الإسجد.

که منظور درهم‌هایی بوده که نقش پادشاه بر آن حک شده بود که بر آن سجده می‌کردند.

ریخته شد. **سَحْلَة**: به او دلوی دادم که به طور استعاره در منفعت رساندن و عطای فراوان به کار رفته است.

**ساحله**: آبیاری نمودن با دلو. که در مورد مسابقه و رقابت با یکدیگر نیز استعمال شده است. شاعر می گوید:

مَنْ يُسَاجِلُنِي يُسَاجِلُ مَا جَدًّا.

**سجل**: سنگ و خاک مخلوط شده و بنا بر آنچه گفته شده اصل آن، فارسی معرب است.

**سجل**: گفته شده: به معنای سنگی است که بر آن می نویسند. سپس به هر چیزی که بر آن می نویسند سجل گفته شده است. خداوند تعالی می فرماید: «كَطَيَّ السَّجِلَ لِكُتُبٍ» [انبیاء/۱۰۴] یعنی مانند پیچاندن نوشته که برای حفظ و نگهداری آن را می پیچند.

### سجن:

**السجن**: محبوس شدن در زندان و آیهی شریفه: «رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ» [یوسف/۳۳] به فتح سین و کسر آن قرائت شده است. فرمود: «لَيْسَ جُنَّتُهُ حَتَّى حِينَ» [یوسف/۳۵] «وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنُ فَنَيَّانٍ» [یوسف/۳۶]

**سجین**: اسمی از نامهای جهنم است که در مقابل **علین** قرار دارد و در واژهی **علین** یک حرف اضافه دارد تا دلالت نماید بر زیادی معنای آن و گفته شده: **سجین**: اسم است برای زمین هفتم و فرمود: «لَفِي سَجِّينٍ \* وَمَا

### سحر

**سحر**: سحر و جادو. گفته می شود. **سحر**: سحر را بر ر هبیم کرده و آن را سحر و جادو و ر هبیم سحر است آیهی تسحره، وَالْبَحْرُ الْمُتَجَوِّرُ [طور ۶] شاعر می گوید:

إِذَا شَاءَ طَالَعَ مَسْجُورَةٌ

تری حولها النّبع والسّیما  
و إِذَا الْبَحْرُ سُجِّرَتْ، [تکویر/۶] یعنی نگاه که دریاها همچون آتش شعله کشد و طغیان کند که این قول منسوب به حسن می باشد و نیز گفته شده است یعنی آن لحظه که آب فروکش می کند و کم شدن آن به خاطر تشیی است که در آن برافروخته می شود. آیهی «ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ» [غافر/۷۲] مانند آیهی «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» [بقره/۲۴] می باشد.

**سحر**: شتر ناله زد که استعاره برای **سحر** و **السحر** سحر در هنگام دیدن می باشد **سحر** **سحر** **سحر** دوستی که در محنت و همی **سحر** دوستی یک رنگ و **سحر** است. **سحر** می گوید: **سحر** **سحر** در محبت دیگری سحر است.

سحر می گوید.

سجرائ نفسی غیر جمع اشابه.

### سحل

**سحل**: دلو سحر بر رک. **سحل** **سحل** **سحل** اب را ریخته ام



سُحَّتْ فَلَنَرُ أَوَّلِيَّهٖ هُـ<sup>۱</sup> هر کوسمی که ز کاه  
بروید سزاوار تش جهنم است و از همین  
باب است که رشوه را **سحر** نامیده‌اند.

و روایت شده است که: **كَلِّمِ الْحَمَامَ**  
**سحر** کسب در مد از راه حمامت کردن،  
حاصل **سحر**<sup>۲</sup>

به دلیل آن که حوامردی را از سحر می‌برد  
به سحرده به دلیل آنکه صبری برسد مگر  
همی می‌تواند سحر خدا را بر سحر تعویث  
و حسنی که سمردی و معروف در خود،  
دستور می‌دهد که سحر را انکس عموقه  
دهند و بندگان و غلامان را اطعام نمایند.

سحر، سحر و گفته شده است. **سحر**  
سحر به سحر می‌مورد. **سحر**  
سحر - کبری - بزرگ  
سحر - مقدری - سحر که هنگام سجده  
خبر از خدا کرده و سحر می‌نماید و سحر  
سحر - سحر - سحر - سحر و گفته شده  
سحر - سحر - سحر - سحر شده است که  
به معنی کسب می‌باشد.

سحر - سحر - سحر - سحر و سحر  
نجاتی که حقیقت ندارد. مانند آنچه که  
شعبده بازان انجام می‌دهند و با سحر  
دستی و تردستی کاری می‌کنند که دیگران  
متوجه آن نمی‌شوند و نیز کاری که انسان  
سحر چین با حرفهای یاوه و غیر واقعی اش  
انجام می‌دهد که گوشها را از شنیدن حقیقت

باز می‌دارد. لذا خداوند فرمود: «سَحَرُوا  
أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْخَرَهُوهُمْ» [امراف/ ۱۱۶] و  
يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ» [طه/ ۶۶] و با این  
همین دید موسی را ساحر خطاب کرده و به  
او می‌گفتند: «يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ»  
[زخرف/ ۴۹].

دوم: جلب توجه و یاری شیطان با نزدیک  
شدن به آن. مانند «هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ  
الشَّيَاطِينُ؟ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ»  
[شعراء/ ۲۲۱ - ۲۲۲] و لذا فرمود: «وَلَكِنَّ  
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ»  
[نفره/ ۱۰۲].

سوم: کاری که انسانهای غیر زبان آور و  
فصیح به سراغ آن می‌روند و این واژه اسم  
است برای فعلی که این گروه گمان می‌کنند با  
بدست آوردن این قدرت می‌توانند صورتها  
و طبیعت اشیاء را تغییر دهند و مثلاً صورت  
انسان را به الاغ تبدیل می‌کنند.

اما در نزد انسانهای تحصیل کرده و  
محققین از حالت، حقیقت خارجی ندارد.  
و گاهی از **سحر** معنای خوب آن استفاده  
می‌شود مانند حدیث نبوی «ان من الناس  
سحر» بیان فصیح چه بسا در تأثیر گذاردن به  
مثابهی سحر و جادوست و گاهی سحر به  
معنای دقت در کار است تا جایی که  
پزشکان گفته‌اند: **الطبعة ساحرة**: طبیعت سحر  
کننده است و غذا را نیز سحر کننده گفته‌اند

۱- کشف الخفاء ۲/ ۱۲۱.

۲- کشف الخفاء ۲/ ۱۱۰.

روشنایی سپیده دم که این وزه سم ری  
این زمان می باشد. مانند این که گفته می شود  
**لقنه باعلی البحرین**: او را پیش از دمیدن فجر  
ملاقات کردم.

**سحور**: غذای سحری **سحری** **سحری**  
خوردن. **سحور**: وقت سحر برای سفر از منزل  
خارج شد.  
**سحق**:

**السحق**: کوبیدن و نرم کردن چیزی و در  
مورد کوبیدن درو استعمال می شود. مانند  
**سحقه فاسحی** ن را کوبیده پس به بند و سر  
در مورد پاره شدن لباس به کار می رود  
مانند: **احولاس** پوشیده شد **احولاس**  
کهنه و از همین باب است که گفته شده:  
**اسحق الضرع**: پستان چهارپا خشک شد و  
صحیح است که «**اسحاق**» از این معنا أخذ  
شده باشد که در این صورت مصروف  
خواهد بود.

و گفته شده است: **اعده الله واسحقه**: خدا او  
را از رحمت خود دور گرداند و گفته شده  
است: **سحقه** ان را فرسوده کرد.

خداوند می فرماید: «فَسَحَقًا لِأَصْحَابِ  
السَّعِيرِ» [ملک/۱۱] و «أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي  
مَكَانٍ سَحِيقٍ» [حج/۳۱]

**دم سحق و سحق حو حاری و** فتر

### سحل

خداوند می فرماید: «فَلْيُلْهِمِ اللَّهُمَّ بِالسَّاحِلِ  
[طه/۳۹] یعنی در ساحل دریا که اصل آن از

چه این که تأثیر بسیار دقیق و لطیفی و غیر  
قابل درک بر وجود انسان دارد.

خداوند می فرماید: «بَلْ تَحْنُ قَوْمٌ  
مُّسْحُورُونَ» [حجر/۱۵] یعنی با سحر و جادو  
معرفت خود را از دست داده ایم و لذا  
فرمود: «إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ»  
[شعراء/۱۵۳] و گفته شده: مقصود این است  
که تو نیز مانند دیگر انسانها هستی و نیازمند  
به غذا می باشی. مانند: «مَالِ هَذَا الرَّسُولِ  
يَأْكُلُ الطَّعَامَ» [فرقان/۷] که اشاره به جنبه ی  
بشر بودن رسول خدا ﷺ است. همانگونه  
که فرمود: «مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا»  
[شعراء/۱۵۴] و نیز گفته شده منظور از  
«**المسحرین**» در آیه ی فوق این است که تو از  
کسانی هستی که برایش نیروی سحر و جادو  
قرار داده شده است که با به کار بردن آن به  
آنچه آورده و ادعا می کند، می رسد.

و آیه ی شریفه: «إِنْ تَسْجُونَ إِلَّا رَجُلًا  
مُسْحُورًا» [اسراء/۴۷] و «قَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي  
لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مُسْحُورًا» [اسراء/۱۰۱] بر  
هر دو معنا حمل گردیده است و آیه ی «إِنْ  
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّسِينٌ» [سبا/۴۳] بر معنای دوم  
حمل شده است.

خدا ی تعالی می فرماید: «وَجَاءُوا بِسِحْرِ  
عَظِيمٍ» [اعراف/۱۱۶] و «أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ  
السَّاحِرُونَ» [یونس/۷۷] و «فَجُمِعَ السَّحَرَةُ  
لِسَبَاقَاتِ يَوْمٍ مَّغْلُومٍ» [شعراء/۳۸] «قَالَ قِي  
السَّحَرَةُ» [طه/۷۰].

**سحر و سحره**: آمیختگی تاریکی آخر شب به



**سَخَّرَ**: آماده کننده برای کار.

**سَخَرَى**: کسی که به بیگاری کشیده شده و با راده‌ی خود مسخر دیگران شده است. فرمود: **لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا** [زخرف ۳۲]

**سَخَرَتْ مِنْهُ** و **اِسْتَسَخَرَتْهُ لِلْهُزَاءِ مِنْهُ**: او را به مسخره گرفتیم.

فرمود: **«إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ»** [۳۸] **فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** [مود ۳۸-۳۹] **«بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ»** [صافات ۱۲] و گفته شده است: **رَجُلٌ سَخِرَةٌ**: مردی که دیگران را مسخره می‌کند.

**سَخِرَةٌ**: مردی که مورد تمسخر دیگران قرار می‌گیرد.

**سخر به و سَخِرَتْ**: مسخره کردن و **«اتَّخَذْتُهُمْ سَخِرِيًّا»** [مؤمنون ۱۱۰] و **«سَخِرِيًّا»** نیز به ضمه قرائت شده است و آیه ذیل بر هر دو معنای **«سخر»** و **«مسخره کردن»** حمل شده است.

**«وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ \* اتَّخَذْنَاهُمْ سَخِرِيًّا»** [ص ۶۲-۶۳] و آیه‌ی شریفه **«وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ»** [مؤمنون ۱۰] بر معنای دوم حمل شده است.

**سَخَطَ**:

**التَّحَطُّ وَالتَّخَطُّ**: نارضایتی و خشم شدید که موجب عقاب گردد فرمود: **«إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ»** [توبه ۵۸] که این مسأله از سوی پروردگار به معنای فرو فرستادن عذاب و عقوبت است. فرمود: **«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا**

**سَخَلَ** **الْحَدِيثُ** بوده و به معنای: آهن را براده و تراشه کرد و گفته شده است **«سَاحِلٌ** اصل آن **«مَسْخُولٌ»** بوده اما بر وزن لفظ **«فَاعِلٌ»** آمده است مانند: **هَمْ نَاصِكٌ** که معنای مفعولی دارد مآثر وزن فعل مده ست.

و بر گفته شده ست وجه بسمیه‌ی یس وزده حاضر یس ست که ساحل دریا بر یراکنده و ن را محدود می‌نماید.

**سَحَالَة**: براده، **سَحِيلٌ** و **سَحَالٌ** صدای لایع گویا صدای ناله صدای نوحه‌ی بیدار شدن آهن و سوهن کشیدن ن تسبیح شده ست. **سَحَل** رسد کوب و صدای سدا که کوبی ر آن، صدای سدا و ور الاغ تصور شده است. البته این تصور از حیث بلندی صداست و از جهت سحره بودن آن نمی‌باشد. همانگونه که خداوند فرمود: **«إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ»** [لقمان ۱۹] **مَسْحَلَتَانِ**: دو حلقه‌ای که دو طرف لجام قرار می‌گیرد.

**سَخَر**:

**التَّسْخِيرُ**: واداشتن اجباری کسی به کار و هدفی خاص. خداوند می‌فرماید: **«وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»** [جاثیه ۱۳] **«وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ»** [ابراهم ۳۳] **«وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»** [ابراهم ۳۳] **«وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ»** [ابراهم ۳۲] و مانند **«سَخَّرْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»** [حج ۳۶] **«شُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا»** [زخرف ۱۳]

برای سایبان استفاده می شود و این مطلب مثلی شده است برای سایه های بهشت و نعمتهای آن که خداوند در آیهی شریفه «فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ» [واقعه / ۲۸] به آن اشاره فرمود.

چه اینکه درختان بهشتی آن قدر زیادند که انسان به راحتی در سایه ی آنها به استراحت می پردازد و فرمود: «إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةُ مَا يَغْشَى» [نجم / ۱۶] اشاره به جایگاهی دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله از فیوضات الهی و نعمتهای فراوان بهره مند گردید و گفته شده است: مقصود همان درختی است که ریسر سایه ی آن سایه پیامبر بیعت نمودند. پس خداوند رامتس را بر مژمان فرو فرستاد سرگشتگی و حیرتی مسحور و سرگردان.

موهائش در سه موده و آویخت که در وقع این وره مقبوس کیمه ی می باشد

المدی یک ششم. خداوند می فرماید: «فَلَا تُمِرُّ السُّدُسُ» [نساء / ۱۱] هر شش روز یکبار آب خوردن شتر. شش دراصل سه بوده است. سدس الموده من ششمین نفر آن قوم بودم.

واحد مدی اعم الفم یک ششم از اموال آنها را اخذ و تصاحب کردم. جاء سادسا و سادسا: که هر سه واژه به یک معنا می باشد. خداوند می فرماید: «وَلَا قَلِيلٍ» [سبا / ۱۶] و فقط گاهی از جوب آن

أَسْخَطَ اللَّهُ» [محمد / ۲۸] «أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» [مائده / ۸۰] «كَمْ بَاءَ بِسَخِطِ مِنْ اللَّهِ» [ال عمران / ۱۶۲].

سد:

الند والتد: گفته شده است که هر دو واژه به یک معنا می باشند و نیز گفته شده که المد مانع و حاجز طبیعی است اما السد: دیوار و مانعی است که مصنوعی و ساخته شده است و سد در اصل مصدر از باب سدده می باشد. خدای تعالی می فرماید: «بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا» [کهف / ۹۴] و موانع نیز به سد تشبیه شده اند مانند: «وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا» [یس / ۹] و سد به ضم سین قرائت شده است.

سد: سایبان و رواق خانه که برای حفظ از باران آن را می سازند و چه بسا که از آن تعبیر به «درب» شده است. همانگونه که گفته شده است: «المر اندی لانصح له ندد السلطان» فقیری که درب سلطان به روی او باز نمی شود.

سداد و سدد: استقامت و پایداری. سداد: وسیله ی بستن رخنه و شکاف و به طور استعاره در مورد چیزی که مانع فقر می شود استعمال شده است.

سدر:

الند: درختی که کمتر می شود از میوه ی آن برای تهیه ی غذا استفاده کرد و لذا خداوند می فرماید: «وَأُثْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ» [سبا / ۱۶] و فقط گاهی از جوب آن

خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادُسُهُمْ [مجادله ۷] و  
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادُسُهُمْ [کهف ۲۲]

حس هرگز من این کار را

انجام نمی‌دهم.

طیلسان و نوع رداء و عبا.

دیبای نازک شده. اسب ابریشم ضخیم شده.

پهل کزلی که در مقابل

نزد می فرماید: «سِرًّا وَعَلَانِيَةً» [ابراهم ۳۱]

و «وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ» [تغابن ۴]

«وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ» [ملک ۱۳] و

کلمه ی - در مخفی نگهداشتن اجسام و

بر معنی - کار می رود و سِر به معنی

کلامی است که در درون حفظ می شود و از

گفتن آن به کسی حتاب می گردد فرمود:

«يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْأَخْفَى» [طه ۷] و «أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ» [توبه ۷۸] دارد. به او توصیه

کرد که بین مردم پنهان گردد.

قوم - یکدیگر در کوننی صحبت کردند و

فرمود: «وَأَسِرُّوا أَلْسِنَتَكُمْ» [یونس ۵۴] یعنی

ندامت خود را پنهان نگه داشتند و گفته شده

است: پشیمانی خود را اظهار کردند و

استفاده ی این معنا از آیه ی شریفه به دلالت

آیه ی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْذِبُوا فِي آيَاتِ رَبِّكُمْ»

[انعام ۲۷] می باشد.

ما بین معنا صحیح نمی باشد، چه این که

ندامتی را که مخفی می نمودند اشاره به

آنچه در آیه ی بعد آن را اظهار کرده و بیان

نمودند، نمی باشد که در آیه ی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْذِبُوا فِي آيَاتِ رَبِّكُمْ» [انعام ۲۷] به آن اشاره شده است.

سِرِّ الی - من حدیث: مخفیانه خبری را به

او رساندم. خداوند می فرماید: «وَإِذْ أَسَرَّ

النَّبِيُّ» [تحریم ۳] و «تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ»

[ممتحنه ۱] به طور سِرِّی به آنان محبت و

دوستی دارید و چه بسا آیه ی شریفه اینگونه

تفسیر شده که «سِرُّونَ» به معنای «مطهرون»

است که این معنا البته صحیح است چون که

بیان سِرِّی دیگری اقتضای اظهار آن برای

کسی است که خبر مخفی و سِرِّی به او

رسانده می شود اگرچه از او خواسته

می شود که این را برای دیگری بازگو ننماید.

لذا جمله «سِرِّ الی» به گونه ای

اقتضای اظهار سِرِّ برای او و از سویی

اقتضای مخفی نگهداشتن آن را دارد.

و لذا آیه ی «وَأَسَرَّرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا» [نوح ۹]

به همین معناست و واژه ی «سِرِّ» به طور کنایه

در مورد ازدواج به کار رفته است چه اینکه

امری مخفی و پنهانی است و از باب استعاره

در مورد خواص به کار رفته و گفته شده

است: «هَؤُلَاءِ سِرِّيَّةٌ» او از خواص آن قوم

است و از همین باب است جمله ی: «سِرِّ

الوادی و سِرِّه» بهترین جای دره.

سِرِّ الی - ناف که به گونه ای در وسط

شکم پنهان است.

سِرِّ و - مقداری که از چیزی قطع

می شود.

رندان سدل مؤمن است

**سرب:**

**النرب:** حرکت در سراسیمگی و نیز به مکان کُود نیز اطلاق شده است، خداوند تعالی می فرماید: «فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا»

[کسف/ ۶۱] گفته می شود: **سرب سربا و سزوا**

مثل: **مزمزا و فرورا، انسرب، انسرانیز** به همین معناست با این تفاوت که در **سرب** تصوّر فعل از فاعل است امّا در **انسرب** تصوّر انفعال از فاعل است

**سرب الدمع:** شک حارّی سدا **انسرب العه**

**إلى جحرها:** ماریه سوی لانه اش ر به سد

**سرب الماء من السقاء:** آب مشک ر حب

**ماء سرب:** آب حارّی

**سرب:** ب قطره فصد ر مشک می جكد

**ساروب:** حرکت كنده در هر مسدّی كه باشد. خدای تعالی می فرماید: وَمِنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ [رعد/ ۱]

**سزب:** جمع **ساروب** می باشد مانند **رغب و راکت** و این دژه در مورد شتر نیز به کار رفته است تا حایّی كه گفته شده است **سرب سربه** سر نش كه سد.

**هو آمن فی سربه:** او در مورد جان خویشتن ایمن است و گفته شده است: **هو آمن فی اهله و سانه:** در مورد حیدر ده و زنانش ایمن است و گاهی نیز واژه ی **سربیه** طور کنایه استعمال می شود و گفته شده است: **إذهبی**

**أَسْرَةُ الزَّاحَةِ:** خطوط کف دست، **أساریز**

**الجنه:** خطوط پیشانی.

**سوار:** روز آخر ماه كه ماه در آن مخفی و غیر قابل رؤیت است.

**سزور:** شادی و خوشحالی كه به نوعی پوشیده است.

فرمود: «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا» [انسان/ ۱۱] و «تَسْرُّ الْأَنْظَارِينَ» [سفره/ ۶۹] و در مورد اهل بهشت می فرماید: «وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا» [انشقاق/ ۹] و در توصیف اهل عذاب می فرماید: «إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا» [انشقاق/ ۱۳] كه تنبیهی است بر اینكه خوشحالی و سرور در آخرت كاملاً متضاد با خوشحالی دنیوی است.

**سربوب:** جایی كه با خوشحالی بر روی آن می نشینند. چه اینكه نشستن بر این تخت و جایگاه مخصوص صاحبان نعمت است و جمع آن **أَسْرَةٌ و سُرُور** است.

خدای تعالی می فرماید: «مُتَكَبِّينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ» [طور/ ۲۰] و «فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ» [غاشیه/ ۱۳] «وَلِيَبْيُوتَهُمُ أَبْوَابُ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّوْنَ» [زخرف/ ۳۴] و **سربو المیت:** تخته ای كه میت را بر آن قرار می دهند و از حیث ظاهر شبیه تخت است و نیز از باب خوش بین بودن به اینكه از این مكان میت رجوع به جوار الهی و رحمت آن می نماید و از زندان دنیا خلاصی می یابد به این نام، نامگذاری شده است همانگونه كه در روایت نبوی آمده است كه «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ»<sup>(۱)</sup> دنیا

گفته می شود: **اسرحت السراج** چراغ را روشن کردم.

**سزجت**: آن را در زیبایی همچون چراغ کردم.

شاعر می گوید:

وَفَاحِمًا وَمَرْسَنًا مُسْرَجًا

**سرج** زین چهارپا. **سراج** سازنده ی زین.

**سرج**:

**الترخ**: درخت میوه دار. مفرد آن **سزجة** می باشد. **سزجت الإبل**: آن را برای چرا بدم

که برای هر نوع فرستادن حیوان به چراگاه استعمال شده است. خداوند می فرماید: «وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ» [نحل / ۶] **سارح** مناریان، چوبان.

**سرخ** جمع است مانند **شرب**.

**تريخ**: در مورد طلاق به کار می رود مانند آیه ی شریفه: «أَوْ تَسْرِحْ بِإِحْسَانٍ» [بقره / ۲۲۹] و «وَتَسْرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا» [احزاب / ۴۹] که استعاره از **تسريح الإبل** یعنی بیرون فرستادن شتر است. همانگونه که واژه ی طلاق استعاره از **إطلاق الإبل** و رها گذاشتن آن می باشد.

و از واژه ی **«الترخ»** معنای گذر کردن اعتبار شده است. پس گفته شده است: **نافقة سزخ**: شتری که در هنگام حرکت به آسانی از جایی عبور می کند.

**فنرخ**: یکی از اوزان شعر است که این لفظ از آن استعاره گرفته شده است.

**سرت**: سبزه که من هرگز مانع حرکت سرت نحو هم سد که کنیه از طلاق می باشد.

**سرا**: گروهی از سها به مقدار ده تا بیست رأس

**سره**: موهی روی سیه. **سرا**: درختی که ردور تسپه به ب می شود. چه اینکه در نظر بیننده، آب جلوه می کند و **سراب** در مورد حیریهی که حقیقت ندارد استعمال می شود.

همانگونه که **سراب** در مورد اشیائی که حقیقت دارد به کار می رود. خدای تعالی می فرماید: «كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّنَّاءُ مَاءً» [نور / ۳۹] و فرمود: «وَتُسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا» [نبا / ۲۰]

**سربل**:

**السراب**: پیراهن یا هر پوشیدنی از هر جنسی که باشد. فرمود: «سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرِانٍ» [ابراهیم / ۵۰] «سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ» و «سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ» [نحل / ۸۱] یعنی لباسی که پوشیدن آن شما را از دیگران در مان می دارد.

**سرج**:

**التراج**: چراغی که با فتیله و روغن روشن می شود و از آن تعبیر به هر شیء نورانی شده است. فرمود: «وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا» [نوح / ۱۶] «سِرَاجًا وَهَّاجًا» [نبا / ۱۳] یعنی حورنبد

## سرد

آنکه سست به راه حهل سب کوی رمس و  
 ر در کم ماک می ف سده و روحه به هر ده  
 معنا بونتمام چنین سروده که:

رَعْتَهُ الْفَيَافِي بَعْدَ مَا كَانَ حَقْبَهُ

رهاها و ماء المُرُنْ يَنْهَلُ سَاكِبُهُ

و گفته شده است: «التَّزْيِينُ لِلْعَمِّ وَالْمُسْتَعْمِلِ» راه  
 بلعیده شده: به اعتبار این که سالك آن راه را  
 پشت سر گذاشته و آن را قدم به قدم طی  
 می کند

س

## سردق:

سردی، در مقبول کندی و در دزد که  
 در مورد اجسام و افعال به کار می رود شفته  
 می شود: «سَرْدَقٌ مَرْدَقٌ» و «سَرْدَقٌ مَرْدَقٌ»

اسمها شترانسان به سرعت حرکت کردند  
 مانند واژه هایی چون «سَرْدَقٌ» و «سَرْدَقٌ»  
 خداوند می فرماید: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ  
 مِنْ رَبِّكُمْ» [آل عمران ۱۳۳] «وَيُسَارِعُونَ فِي  
 الْخَيْرَاتِ» [آل عمران ۱۱۴].

«يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا» [ق ۴۴] و  
 «يَوْمَ يَسْحُرُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سَرَاعًا»  
 [معارج ۴۳] «سَرَعَ الْقَوْمُ» پیشتازان آن قوم و  
 گفته شده است: «سَرَعَ دَاهِلُهُ» ضَرِبَ الْمَثَلِ

س

سریعی سر می برد و سر می برد که سر می برد  
 است. سر می برد که سر می برد

که از «عجل» اخذ شده است و قول خداوند  
 که فرمود: «سَرِيعُ الْعِقَابِ» [انعام ۱۶۵]  
 تنبیهی است بر این که فرمود: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا

السَّادُ مهره با حلقه هایی که در دست و  
 محکم بسافته می شود مانند بافت زره و  
 دوختن چرم و پوست و برای کنار هم چیدن  
 آهن نیز از باب استعاره استعمال شده است.  
 فرمود: «وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ» [سبا ۱۱] و گفته  
 می شود: «سَرْدٌ وَزَرْدٌ» و «سَرَادٌ وَزَرَادٌ» که هر دو مورد  
 به یک معنا می باشند و مانند کلمات سراط و  
 سراط و زراط می باشد.

سرد مد

السَّرَادِقُ: خیمه. کلمه ای فارسی معرب  
 است و در کلام عرب اسم مفردی که حرف  
 سُوْم آن الف و بعد از آن دو حرف وجود  
 داشته باشد، نیست. خداوند می فرماید:  
 «أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا» [کهف ۲۹] و گفته شده  
 است: «سَرْدَقٌ» خانه ای که به تنگ  
 سرپرده ساخته شده است.

## سراط:

السَّرَاطُ: راه آشکار و هموار و اصل آن از  
 «سَرَطُ الطَّعَامِ وَزَرْدُهُ» طعام را بلعیدم،  
 می باشد. پس گفته شده است اطلاق سراط بر  
 این معنا به این خاطر است که گویا پیماینده،  
 آن را در کام خویش فرو می برد. یا راه،  
 پیماینده را در کام خود فرو می برد. مگر  
 نمی بینی که گفته شده است: «قَتَلَ أَرْضًا عَالِمًا»  
 قَتَلَ أَرْضَ جَاهِلًا: آن که آگاه و دانا به مسیر  
 است زمین را در نور دیده و آن را می کشد اما

أَرَادَ شَيْئَ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [یس ۸۲].

در فتن این سب که فرد دیگری به حای  
قاتل قصاص، گردد یا این که دست از  
قصاص قاتل کشیده و به جای آن فرد  
شریفتر و بهتری را بکشند و یا در برابر  
کشته شدن یکی، دست به کشتن افراد دیگر  
بزنند تا با این کار تلافی و مقابله به مثل  
نموده باشند که در جاهلیت این مسأله امری  
عادی بوده است.

**و سرف که فرستم:** شما را غافل دیدم لذا  
بر شما گذشتم و این بیان در مورد کسی گفته  
می شود که از جانی عبور کرده که سزاوار  
نمود از آنجا بگذرد. لذا این عمل تعبیر به  
اسراف شده است. **سرف:** کرمی که برگ  
درختان را می خورد و وجه تسمیهی آن به  
خاطر تصور معنای اسراف و زیاده روی در  
این عمل می باشد.

گفته می شود: **سرف انحرافهیی مسروه:**  
بواسطهی خوردن کرم، برگ درختان را،  
درخت تجزیه شد.

### سرق

**السرفه:** برداشتن چیزی به صورت مخفیانه  
به طوری که برداشتن آن را نداشت و در  
شرع به معنای برداشتن چیزی از جایگاه  
مخصوص و به مقدار معین آن می باشد.

خداوند می فرماید: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ»  
[مائده ۴۸] و «قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ  
مِنْ قَبْلُ» [یوسف ۷۷] «أَيُّهَا الْعَبْرُ إِنَّكُمْ  
لَسَارِقُونَ» [یوسف ۷۰] «إِنَّ أَبْنَاكَ سَرَقَ»

سرفه کردن به حد در هر دزدی که  
سارق محسوب می دهد و کرم پس بر در  
سارق کشند و سرفه سارقان سبب  
بیشتری دارد. خدای تعالی فرمود: «وَالَّذِينَ  
إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا» [فرقان ۶۷]  
«وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِسْرَافًا وَبَذَارًا» [نساء ۶] و  
سراف گاهی به اعتبار مقدار و گاهی نیز به  
غیر کتب می رسد مانند سرفه کلمه سب.  
سرفه در غیر صفت است و ذکر صرف  
جاری، مصدق سرف سب که حاکم مذک  
باشد. خدای تعالی می فرماید: «وَلَا تُسْرِفُوا  
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [انعام ۱۴۱] «وَأَنَّ  
الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ» [غافر ۴۳] یعنی  
نان که در امور خویش از حد خود تجاوز  
نمودند و فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ  
مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» [غافر ۲۸] و قوم لوط را  
اسراف کار گفته اند چه این که این قوم از قرار  
دادن نصفهی خود در کشتزاری که قرآن برای  
آن سبب نموده بود لعناتی و جوار کردند که  
حد و حد فرمود: «نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ»  
[شوره ۲۲۳]

و فرمود یا عبادى الَّذِينَ أَنْسَرَفُوا عَلَى  
أَنْفُسِهِمْ. [زمر ۵۳] که اسراف شامل، زیاده  
روی در استفاده از اموال و غیره می شود و  
نیمه شریفه که در مورد قصاص فرمود: «فَلَا  
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ» [اسراء ۳۳] مصدق اسراف





**سَیْطَرُ فُلَانٍ عَلٰی كَذَا وَ سَیْطَرُ عَلَیْهِ:** هنگامی است که بر علیه کسی چیزی بنویسد. همانگونه که در آیهی شریفه «أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» [رعد/ ۳۳] به آن اشاره شده است و نیز مانند معنای **«حَفِیْظٌ»** در آیهی «وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِیْظٍ» [انعام/ ۱۰۴] است.

و گفته شده به این معناست که: تو وظیفه‌ی محافظت از آنها را نداری پس معنای **«سَیْطَرُ»** در آیهی شریفه مانند معنای **«کاتب»** در آیه «وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ» [زخرف/ ۸۰] و این کتابت همان است که در آیه «أَلَمْ يَتْلُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» [حج/ ۷۰] به آن اشاره شده است.

#### سطا:

**التَّطَوُّة:** حمله کردن به سوی کسی یا بلند نمودن دست. گفته می‌شود: سَطَّابُهُ: بر روی او یزید. فرمود: «يَكْسَادُونَ يَسْطُونُ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا» [حج/ ۷۲] واصل آن از **سطا** **الفرض على الزمكة:** اسب نر به سوی مادینه خیز برداشت و دستانش را به پشت آن زد که این حالت یا از روی هیجان و یا از باب نزدیکی با مادینه است.

**سطا الزاعی:** چوپان، بزّه‌ی مُرده را از شکم مادرش بیرون کشید.

**سطوة:** از باب استعاره برای طغیان آب نیز بکار رفته است مانند **سطا الماء و طغى:** آب طغیان کرد.

**سَحَّحَ الْكَاهِلُ:** کاهل سسحری بود که به خاطر بیماری که داشت همیشه به سست خوابیده بود **سَحَّحَ:** غمزد حیمه که ساجد بر روی زمین می‌کرد **سَحَّحَ النّريده فی القيد:** سحّ شده در دمه‌ی برآک نهی کرده

#### سطر:

**سَطَرَ وَ السَطْرُ:** یک خط بر سه و یک دفع در حب و د مورد یک کرده که کس هم ایستده اند این اطلاق صادق است **سَطَرَ فُلَانٌ كَذَا:** سطر سطر نوشت. خدای تعالی می‌فرماید: «ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ» [قلم/ ۱] و فرمود: «وَالطُّورِ» وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ» [طور/ ۱] و آیهی «كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا» [اسراء/ ۵۸] یعنی در قرآن و مخصوص است.

جمع **سَطَرٍ، أَسْطُرٍ وَ سَطُورٍ** و اسطاز می‌باشد.

شاعر می‌گوید:

إِنِّي وَأَسْطَارُ سَطْرُنْ سَطْرًا.

اما آیهی شریفه: «أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» [انعام/ ۲۴] مبرّد در مورد آن گفته است که **«اساطیر»** جمع **أَسْطُورَة** است مانند **ازخوجة و اراجيح و اثنه و اثافي و أحدونه و أحاديث.**

خداوند می‌فرماید: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أُسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» [نحل/ ۲۴] یعنی حربه‌یی که خداوند نازل کرده که دروغ است و کدس‌کنان را می‌کشد مبد یکه می‌گفتند: «أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتُبَهَا فِيهِ تُمَلَّنُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» [فرقان/ ۵].

سعد

کوتر و بند عیس و مسیه ی شتر

ده ستاره که هر کدامشان را

گوید.

شعله کشیدن آتش

آتش را شعله ور کردم.

آتش را برافروختم.

شتر چوبی که با آن آتشی روشن می کنند

شعله های جنگ بالا گرفت.

ساربان به حسب و حوش

افتادند که معنایش مانند معنای سعد می باشد

شتر نا آرام. مانند سعد و مسعد.

سحر گرمای آتش سحر گرمای آن مرد

اصابت کرد. خداوند می فرماید: «وَسَيُضْلَوْنَ

سَعِيرًا» [نساء ۱] و «وَإِذَا أُلْجِجِمُ سَعْرَتُ»

[تکویر ۱۲] که بدون تشدید هم قرائت شده

است و آیه ی شریفه «عَذَابُ السَّعِيرِ»

[ملک ۵] یعنی عذاب سوزان و شعله ور که

بر وزن فعلیل به معنای مفعول است.

و فرمود: «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ»

[قمر ۴۷]

سحر بالا رفتن قیمت ها که تشبیه به بالا

گرفتن شعله ی آتش شده است.

سعی

سعی حرکت سریع که حالتی غیر از

دویدن است و برای جدیت و تلاش در کار

خیر یا شر استعمال می شود. فرمود: «وَسَعَى

السعد والسعاد: یاری رساندن در امور الهی

تا انسان به خیر نایل آید و در مقابل آن

شقاوت وجود دارد. گفته می شود: سعد

والسعد لله: خوشبخت شد. خداوند او را

سعادت عطا کرد. سعد: مرد خوشبخت.

قوم سعداء: گروه سعادتمند و بالاترین

خوشبختی ها نیل به بهشت است لذا فرمود:

«وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَبِئْسَ الْجَنَّةُ» [هود ۱۰۸] و

«فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ» [هود ۱۰۵]

همکاری در اموری که احتمال سعادت و

خوشبختی در آن می رود و فرمایش نبوی که

فرمود: «سعاد و سعید»<sup>(۱)</sup> به این معناست

خداوند خوشبختی و سعادت به دنبال

خوشبختی نصیب نماید یا همواره خداوند

شما را یاری فرماید که البته معنای اولی

سزاوارتر است.

سعد همراهی کردن در گریه و زاری

نمودن.

السعد به فاسعدی: از او طلب خوشبختی

کردم و او مرا خوشبخت نمود.

ساعد: بازو. به تصوّر این که این عضو انسان

را در کارها یاری می کند.

دو بال پرنده را ساعدی گفته اند همانگونه

که بدی به دستان آن گفته اند.

سعدان: گیاهی است که باعث زیاد شدن

شیر می شود.

موتی ولا لالسعدان ضرب المثلی است.

## سَعَى

خداوند می فرماید: «أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ» [بلد / ۱۴] که از ماده ی السَّغَب به معنای گرسنگی همراه با درد و سختی است، می باشد و چه بسا گفته شده است: منظور تشنگی همراه با سختی است. **سغی** **سما و سموا و هو ساع و سغان**: گرسنه مانند

## عَمَلَان

## سَعَرَ

**العر**: کنار زدن پرده و این واژه مختص به اعیان می باشد مانند **سفر العمامة عن الوان** عمامه را از سر برداشت. **سفر الحمار عن الوجه**: روپند را از صورت برداشت. **سفر البيت**: جارو زدن خانه و جمع کردن خاکها از خانه.

**اسمار**: مخصوص رنگهاست. «دوخته» مانند «وَالصُّبْحُ إِذَا أَشْفَرُ» [مدثر / ۳۴] یعنی زمانی که صبح شود و سپیده بدمد. خدای تعالی می فرماید: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ» [عبس / ۳۸] و روایت است که «أَسْفَرُوا بِالصُّبْحِ تُؤَجَّرُوا»<sup>(۱)</sup> که از «**أسفوت**» یعنی داخل آن شدم، اخذ گردیده است مانند «**اضخت**»: صبح کردم.

**سفر الرجل فهو سافر**: آن مرد مسافرت کرد و جمع آن **سفر** مانند **رکب** می باشد. **سافر** از باب مفاعله است به اعتبار این که انسان از مکانی به مکان دیگر سفر می نماید و نیز آن مکان با سفر نمودن از مسافر دور می شود.

فِي خَرَابِهَا، [بقره / ۱۱۴] و «تُورَهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» [تحریم / ۸] و فرمود: «وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» [مانده / ۶۴].

«وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ» [بقره / ۲۰۵] «وَأَنْ تَيْسَرَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» \* «وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى» [نجم / ۳۹ - ۴۰].

«إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى» [یل / ۴] «وَسَعَى لَهَا سَعْيُهَا» [اسراء / ۱۹] «كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا» [اسراء / ۱۹] و فرمود: «فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ» [انبیاء / ۹۴]

و بین واژه یستر در فعال بیکو و بسپدیده استعمال می شود. **سعر** می گوید: **إِنْ أَجَزَ عُلُقَمَةُ بْنُ سَعْدٍ سَعْيُهُ**

لا أجزه ببلاء يوم واحد و خدای تعالی می فرماید: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ» [صافات / ۱۲] آنحه را که در طلبش بود، یافت.

**سعر**: حرکت من صد و مروه  
سحر جسی کردن و سحر در جمع وری صدقات و رکات و تلاش بندهی مکتب ری ردی خویش  
کوستن کردن در مور غیر مشروح  
و محور

**سعاد**: کار بزرگوارانه و نیکوکارانه. فرمود: «وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ» [سبا / ۵] یعنی در تلاش بودند تا به گونه ای ناتوانی ما را در آنچه نازل کرده ایم ثابت نمایند.

و اگر در این شعر؟ و دلیلی غیر از این وجود نداشت این احتمال می رفت که اینج **سار** مصدر از باب **سار** باشد.

**الفه:** گرفتن موهای سیاه پستانی اسب.  
خداوند می فرماید: اَلَسَّعَا بِالنَّاصِيَةِ  
[علق ۱۵] و به اعتبار سیاه بودن، سه پایه های  
دیگ، سه گفته می شود.

ب. برده‌ی تنگاری چون سده‌ی ۲  
دور طاهر است.

ایران و پاکستان - ایک زرعی و صنعتی حسنہ

الف في الدم: ريختن خون. خدای تعالی می فرماید: «وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ» [سفره ۳۰] و نیز در مورد اشک و مواد ذوب شده به کار می رود.

**اسمل: پائین۔ ضد بلندى**  
**سمل فهو سافل:** خوار شد.  
 خداى تعالى مى فرماید: «فَجَعَلْنَا عَلَیْهَا  
 سَافِلَهَا» [حجر / ۷۴]

اسم در مقابل **اعلی** می باشد. فرمود:

خداوند می فرماید: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ» [نساء / ۴۳]

و در آیهی شریفه: «بِأَيْدِي سَفَرَةٍ» \* كِرَامٍ  
بَرْزَةِ [مبس / ۱۵ - ۱۶] مقصود ملائکه‌ای  
هستند که وصف آنها در آیهی «كِرَامًا كَاتِبِينَ»  
[انفطار / ۱۱] آمده است.

**مسئله:** فرستاده‌ای که بین دو قوم واسطه است تا وحشت و کدورتی که بین آنها وجود دارد کشف و آن را از بین ببرد که بر وزن فعلیل و به معنای فاعل می‌باشد.

پس رسول و فرشتگان و کتب الهی در این که همه در مقام رفع ابهامات از قومی هستند مشترک می باشند.

**سفير:** خاکروبه. فعل به معنای مفعول است.

وَالرَّكْبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ» [انفال ۴۲]

**سفل** یائین افتاد. «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسْفَلَ سَافِلِينَ» [تین ۵] و فرمود: «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى» [توبه ۴۰] که این واژه در مقابل **سوف** نیز آمده، همانگونه که فرمود: «إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ» [احزاب ۱۰]

**سافله** بویج جهت وزش باد و **سلاوه** عکس جهت وزش باد. **سافله** س الناس فرومایه مانند **سفل** است  
عافیت مرساں پستی و فروسکی است

**سفر** تراشیدن ظاهر چیزی. مانند تراشیدن چوب و پوست. **سفر** الروح العباد  
- باد تمام خاکها را از روی زمین برد.  
شعر می گوید:  
فجاء خفياً يُفْنِي الْأَرْضَ صَدْرُهُ.

**سفی**: مانند **الفتح**، به چیزی گفته می شود که تراشیده شده است و واژهی **السفر** اختصاص یافته به پوست دسته ی شمشیر و نیز آهنی که با آن اجسام دیگر را می تراشند و به همین اعتبار کشتی را **سفید** گفته اند.  
خدای تعالی می فرماید: «أَمَّا السَّفِينَةُ» [کهف ۷۹] سپس معنای این کلمه از باب مجاز در هر نوع وسیله ای که به راحتی بر آن سوار و قابل سفر کردن است اطلاق گردیده است

**سند**

**السفه**: کم عقلی، نابودبار و از همین باب است که گفته شده است **زسام سفیه**: دهانه ی آویخته و لرزان. **ثوب سفیه**: پارچه ی نامرغوب و بدبافت. این واژه در مورد سبک عقلی به واسطه ی نقصان عقل و نیز در امور دنیوی و اخروی استعمال شده است. لذا گفته شده است: «سَفِهَ نَفْسَهُ» [بقره ۱۳۰] و اصل آن **سفهت** **سفیه** است که فعلش از آن برگشته است. مانند آیه ی شریفه: «يَطْرَتُ مَعِيشَتَهَا» [قصص ۵۸] و در مورد سفاهت دنیوی فرمود: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» [نساء ۵] و در مورد سفاهت اخروی فرمود: «وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً» [جن ۴] و آیه ی شریفه: «أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ» [بقره ۱۳] که نمونه ای از بی خردی دینی و تنبیهی بر این است که مشرکان که نسبت سفاهت و نادانی به مؤمنان می دهند، خودشان مصداق بارز بی خردی و کم عقلی می باشند و لذا فرمود: «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا» [بقره ۱۴۲].

**سفر**

**سفر** از **سفره** **السفی** می باشد یعنی آفتاب بر او تابید و به مغز سرش آسیب رسانید.  
گفته شده است که **سفره** نیز به معنای رنگ او را تغییر و به او آسیب می باشد.  
**سفر**: **عَلِمَ** است برای جهنم. فرمود: «مَا

لذا به آن ولد سقط شده نیز، **سقط** گویند.

و به همین مورد تشبیه شده **سقط الزبد** افتادن آتش گیره به دلالت این که شباهتی به جنین سقط شده دارد. و فرمود: «وَأَمَّا سُقُطٌ فِي أَيْدِيهِمْ» [اعراف/۱۴۹] یعنی چون پشیمان شدند. و آیهی شریفه: «تُسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا» [مریم/۲۵۰] با تشدید **سب** قرائت شده یعنی درخت بر تو خرما فرو ریزد و بر قرائت دیگر به این صورت است که **«ساقط**

به تخفیف **«نء»** که در اصل **«ساقط»** قرائت شود بر وزن **تفاعل** مطاوعه **فاعل می** باشد و آن را متعدی ساخته همانگونه که **سعل** در مثل **سحرة** متعدی گردیده است و نیز قرآنی دیگر وجود دارد می بر **سب** که **ساقط غلب** یعنی ساحه به سوی برین می رسد.

### سقف

**سقف** **السقف** سقف خانه جمع **سقف** است و حدود سما را به معنای سقف قرار داد و فرمود: «وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ» [طور/۵] و «وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا» [انبیاء/۳۲] و «لِيُبَوِّتَهُمْ سَقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ» [زخرف/۳۳].

**سقفه**: هر مکانی که دارای سقف است مانند ایوان سایه دار و خانه **السقف**: خطی که در مایل بودن و کجی تشبیه به سقف شده است.

### سقم

**السقم و السقم** بیماری جسمی م و زهنی

**سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ** [مدثر/۴۲] و فرمود: «ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ» [نمر/۴۸] و از آنجا که **«سفر»** اقتضای تغییر دادن رنگ رخساره را به دنبال دارد خداوند در آیهی شریفه «وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرٌ» لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ\* لَوَاحَةً لِّلْبَشَرِ، [مدثر/۲۷ - ۲۹] به آن اشاره نموده است که البته این حالت و سوزاندن غیر از چیزی است که ما در دنیا از حالات **سقری** شناسیم.

### سقوط

**السقوط**: پرتاب کردن چیزی که این سقوط یا از مکان مرتفع به پائین است مانند افتادن انسان از بلندی. خداوند می فرماید: «الْأَفِي أَلْفِتْنَةٍ سَقُوطًا» [توبه/۴۹].

و یا مانند افتادن انسانی که قامتی ایستاده و صاف داشت مثل این که در پیری قامتش خمیده شود. فرمود: «وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا» [طور/۲۴] و «فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ» [شعراء/۱۸۷].

**السقط والسقاط**: چیز بی ارزش که به آن اعتنا نمی شود. **رَجُلٌ سَاقِطٌ لَنِيْمٍ فِي حَنِيْهِ**: مرد پست و بی ارزش از نظر موقعیت اجتماعی و شخصیتی. **قَدْ أَهْلَقْتُهُ كَذَا**: فلان چیز او را بی اعتبار کرد.

**أَسْقَطَتِ الْمَرَاةُ**: در آن دو معنا لحاظ گردیده است:

سقوط از ارتفاع و پستی و رذالت. البته **أَسْقَطَتِ الْمَرَاةُ** جز در مورد افتادن جنین قبل از کامل شدن دوران حملش به کار نمی رود و

آبیاری می شود چه این که هر دو مورد  
مفعولند مانند **نقص**

**استقاء:** درخواست آب کردن، طلب  
نوشیدن.

فرمود: «وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ» [یقره/۶۰]  
**الستاء:** ظرف آب

**أصبك حلدا:** به تو مشکى دادم تا به عنوان  
ظرف آب از آن استفاده کنی و خدای تعالی  
فرمود: «جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ»  
[یوسف/۷۰] که در واقع پیمانه‌ی پادشاه بود  
و وجه تسمیه‌ی آن به این جهت است که با  
آن آب می دادند و **ضواع** گفته اند چون که از  
آن به عنوان پیمانه استفاده می کردند.

### سکب:

خدای تعالی می فرماید: «وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ»  
[واقع/۳۱] یعنی آب ریخته شده. **فروش سکن**  
**الحری:** اسبی که به تندی می تازد. **سکبفه**  
**فانسکب:** آن را ریخته پس ریخت.

**دفع ساکت:** اشک جاری به تصور این که  
اشک خودش روان است لذا بر وزن فاعل  
آمده است و چه بسا گفته شده **دفع منسکب**.

**نوت سکت:** لباس نازکی که به خاطر نازک  
بودن و روشن بودنش تشبیه به آب جاری و  
زالال شده است.

### سکت:

**السکوت:** مخصوص سخن نگفتن می باشد.  
**رجل سکنت و ساکوت:** مردی که زیاد سکوت  
می کند.

**مرصی** به نازاحتی های جسمی و روحی  
طلاق می شود. مانند: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»  
[یقره/۱۰۰] و «إِنِّي سَقِيمٌ» [صافات/۸۹] که یا از  
باب کنایه و یا اشاره به بیماری در گذشته یا  
آینده دارد و یا این که اشاره به کسالت اندکی  
است که در وجود و رفتار دارد، چه سر که  
ساز هیچ تده حسی و حسنی و بیماری  
است که در ممکن است در بعضی وقت  
در حسس نماید. **سار** هم حسی که  
مدتی بر سر است

### سینی

**السمی والنما:** از آنچه می نوشد به او بدهد.  
**اسفاء:** نوشیدنی را در اختیارش بگذارد تا  
هر چه میل دارد بنوشد. پس معنای **اسفاء**  
در سائر از **سمی** است چون که **اسفاء** عبارت  
ست از این که هر چه میل دارد در اختیارش  
قرار دهی و ز آن به او نوشانی می گویی:  
**اسفته نهر:** او را از نهر، سیراب کردم.

خداوند فرمود: «وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا  
طَهُورًا» [انسان/۲۱] و «وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا»  
[محمد/۱۵] «وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ»  
[شمراء/۷۹] و در مورد **اسفاء** فرمود:  
«وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا» [مرسلات/۲۷] و  
«فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ» [حجر/۲۲] یعنی آن را برای  
نوشیدن شما قرار دیم **سُقِیکُم مِّمَّا فِي**  
**بُطُونِهِ** [موسور/۲۱] که به فتح و ضم نون  
در آن آمده است.

**سبب** صلب و سهمیه‌ی آب و رمسی که





و این که بعضی از تفاسیر قائل شده اند که در آن تابوت چیزی شبیه سر گربه قرار داشته را قبول ندارم چه اینکه اصلاً قول صحیحی مبنی بر این بیان پیدا نکردم.

**مسکین:** گفته شده است: یعنی کسی که مالی ندارد که این معنا از فقیر بلیغ تر است برای انسان تنگدست و نادار. **أَمَّا آيَةُ شَرِيفَةٍ:** «أَمَّا السَّيْفِيَّةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ» [کَهِف/۷۹].

از باب این است که بعد از غرق شدن کشتی، آنان مسکین خواهند شد و یا به خاطر اینکه این کشتی در قبال دیگر دارائی هایشان بسیار ناچیز و غیر قابل اعتناست.

و در آیهی شریفه: «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ» [بقره/۶۱]. بنابر یکی از دو قولی که در اینجا وجود دارد صحیح تر آن است که میم در آن زائده است.

**سل:**

**سل النبی ص النبی:** جدا کردن چیزی از چیز دیگر. مانند کشیدن شمشیر از غلاف و بیرون بردن چیزی از وسایل خانه به قصد سرقت و بیرون آمدن فرزند از نسل پدر و از همین باب است که به فرزند **سلیل** گویند. خدای تعالی می فرماید: «يَسْتَلْلُونَ مِنْكُمْ لِسَاذًا» [نور/۶۳] و «مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ» [مؤمنون/۱۲] یعنی از گلی که از زمین گرفته

[نوبه ۱۰۳] «وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا» [انعام/۹۶] **السکی:** آتشی که ب آن گرم شده و آرامش می یابند.

**سک:** دست دادن کسی در حاضه ای بدون دست دادن حاره

**السکی:** ساکنان خانه. مانند **سور** که جمع **ساهر** است و گفته شده که جمع **ساکس** **سکان** می باشد

**سکان السد:** فرمان کشتی، که کشتی به وسیلهی آن هدایت و استقرار می یابد.

**سکس چاقو:** از این جهت آن را **سکس** نامیده اند که حرکت را از حیوان سلب می کند و قول خدای تعالی که فرمود: «أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» [فتح/۴] گفته شده: نام فرشته ای است که قلبهای مؤمنان را آرامش بخشیده و به آنان امنیت و آسودگی خاطر می بخشد. همانگونه که روایت شده است که: **ان السکس لسلو علی**

**سکس** <sup>۱۱</sup> و گفته شده که منظور از **سکس** در حدیثی شریفه، خنق است و نیز گفته شده که معنی حالت رسمی است که با روی گردانی از شهوات و معاصی به انسان دست می دهد و بر همین معنا دلالت دارد آیهی شریفه که فرمود: «وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ» [زمره/۲۸] و گفته شده است: **السکس** به یک معنی می باشند و آن از بین رفتن رجس است و به همین معناست آیهی شریفه: «أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ» [بقره/۲۴۸].

شده بود انسان را آفریدیم.

و گفته شده است: **سَلَالَه**: کنایه از نطفه است که اینگونه تصوّر شده که این نطفه از خاک بدست آمده است.

**النل**: بیماری که موجب ریختن گوشت بدن و از بین رفتن نیروی انسان می شود. **فد** **اسه الله**: خدا او را مبتلا به بیماری سل کرد.

و روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ» <sup>(۱)</sup> هیچ سرقت و یا خیانتی روا نیست.

**نسل النی**: به حرکت درآمد. گویا از آن حرکت پنهانی تصوّر شده است و لفظ آن نیز تکرار شده که به اعتبار معنای آن می باشد و واژه‌ی **سلسله** نیز از همین باب است.

خدای تعالی می فرماید: «فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً» [حافه / ۳۲] و «سَلَسِلًا وَأَعْلَالًا» و «سَعِيرًا» [انسان / ۴] و فرمود: «وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ» [غافر / ۷۱] و روایت شده که «يَا عَجَبًا لِقَوْمٍ يَقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ» <sup>(۲)</sup>

**سلسل**: آبی که در چشمه‌ی خود می جوشد تا زلال گردد.

شاعر می گوید:

أَشْهَى إِلَيَّ مِنَ الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ.

و آیه‌ی شریفه: «سَلَسِلِيلاً» [انسان / ۱۸] یعنی چشمه‌ای که گوارا و نوشیدن آن راحت و بدون زحمت است.

گفته شده است: «**سلسیل**» اسم چشمه‌ای در بهشت است و بعضی اشاره کرده‌اند به این که این واژه مرکب از **سل** سیلا می باشد

مانند **حوفه** و بسملة و غیره از الفاظ مرکب.

و گفته شده: اسم است برای هر چتسمه‌ای که جریان آن تند است. **سله** **السل** کنار زبان که نازک هم می باشد.

### سلب

**السلب**: گرفتن چیزی از دیگری با زور خدای تعالی می فرماید: «وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ» [اح / ۷۳] کسی که مالش را ربوده‌اند و شتری که بچه‌اش را از او گرفته‌اند.

**سلب**: سلب شده، گرفته شده. به پوست درخت که جدا شده **سلب** گویند.

**سلب** در قول شاعر: **فِي السلب السلب** **سلب** - گفته شده است که مبطور **لس** سیاهی است که صاحب عر می پوشند و گویا از این جهت به آن **سلب** گفته اند که به این خاطر لباسهایی را که پس از مصیبت می پوشید کنار گذاشته است.

**سلب القراء** مانند **احد** می باشد. یعنی به خاطر مرگ شوهرش لباس سیاه پوشید و آرایش و ریت را ترک کرد

**سلب** فنون مختلف

### سلس

**السلاح** هر وسیله‌ای که با آن می جنگند و جمع آن **سلسلحه** است. خدای تعالی می فرماید: «وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» [انساء / ۱۰۲]

۱- مسند احمد، ج ۴، ص ۳۲۵.

۲- شرح السنه، ۱۶، ۷۶.

یعنی وسائل جنگی شدن را به همراه بردارند.

**السلح** گیاهی که اگر شتر آن را بخورد چاق و شیرش فراوان می شود و گویا به این جهت آن را بدین نام نهاده اند که هنگامی که این گیاه را می خورد با چاق شدنش چاقو را از دست صاحبش می گیرد و مانع کشتن آن شتر می شود که اشاره است به قول شاعر:

أَزْمَانٌ لَمْ تَأْخُذْ عَلَيَّ سِلَاحَهَا

ایلی بجنتها ولا ابکارها

مدفوع شتر که ر حورد گیاه

سلح دفع می شود و کده از هر نوع سرگیس است و حاجی که در مورد برنده هوبره نیز به کار رفته که سلح حش، مدفوعش می باشد.

**سلح** کندن پوست حیوان، گفته می شود:

سلح و ر همین معا جمله ی سلح رده را ر سلح کدم، ستاره گرفته شده است

**سلح الجیر و السلح** ماه سپری شد.

خداوند می فرماید: «قَدْ أَتَيْنَاكَ بِالسَّلَاحِ الْأَشْهَرِ الْأَحْرَمِ» [توبه/۵] و فرمود: «سَلِّحْ مِنْهُ النَّهَارَ» [یس/۳۷] یعنی روز را از شب جدا می کنیم.

**سود** سالح مار سیاه که هر ساله پوست می اندازد.

**سلح** نخلی که میوه هایش قبل از رسیدن، به زمین می ریزد.

**السلطه** تسلط و قدرت همراه با زور، گفته

می شود: **سلطنه** **سلطه** بر او چیره شدم پس او نیز قبول کرد. خداوند می فرماید: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطْنَاهُمْ» [نساء/۹۰] و فرمود: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ» [حشر/۶] و واژه ی **سلط** نیز از همین مقوله است و در مورد چیرگی و تسلط گفته می شود، مانند: «وَمَنْ قُتِلَ مُظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا» [اسراء/۳۳].

«إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» [نحل/۹۹] «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ» [نحل/۱۰۰] «لَا تَنْفَعُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ» [الرحمن/۳۳].

و بیشتر واژه ی سلطان در مورد صاحبان قدرت و نفوذ به کار رفته است.

حجّت و برهان را **سلطان** گفته اند چه این که دلیل قاطع بر قلبها چیره و حاکم می گردد اما اکثر تسلط آن بر اهل علم و حکمت از مؤمنان است. خداوند می فرماید: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ» [غافر/۳۵] «فَاتُّونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ» [ابراهيم/۱۰] و فرمود: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ» [غافر/۲۳] و «أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا اللَّهَ عَالِيَكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا» [نساء/۱۴۴] و «هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ» [حافه/۲۹] که در آیه ی اخیر احتمال هر دو معنای سلطان وجود دارد یعنی قدرت من از بین رفت یا این که حجّت

و دلیلی که در دنیا داشتم اینجا از بین رفت.

**النلیط:** نزد اهل یمن به معنای روغن است.

**سلاطۃ اللسان:** قدرت بر تکلم، زبان درازی،

که بیشتر در مذمت استعمال می شود. مثلاً

گفته می شود **امراة سلعنة**: زن تن زبان.

**سنايك سلطات:** سم حیواناتی که محکم و بلند است.

**سلف:**

**السلف:** پیش گیرنده، خدای تعالی

می فرماید: «فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِالْآخِرِينَ»

[زخرف/۵۶] یعنی آنان را هلاک و پیش روی

دیگران قرار دادیم تا مایهی عبرت گردد و

فرمود: «فَلَهُ مَا سَلَفَ» [یقره/۲۷۵] یعنی از

گناهان گذشتهی خود، کناره می گیرد.

و «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ»

[نساء/۲۳].

مگر آنچه که قبل از این انجام داده اید که

گناهی در این مورد بر شما نیست که اینجا

در واقع در صدد استثناء گناه آن است نه در

مقام جواز این فعل و جمع بین اختین

نمی باشد.

**سلف کریم:** پدران و گذشتگان او

انسانهایی بزرگوار بوده اند. جمع **سلف**. **أسلاف**

**وسلف** می باشد.

**السلفة:** پهنای گردن.

**السلف:** معامله ای که در آن پول جنس را قبل

از تحویل آن می پردازند.

**السلفة و سلف:** پیشگامان در جنگ یا سفر

**سلافة الحمور:** باقیماندهی شراب.

**سلفه:** پیش غذا، که قبل از غذای اصلی بر

سر سفره می گذارند.

گفته می شود: **سلفوا صمکم و لیسوا**

**سلیق:**

**السق:** زخم زبان که این حالت یا با دست و

یا با زبان است.

عبارت **السق علی الحائط** بالا رفتن از دیوار

نیز از همین باب است. خدوند می فرماید:

«سَلِّقُوا بِأَلْسِنَةِ جِدَادٍ» [احزاب/۱۹].

**سلی امراه:** با همسرش همبستر شد.

**مُسْلِمَة** می گوید:

وإن شئت سلفناك

وإن شئت علی أربع

**سلس:** دسته دمی کیسه و جوال را درهم

امیختن و سنس

**السلس:** سال بزرگ جمع ن می باشد

**السلمة:** طبیعت مختلف از دیگر طبیع.

**السق:** زمین قابل اطمینان.

**سلک:**

**اللوک:** نفوذ و قدم گذاشتن در راه و طی

مسیر. **سلک الطريق:** مسیر را طی کردم.

**سلک کذا فی حرفة:** در مسیر او قرار گرفتم.

خدای تعالی می فرماید: «لَسَلِّقُوا مِنْهَا

سُبُلًا فِجَا جًا» [نوح/۲۰] و «فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ

ذُلًّا» [نحل/۶۹] «يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ»

[جن/۲۷] «وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا» [طه/۵۳] و

در معنای دیگر سلوک که همان منش و

سیره‌ی انسان است آیاتی چون «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ» [مدثر ۴۲] و «كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ» [حجر ۱۲] «كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ» [شعراء ۲۰۰] «فَاسْلُكْ فِيهَا» [مؤمنون ۲۷] «يَسْلُكُهُ عَذَابًا» [جن ۱۷] بعضی قائلند که: آیه‌ی شریفه از قبیل **سَلَكَ** و **سَلَكَ** مفعول می‌باشد که **عذابا** مفعول دوم آن است و نیز گفته شده است: **عذابا** مصدر است برای فعل محذوف گویا گفته شده است:

سَلَكَ سَلَكًا

**سَلَكَ** طعنه‌ی مستقیم نیزه به طرف صورت.

**سَلَكَ** جوجه‌ی ماده کبک که مدکر آن **سَلَك** می‌باشد.

**سَلَامَةُ السَّلَامَةِ** در امان ماندن از افات و بیماریهای ظاهری و باطنی. خدای تعالی می‌فرماید: اِبْقَلِبْ سَلِيمٍ [شعراء ۸۹] یعنی خالی از دغل. که این امری باطنی است و آیه‌ی شریفه «مُسَلِّمَةً لَا شَيْءَ فِيهَا» [بقره ۷۱] که به معنای ظاهری می‌باشد.

**سَلَامَةُ السَّلَامَةِ** سالم و بی آفت ماند.

**سَلَامَ** خداوند او را در امان داشت. خدای تعالی می‌فرماید: «وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ» [انفال ۲۳] و «أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ» [حجر ۴۶] یعنی به سلامت و نیز به همین معناست آیه‌ی شریفه: «أَهْبِطُ بِسَلَامٍ مِّنَّا»

[هود ۴۸] و سلامت حقیقی جز در بهشت حاصل نمی‌شود چونکه در آنجاست که بقاء و جاودانگی وجود دارد و فنا و زوالی در کار نیست و در بهشت بی نیازی و عزت و صحت حاکم است و از فقر و ذلت و درد و الم خبری نیست. همانگونه که خداوند فرمود: «لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ» [انعام ۱۲۷] یعنی سلامت.

و فرمود: «وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ» [یونس ۲۵] و «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ» [مائده ۱۶] که جایز است همه‌ی آیات گذشته به معنای سلامت باشد و گفته شده است: «السَّلام» نامی از نامهای پروردگار است همانگونه که در آیات شریفه: «لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ» [انعام ۱۲۷] و «السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّئُ» [حشر ۲۳] نازل شده است و گفته شده است: از این جهت **سَلَام** صفت خدا قرار گرفته که هیچ عیب و نقصی و آفاتی که به مخلوقات می‌رسد به او نمی‌رسد و ذات مقدسش از هر نقصی مبرا است.

و آیات شریفه: «سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ» [یس ۵۸] و «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ» [رعد ۲۴] «سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ» [صافات ۱۳۰] همه‌ی آیات سلام قولی از طرف مردم و از جانب خداوند جنبه‌ی فعلی دارد که عبارت است از بخشش بهشت که سلامت حقیقی است.

و «وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»

[فرقان/۶۳] یعنی بندگان خالص خداوند در جواب جاهلان می‌گویند ما از شما سلامتی می‌خواهیم که «سلام» منصوب به تقدیر فعلش می‌باشد و گفته شده است: «هالوا سلام» به این معناست که در قبل جهل جاهلان با صداقت و صواب سخن می‌گویند که در این صورت «سلام» صفت برای مصدر محذوف است و آیهی شریفه: «إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ» [ذاریات/۲۵] «سلام» دوّم مرفوع است چه این‌که این حالت در مقام دعا رساتر می‌باشد.

و گویا در آیهی شریفه «وَ إِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا» [نساء/۸۶] ادب مأمور را قصد نموده است که جواب سلام را به بهترین شیوه ردّ نماید.

و کسی که آیهی قبل «قَالُوا سَلَامًا» را «سلم» قرائت نموده از این جهت بوده که در واقع معنای «سلام» همان آرامش و درود است. چون‌که ابراهیم هنگام ورود فرشتگان، مقداری احساس ترس و وحشت به او دست داد. اما وقتی که با آنان روبرو شد و ایشان را آرام و تسلیم یافت، اینگونه تصور نمود که ایشان به او نیز آرامش داده‌اند. لذا در جواب ایشان گفت: «سلم» یعنی این امنیت و آرامش از جانب من هم برقرار است همانگونه که از سوی شما در حق من ثابت می‌باشد و آیهی «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيًا» إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا» [واقع/۲۵-۲۶]

که من سلام مخصوص نبی است و حتی در آیهی «وَقُلْ سَلَامٌ» [زخرف/۸۹] که در ظاهر به این معناست که بر آنها سلام می‌فرستی اما در حقیقت عضا از خداوند بی سلامت ماندن از اینها می‌باشد

و آیهی سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ [صافات/۷۹] «سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَ هَارُونَ» [صافات/۱۲] سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ [صافات/۱۹] سَلَامٌ عَلَى إِسْمَاعِيلَ می‌باشد که برای سلامتی و درود قرار داده و درود می‌شود و فرمود: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ [نور/۶۱] سعی سعی است هنگام ورود به خانه بر دیگران سلام نمایید.

سلام. سلم و سلم صلح. فرمود: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، [نساء/۹۴] و گفته شده است: آیهی شریفه در مورد کسانی نازل شده است که بعد از اقرار به اسلام و مطالبه‌ی صلح کینه شده‌اند و فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً» [بقره/۲۸]. وَإِنْ جُنَحُوا لِسَلَامٍ [انفال/۶۱] و «للسلم» به فتح سین قرائت شده.

و آیهی شریفه «وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ» [نحل/۸۷] به فتح سین و سکون لام نیز قرائت شده است.

فرمود: يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالُونَ،  
[آیه ۴۳] یعنی در حالی که مطیع و  
فرمانبردار هستند.

«وَرَحِلَ الْإِنسَانُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ» [نحل ۸۷] که «سَلَمًا» و  
 «سَلَامًا» قرائت شده که هر دو مصدر می باشند  
 و صفت مانند **حَسَنٌ** و **كَدِّ** نیستند. می گویند:  
 سَلَمًا و سَلَامًا رَجَعَا و رَجَعَا

گفته شده: **اَللّٰهُمَّ اسْمُكَ** و به معنای  
صبح و در مقابل جنگ قرار دارد.

سلام دحرج سار دحرج و دحرج  
امت از این که هر یک از طرفین در امان  
ست از این که طرف مقابل به وضربه و  
ناراحتی رود کند و ریشه‌ی آن از جمله‌ی  
«...» است و ...  
هنگامی است که حجتی در حرج  
کمی ...

سازد در میان خود کوهی است  
 سامی که یک درخت است - تمهیدی  
 حدیث است عینی بر این - ماه کوه  
 در مضامین من در حدیث محمد صلی الله علیه و آله  
 می بود خود - سند حدیث خود -  
 خبر و در آیهی شریفه: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا  
 قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا  
 [حجرات ۱۴] همین معنا قصد شده است

دوم: سلامی که یک رتبه از مقام ایمان بالاتر است و این که با اعتقاد قلبی همراه باشد و از نظر عمی به آن پایبند و در جمیع مور و قصا و قدر تسلیم امر الهی باشد. همچنین که در مورد حضرت ابراهیم (ع)

وارد شده است که: «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ  
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» [بقره ۱۳۱] و «إِنَّ  
الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامَ» [آل عمران ۱۹].

و آیهی شریفه: «تَوَفَّنِي مُسْلِمًا»  
[یوسف / ۱۰۱] یعنی مرا از کسانی قرار بده که  
سنت من توسط

و جایز است معنایش این باشد: مرا از  
اسارت شیطان در امان دار؛ چه این که  
شیطان تهدید کرد که «وَلَا تُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ»  
«إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ» [حجر ۳۹ - ۴۰]  
و «إِنْ تَسْمَعْ إِلَّا مِنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ»  
[نمل ۸۱] جز صدای کسانی را که در برابر  
حق فرمانبردار هستند و اقرار به آن دارند، را  
می شنوی.

آیه: «يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا»  
[مائده / ۴۴] یعنی: پیامبرانی که اولوالعزم  
نمی باشند مطیع برنامه ها و آئین رسولان  
اولوالعزم هستند که به امر الهی هدایت و از  
طرف و آیین خاص و سببیتی آورده اند

سپید نردبان و هر چیزی که وسیله‌ی آن  
بر بلندی بالا می‌روند و امید سلامتی در آن  
می‌رود سپس برای هر چیزی که واسطه‌ی  
دستیابی به چیز رفیع و بالاتری باشد و  
سبب در وصول قرار داده شود، اطلاق شده  
است. خدای تعالی می‌فرماید: «أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ  
يَسْتَمِعُونَ فِيهِ» [طور/ ۳۸] و «أَوْ سُلَّمًا فِي  
السَّمَاءِ» [انعام/ ۳۵]

شاعر می گوید:

«وَلَوْ نَالِ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلْمٍ»

**سلم و سلام:** درخت بزرگ، گویا از این جهت به این نام مشهور شده که اعتقاد بر این است که این درخت از هر نوع آفتی در امان است.  
**سلام:** سنگ سخت و محکم.

**سلا:**

خدای تعالی می‌فرماید: «وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ **الْمَنَّاءَ** وَالسَّلْوَى» [بقره/۵۷] واصل آن عبارت است از هر چیزی که به انسان آرامش بخشد و دو واژه‌ی **سلوان** و **سلی** از همین باب هستند. گفته شده است: **سلوی:** پرنده‌ای مانند بلدرچین است. ابن عباس می‌گوید:  
**من:** چیزی است که از آسمان پائین می‌افتد، و **سلوی:** پرنده‌ای می‌باشد.

بعضی قائلند که: قول ابن عباس، اشاره به رزق خداوند برای بندگان از قبیل گوشت و نباتات می‌باشد و این دو نمونه‌ی ذکر شده مثال و ذکر نمونه می‌باشد.

**سلوی** در اصل از ریشه **سلی** به معنای آرامش یافتن است گفته می‌شود: **سلس عی کذا، و سلوت عنه، سلیب:** محبت او از دلم بیرون رفت.

**سلوان:** آنچه که مایه‌ی آرامش و تسلی خاطر است که در گذشته برای رهایی از دلبستگی و گرفتار شدن در دام عشق کسی، مهره‌هایی خاص را نرم کرده و آن را میل می‌کردند، لذا آن را **سلوان** گفته‌اند.

**سمم:**

**السم والنسم:** هرگونه سوراخ تنگ مانند

سوراخ سوزن و سوراخ بینی و گوش.  
و جمع آن **سموم** است، خدای تعالی می‌فرماید: «حَتَّى يَلِجَ الْجَحْلُ فِي سَمِّ الْخَيْطِ» [اعراف/۴۰].

**فدسمه:** در آن داخل شد. **السلس:** نیز از همین باب است و به معنای خواص و افراد ویژه است که در مورد کسانی به کار می‌رود که به نادانی یعنی سها که در سوس و رمور کارها داخل می‌شوند. **سدد عی** که تأثیر سم درد حدود می‌فرماید، «وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ» [طور/۲۷] و «فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ» [واقعه/۴۲] «وَالْجَانُّ خَلْقَنَا مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ» [حجر/۲۷].

**سند:**

**السند:** آوازه خوانی که سر خود را بالا می‌گیرد، مانند این که گفته می‌شود: **سند السند فی سره:** شتر هنگام حرکت سرش را بالا گرفت و خداوند می‌فرماید: «وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ» [نجم/۶۱] و **سمد راعه و سمد:** مویش را از ته ترانسید

**سم:**

**السمرة:** گندم‌گون و یکی از رنگ‌هاست که مرکب از سیاه و سفید می‌باشد.  
**سموا:** کنایه از گندم است. **سمار:** شیری که رنگش تغییر کرده است  
**سمرة:** درختی که برگ‌هایش از حیث رنگ گندم‌گون است  
**سمر:** سیاهی شب و از همین جهت گفته



میده ست ..... به در تاریکی  
سب و نه در زیر نور ماه به دیدنت می آیم.

و نیز به بزم شبانه **سِرِّ** گفته‌اند. **سِرِّ** فلان  
شب هنگام به سخن گفتن پرداخت و از  
همین باب است که گفته شده: **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**  
.....

خداوند می فرماید: «مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا  
تَهْجُرُونَ» [مؤمن ۶۷] که گفته شده است:  
**سَامِرًا** به معنای **سَمَارًا** می باشد یعنی به  
ایات الهی **تَكَبَّرَ** ورزیده و هذیان می گویند  
که اینجا مفرد به جای جمع استعمال شده  
ست. و گفته شده است: **سَامِرًا** به معنای شب  
طمانی و تاریک است.

**وَادِعٌ سَمَارٌ وَسَمَرٌ وَسَامِرٌ وَسَمِيرٌ** .....  
نیز گفته شده است  
**إِلَ سَمِيرٍ** شتر سرگردان و رها شده  
**سَامِرِي** منسوب به مردی است.

## سَمِعَ

**السَّمْعُ** حَسَّ شنوایی در گوشی که  
در سطحی از پروک صدا درک می شود و  
فعل آن **سَمِعَ** می باشد و سر گفته شده  
سب ..... و گاهی مرفوع از وزه  
عبیر به گوش می شود **سَمِعَ خَشَمَ** الله  
**عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ** [بقره ۷] و گاهی  
در مورد فعل شنیدن اطلاق می شود مانند:  
**إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَرُونَ** [انعام ۲۱۲] و  
**أَوْ أُلْقِيَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ** [ق ۳۷] و گاهی  
سر این تعد در مورد فهم و درک و گاهی

در زاری طاعت و بیروی استعمال می شود.  
گفته می شود: **اسْمِعْ عَا فُلانٍ** آنچه را گفتم  
اطاعت کن.

**وَلَمْ يَسْمَعْ عَا فُلانٍ** که مقصود عدم فهم است.  
خداوند می فرماید: «وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا  
قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا» [انفال ۳۱]

و «سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا» [نساء ۴۶] یعنی قول تو  
را فهمیدیم اما آن را امتثال نکردیم و نیز  
فرمود: «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» [بقره ۲۸۵] یعنی آن  
را به درستی فهمیده و آن را پذیرفتیم.

و «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ  
لَا يَسْمَعُونَ» [انفال ۲۱] جایز است که  
معنایش این باشد که: ما فهمیدیم در  
حالی که حقیقتاً آن را درک نکرده‌اند و یا  
این که: ما آن را فهمیدیم، در حالی که به  
موجبات آن جامه‌ی عمل نپوشیده‌اند و اگر  
کسی به چیزی عمل ننماید گویا هرگز آن را  
شنیده ست.

سپس فرمود: «وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا  
لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا» [انفال ۲۳]  
یعنی اگر خداوند در وجود آنها خیری  
می یافت هر آئینه به آنان می فهماند که در  
درویشان نیرویی قرار داده که به وسیله‌ی آن  
قدرت فهم و درک مسائل را دارند و آیه‌ی:  
«وَأَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ» [نساء ۴۶] گفته می شود  
که بر دو وجه است: اوّل: دعاء بر علیه پیامبر  
که‌ای کاش قدرت شنیدن نداشتی. دوّم: دعا  
در حق او. که بنابر معنای اوّل، معنای آیه‌ی  
مانند مثال: **اسْمِعْ** الله می باشد یعنی خداوند

تو را ناشنوا قرار دهد و بسابر معنای دوم مانند مثال **سَمِعَ** می باشد یعنی او را ناسزا گفتم که این مورد بیشتر در مورد ناسزا و لعنت گفتن متعارف است.

روایت شده است که اهل کتاب این جملات را در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله می گفتند و گمان می کردند که با این جملات او را تعظیم و در حقش دعا می کنند در حالی که با این بیان به او نسبت ناروا داده و ناسزا می گفتند.

در هر موضعی که خداوند واژه **سَمِعَ** را برای مؤمنان ثابت و یا از کافران آن را نفی نموده و یا تشویق در به کار بردن آن نموده است در واقع در آن معنای تفکر و اندیشیدن تصور گردیده است. مانند: «أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَا» [اعراف/ ۱۹۵] و «صُمُّ بُكْمٌ» [یقره/ ۱۸] و «فِي أَذَانِهِمْ وَقْرٌ» [فصلت/ ۴۴] و در هر کجا که خداوند تعالی توصیف به **سَمِعَ** شده است مراد علم او به مسموعات و مجازات به واسطه‌ی آنها می باشد مانند این که فرمود: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا» [سجاده/ ۱] «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا» [آل عمران/ ۱۸۱] و «إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ» [نمل/ ۸۰] یعنی تو قدرت شنیدن سخنان اینان را نداری چرا که اینها مانند مردگان هستند در این که با کردار ناشایست خود عقلانیت و فهم صحیح را که لازمه‌ی حیات انسانی است از دست داده اند.

و آیه‌ی شریفه: «أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ» [کهف/ ۲۶]. یعنی: این امر در مورد خداوند تعالی صادق است که بر همه چیز بینا و آگاه و بر عجائب حکمت خویش واقف و عالم است و در مورد خداوند نفرمود که: **بَا** و **بِأَسْمِعَ** چون که قبل از این اشاره کردیم که خداوند جز به موردی که **سَمِعَ** به معنای مسموعات و آگاهی به آنها باشد توصیف نمی گردد.

و آیه‌ی شریفه که در توصیف کفار آمده «أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا» [مریم/ ۳۸] به این معناست که کافران در روز قیامت به خوبی می شنوند و خواهند دید آنچه را که در دنیا بر آنان پوشیده مانده بود و به خاطر طمی که به خویش نمودند و **بِأَسْمِعَ** در صورت گمراه و غافل سدد و از بوخه **بِأَسْمِعَ** در صورت نظر نمودند.

و فرمود: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا» [یقره/ ۹۳] «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ» [مانده/ ۴۲] یعنی به سخنان تواریس جهت گوش می سپردند که آن در تکذیب **بِأَسْمِعَ**.

«سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ» [مانده/ ۴۱] یعنی به خاطر موقعیتی که آن قوم دارند سخن آنان را گوش می کنند.

**بِأَسْمِعَ** گوش دادن. مانند: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْمَعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ» [اسراء/ ۴۷] «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ إِلَيْكَ» [محمد/ ۱۶] «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ» [یونس/ ۴۲] «وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ» [ق/ ۴۱] و «أَمْسِنَ يَخْلِكُ السَّمْعُ

داروی چاق کننده. **التفنن**: روغن وجه تسمیه‌ی آن این است که چون از این جنس و باعث چاقی می‌شود.

**نمانی**: بلدرچین.

**سما**:

**سَمَاءٌ تُلُّ شَيْءٌ**: بالای هر چیز. شاعر در توصیف اسب می‌گوید:

وَأَحْمَرَ كَالدَّيْبِاجِ أَمَّا سَمَاءُوهُ

فَرِيًّا وَأَمَّا أَرْضُهُ فَمَحْوُولٌ

و گروهی قائلند که به بالائی نسبت به پائین‌تر از خود «**سماء**» اطلاق می‌شود اما نسبت به آنچه که بالاتر از آن است «**ارض**» گفته می‌شود مگر آسمان مرتفع که بالاتر از همه قرار دارد که برای آن زمینی وجود ندارد. و آیه‌ی شریفه «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ» [طلاق/۱۲] به همین معنا حمل شده است.

و باران را نیز «**سماء**» گفته‌اند از جهت این که از آسمان خارج شده و می‌بارد.

و بعضی قائلند که به اعتبار معنایی که ذکر شده به هر چیزی که بالاتر از سطح زمین می‌باشد «**سماء**» گفته می‌شود و گیاه را نیز از این جهت «**سماء**» نامیده‌اند که از آب باران حاصل می‌شود و یا به خاطر این که رشد کرده و از سطح زمین بالاتر قرار می‌گیرد.

واژه‌ی «**السماء**» که در مقابل «**ارض**» قرار گرفته، مؤنث می‌باشد و گاهی مذکر می‌آید

وَالْأَبْصَارُ [یونس/۳۱] یعنی چه کسی گوشه‌ها و دیدگان اینان را آفریده و متولی حفظ آنها است؟

**منمخ و منمخ**: سوراخ گوش و حلقه‌ی دلو بزرگ نیز به آن تشبیه شده است.

**سمک**:

**السمک**: سقف خدنه.

**قد سمکه**: آن را بلند کرد. فرمود: «رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا» [نازعات/۲۸] و شاعر می‌گوید:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا

و در بعضی از ادعیه وارد شده است که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام می‌فرماید: «**يَا بَارِي السَّمَوَاتِ الْمَشْفُوكَاتِ**»<sup>۱)</sup>

**سَمَكُ سَامَك**: نیزه‌ی بلند

**سَمَك**: وسیده‌ای که خانه را بر روی آن برپا نگه می‌دارند.

**سَمَك**: اسم ستاره‌ای است

**سَمَك**: ماهی.

**سمن**:

**التمن**: چاقی، ضد لاغر و ضعیف بودن است. گفته می‌شود: **سَمِنَ وَ سَمَانٌ**. فرمود: «أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ» [یوسف/۴۶] **اسْمَتُهُ وَ سَمْتُهُ**: او را فربه نمودم. فرمود: «لَا يُسَمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ جُوعٍ» [غاشیه/۷].

**اسمه**: آن را در حالی که حاق بود خریدم یا حسندم.

**اسسمه**: و را حاق و فربه یافتیم. **نمیه**:

نام می خوانند. خدای تعالی می فرماید:  
«بِسْمِ اللَّهِ» [فاتحه / ۱].

و «أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا» [هود / ۴۱]  
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» [نمل / ۳۰]، وَعَلَّمَ  
آدَمَ الْأَسْمَاءَ» [بقره / ۳۱] یعنی الفاظ و معانی و  
مفردات و ترکیب آنها را به آدم آموخت.

و در بیان این مطلب باید گفت که اسم -  
دو گونه استعمال می شود

اول: استعمال به حسب وضع صدحی  
بر چیزی که زبان خبر داده می شود مانند

دوم: به حسب وضع ولی که بی مورد در  
هر سه نوع حد و ربط بین آن دو است  
حرف است استعمال می گردد که همین  
مورد دوم، مراد ایه می باشد. چون که  
همانگونه که آدم اسم را فر گرفت، فعل و  
حرف را نیز موجب و وقتی سمی را ساد  
عرصه می نمود، مسمای آن را می ساد  
مگر زمانی که ذات آن را بشناسد. مگر  
نمی بینی، زمانی که ما اسمی اشیاء به لغت  
هندی یا رومی را بشناسیم اما صورت آن  
اسامی را ندانیم در واقع شناخت مسمیات  
آن نیز برای ما دشوار خواهد بود و به صرف  
مشاهده آن اسامی نمی توان هینت حقیقی  
آنها را تصور نمود بلکه در این صورت ما  
فقط صدای این اشیاء را می شناسیم. پس  
ثابت شد که شناخت حقیقت اسمها جز ب  
معرفت به مسمای آن و حصول صورت آن  
در ضمیر انسان امکان پذیر نیست.

و این واژه برای مفرد و جمع به کار می رود.  
همانگونه که فرمود: «ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ» [بقره / ۲۹] و چه بسا در مورد جمع  
آن، «سَمَوَاتٍ» آمده است. مانند: «خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ» [زمر / ۵] «قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ»  
[مؤمن / ۸۶] و در آیهی «السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ»  
[مزل / ۱۸] که مذکر آمده است.

اما آیات «إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ» [انشقاق / ۱] و  
«إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ» [انفطار / ۱] مؤنث آمده  
است و علت دو وجه آمدن آن این است که  
این واژه شبیه «نحل» در «نحو» و دیگر اسماء  
اجناسی است که به هر دو حالت مذکر و  
مؤنث می آیند و از آن به لفظ مفرد و جمع  
خبر داده می شود.

و «سماء» ای که به معنای مطراست مذکر  
می آید و به صورت «اسمه» جمع بسته  
می شود.

سماوة: شخص بلند مرتبه. شاعر می گوید:

سَمَاوَةُ الْهَلَالِ حَتَّىٰ إِحْقَوقًا

سمالی:

نام شخصی است

سما الفعل علی الشول سماوة: شتر نر بر مادینه  
بالا رفت.

الاسم: هر چیزی که ذات اشیاء با آن  
شناخته می شود و اصل آن سمو می باشد به  
فرینهی این که گفته می شود: اسماء و سمی و  
چه بسا اصل آن از سمو است به این معنا که  
چیزی که ذکر مسمی را بالا و وی را به این

باشد و یا موصوفی را که استحقاق و شایستگی این صفات را حقیقتاً داشته باشد و منظور این نیست که آیا کسی را می‌شناسی که همنام او باشد. چه این‌که افراد زیادی را می‌بینیم که این نام را بر خود نهاده‌اند. ولیکن معنای آن، زمانی که در مورد وی استعمال می‌شود مانند استعمال در مورد غیر آن نمی‌باشد.

### سسی

**السن:** دندان، جمع آن **أسنان** می‌باشد. فرمود: «وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ» [مانده / ۴۵]

**سان العیر المافه:** شتر نر، مادینه را گاز گرفت تا آن را به زمین زد.

**ساون:** دارویی که با آن دندان را معالجه می‌کنند. **س العدید:** تیز کردن آهن.

**سسی:** وسیله‌ی تیز کننده.

**سان:** نوک نیزه.

**سب العبر:** شتر را لاغر کردم که تشبیهی به تیز کردن آهن می‌باشد و به اعتبار به جریان انداختن چیزی گفته شده است: **سنت الماء:** آب را جاری کردم.

**سج عن سسی الطریق و سته و سته:** از راه مستقیم منحرف و دور شد.

**سسی جمع سته:** است. **سنة الوجه:** گردی صورت.

**سنة النبی:** سیره و روشی را که رسول خدا ﷺ قصد کرده و برگزیده است. **سنة الله:** **عالی:** طریق حکمت و بندگی خداوند تبارک

پس مراد از «وَعَلَّمْ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» [بقره / ۳۱] انواع سه‌گانه از کلام و صورت‌های مسماها در ذات آنها می‌باشد و یه‌ی شریفه: «مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا» [یوسف / ۴۰] یعنی این اسمهایی را که شما ذکر و عبادتشان می‌کنید هیچ مسمای معینی ندارد. چه این‌که این بتها و آنچه را که شما به آن اعتقاد دارید فقط اسمهایی هستند و حقیقت ندارند و آیه‌ی: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبُ سَمُوهُمْ» [رعد / ۳۳] مرد ذکر نامهای آن بتها مانند لات و عزری نیست بلکه مقصود اظهار حقیقت اینهاست که شما آن را به عنوان اله قبول کرده‌اید و این‌که آیه معانی این اسمها در وجود بتها یافت می‌شود و لذا بعد از آن فرمود: «أَمْ تَبْتُغُونَ بِهِ لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ» [رعد / ۳۳] و به‌ی تبارک أَسْمُ رَبِّكَ [الرحمن / ۷۸] سعی سرکت و نعمتی که ر صفات حضرت حق جل و علی بر بندگان فرو می‌ریزد.

مانند کریم و علیم و باریء و رحمان و رحم و فرمود: «سَبَّحَ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى» [اعلی / ۱] «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» [اعراف / ۱۸۰] و «أَسْمُهُ يَخْصِي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا» [مریم / ۷] «لَيَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَى» [جم / ۲۷] یعنی منکران می‌گویند که فرشتگان دختران خدایند و آیه‌ی: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» [مریم / ۶۵] یعنی شبیه و نظیری برایتی سراغ داری که مستحق این نام‌گذاری

## سه:

**السه:** در ریسه‌ی ن دو قول است و ن  
این که صل ن **سهه** مانند **سایه** **فلان** ن و  
معامه‌ی سالانه کرده و غیر **سهه**  
می باشد  
و گفته شده است **سهی** **سریه** **لم سهه**  
از همین باب است یعنی گذشت سالها بر ن  
تأثیری نمی گذرد و **سره** ن ن **سهی**  
نمی برد.

دوم: اصل آن از **واوه** است مانند **سنوات**

و واژه‌ی: **سائیت**، از همین باب است که در  
این قول **هاه** در استه برای وقف است  
مانند «کتابیه» [الحاقه / ۱۹] و اجسائیه  
[حافه / ۲۰].

و فرمود: «أَرْبَعِينَ سَنَةً» [مانده / ۲۶] **سبع**  
سین ذاباً، [یوسف / ۲۷] ثلاث مائة سنين  
[کف / ۲۵] و آیهی «وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ  
بِالسِّنِينَ» [اعراف / ۱۳۰] که سین در آیه به  
معنای خشکسالی می باشد و **سهی** **سهه**  
بیشتر موردی که در مورد سال به کار  
می رود به معنای سالهای قحطی و  
خشکسالی است. گفته می شود: **أَنْتَ الْقَوْمُ**:

ان قوم گرفتار قحطی شدند. شاعر می گوید:

لها أَرْجُ ما حَوَّلها غَيْرُ مُنْت

و دیگری می گوید: **فَلَيْسَ بَسْهَاءٍ وَلَا رَجِيَّةٍ**  
که همانگونه که ذکر شد **سهه** در این مصرع  
از **سهه** با **هاه** می باشد.

و تعالی. مانند: «سُتَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلُ  
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» [فتح / ۲۳] «وَلَنْ  
تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا» [فاطر / ۲۳] تنبیهی  
است بر این که فروع شرایع اگرچه در ظاهر  
کیفیت انجام آن باهم متفاوت باشد اما  
غرض و مقصود حقیقی و نهایی آن قابل  
تبدیل و اختلاف نمی باشد که همان تطهیر  
نفس و تسلط بر آن برای وصول به ثواب  
الهی و جوار رحمتش می باشد.

و فرمود: «مَنْ حَمًا مَسْنُونٍ» [حجر / ۲۶]  
گفته شده است یعنی ریگی که خشک و  
رنگش تغییر یافته است و «لَمْ يَسْتَنْه»  
[بقره / ۲۵۹] یعنی تغییر نکرده است. و **هاه**  
در آن برای وقف استراحت است.

## سنم:

فرمود: «وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ» [مطففین / ۲۷]  
گفته شده: چشمه‌ای است در بهشت که  
بسیار باشکوه و عظمت است و نیز آیه  
شریفه اینگونه تفسیر شده که معنایش همان  
معنای آیه «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ»  
[مطففین / ۲۸] می باشد.

## سنا:

**النَّاء:** نور درخشنده. **النَّاء:** رفعت و بزرگی.  
**سائیه:** چرخ آب که از جهت عظمت به این نام،  
نامیده شده است. «يَكَادُ سَنًا بَرْقِهِ» [نور / ۲۳]  
**سَنَبِ النَّاءِ تَسْنُو:** شتر آبکش، زمین را آبیاری  
کرد.

شاعر دیگری جیس سروده که:

يَا كُلُّ أَزْمَانِ الْهَزَالِ وَالسَّيِّ

که **النَّی** در اینجا مُرْخَم نیست بلکه جمع فعله بر وزن **فُعُول** است مثل **مَانَةٌ وَمَنِينٌ وَمُؤْنٌ وَفَاءُ الْفَعْلِ** آن مکسور شده همدگونه که در «عصی» کسره گرفته است و به خاطر رعایت قافیه‌ی شعری بدون تشدید آمده است.

و ابی‌ی سریفه: «لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ» [سفره ۲۵۵] «**سَنَة**» در اصل از باب «**وَسَن**» است و ربطی به این باب ندارد.

### سهر:

**الساہرة** گفته شده: به معنای روی زمین است و س گفته شده است که به معنای سرمه است و سهرم به معنای حقیقی آن عبارت است از سرمه‌یی که زفت و مد در آن سحر شده است و گویا همیشه مدار و در حال تحرک است که اشاره به قول شاعر دارد که

تَحْرُكُ بِقَطْآنِ الثَّرَابِ وَ نَانْمَةٌ

**اشهران**: دو رک درسی است

### سهل:

**السهل**: زمین صاف و هموار که در مقابل زمین درشت و ناهموار وجود دارد و جمع آن **سُهُول** می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: **تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا** [اعراف ۷۴] **انسهل**: به زمین نرم رسید. **رَجُلٌ سَهْلٌ**: مردی که در صحرای یهاور و صاف زندگی می‌کند.

**نَهْرٌ سَهْلٌ**: چشمه‌ای که در مسیر صاف

جاری است.

**رَحْلٌ سَهْلٌ الْخَلْقِ**: مرد نرم خو و حوش خلاق.

**حَزْنُ الْخَلْقِ**: درشت خو. **سَهْلٌ**: ستاره‌ای است.

### سهم:

**السَّهْمُ**: تیر. چیزی که پرتاب می‌شود و بیز آنچه که برای شرط بندی پرتاب می‌شود. خدای تعالی می‌فرماید: «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» [صافات ۱۴۱]. **إِسْتَهْمُوا**: قرعه کشیدند.

**بُؤْدُ سَهْمٍ**: پارچه‌ای که بر آن نقش تیر، کشیده شده است.

**سَهْمٌ وَجْهٌ**: رنگ صورتش تغییر کرد.

**شَهَامٌ**: بیماری که موجب تغییر رنگ صورت می‌شود.

### سها:

**السَّهْوُ**: خطا از روی غفلت که این امر بر دو گونه است: اوّل: خطایی که سرمنشأ و انگیزه‌های آن از انسان صادر نشود مانند اینکه دیوانه‌ای انسان را دشنام دهد. دوّم:

این که انسان آن را با انگیزه و اختیار انجام دهد مثل اینکه کسی شراب بنوشد سپس از او خطایی بدون قصد صادر شود که خطای اوّل قابل عفو و اغماض است اما در مورد دوّم که با انگیزه و اختیار بوده باید موارد مؤاخذه قرار گیرد و بنابر همین مورد است که خداوند مذمت فرموده که «فِي غَمْرَةٍ

سَاهُونَ» [ذاریات / ۱۱] «عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»  
[ماعون / ۵].

### سب

**النسابة:** حیوانی که در چراگاه آزادانه می چرد و از چریدن و آب خوردن از آبشخور منع نمی شود و این حالت مخصوص حیوانی است که پنج شکم زائیده است.

**انسانیت الحبة انسانا:** مار خزید و به هر طرفی حرکت کرد.

**ساسة بندهای** که آزاد می شود ولی تمام اختیار اموال و نفسش در دست آزاد کننده است که در هر کجا بخواهد می تواند از اموال بندهی آزاد شده، هزینه نماید که البته این امر در اسلام نهی و مذمت شده است.  
**سی بخشش.**

**سبی:** محل جریان آب به کانال و اصل آن از **سبینه** **ساب** می باشد یعنی آن را رها گذاشتیم تا هر کجا می خواهد برود، پس او رفت.

### ساح

**الساحة:** مکان وسیع و از همین باب است. **ساحة الدار:** فضای خانه. فرمود: «فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ» [صافات / ۱۷۷] **الساح:** آبی که دائماً در مسیری جریان دارد.

**ساح فلان فی الارض:** مانند آب از آنجا گذشت.

خدای تعالی می فرماید: «فَسِيحُوا فِي

الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [توبه / ۲]

**رجل ساح في الارض و ساح گردشگر.**

و «السَّائِحُونَ» [توبه / ۱۱۲] یعنی مردان روزه دار و «سَائِحَاتٍ» [تحریم / ۵] زنان روزه دار. بعضی قائلند بر اینکه: روزه - دو قسم است: روزهی حکمی که همان ربك خوردن و جماع می باشد و روزهی حقیقی که عذرت است از حلق عصاء و حوارج همچون گوش و چشم و ران از رکت معصی پس هیچ به کسی طلاق می شود که روزه در از قبیل روزهی دوم را داشته باشد.

و گفته شده است: «السَّائِحُونَ» کسانی هستند که آنچه را که مقتضای روزه است مراعات می کنند.

و آیهی شریفه: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا» [حج / ۴۶].

### سود

**سود سیاهی.** که در مقابل سفیدی قرار دارد.

گفته می شود: **سود و احواد** سیاه شد. «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ» [آل عمران / ۱۰۶] که منظور از سفیدی صورتهای همان حوسحانی و سیاهی صورت عبارت از ناراحتی و غصه است و به همین معناست آیهی شریفه: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ» [نحل / ۵۸] و البته بعضی این سیاهی و سفیدی صورت را در قیامت به سیاهی و



چون که یکی از شرایط متولی و رهبر گروه این است که نفس خود را مهذب نموده باشد لذا به هر کسی که فضل و برتری بر دیگران دارد **سید** گفته می شود.

و به همین معناست آیهی شریفه: «وَسَيِّدًا وَحَصُورًا» [آل عمران / ۳۹] و «وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا» [یوسف / ۲۵] و شوهر را از این جهت **سید** گفته اند که اداره کننده ی خانه و همسرش باشد و آیهی شریفه: «وَبَنَاتَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا» [احزاب / ۶۷] یعنی رهبران و بزرگان خویش را اطاعت کردیم.

### سار

**السار** حرکت در زمین. **رحل سار و سار** مسافر. **السیارة**: جماعتی که باهم حرکت می کنند. خدای تعالی می فرماید: «وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ» [یوسف / ۱۹]

**سرت و سرت نفلان و سرت**: سیر کردم.

**سرت**: زیاد سیر کردم که برای تکثیر به کار می رود.

بنابر فعل اول آیات: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا» [حج / ۴۶] «قُلْ سِيرُوا» [انعام / ۱۱] «سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ» [سبا / ۱۸] دلالت دارد.

اما بنابر فعل دوم که متعدی به حرف جرّ است مانند آیهی شریفه: «وَسَارَ بِأَهْلِهِ» [نقص / ۲۹].

اما در مورد فعل سوم **سرت** در قرآن هیچ آیه ای نیامده است.

سفیدی محسوس حمل کرده اند که البته معنی دل بر حج دارد

چون که سیاهی و سفیدی در دنیا در صورتها حاصل بوده است لذا در قیامت مری عجیب نخواهد بود و آیهی شریفه «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَابِرَةٌ» [قیامة، ۲۲] و «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ» ترهقها قتره [عبس ۴]

و آیهی «وَتَرَهُمْ ذُلَّةً مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مَظْلُمًا» [یونس / ۲۷] بر همان معنای اول دلالت دارند.

و نیز روایت «أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُحْشَرُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ»<sup>۱۱</sup> مؤمنان در حالی محشور می شوند که صورتهايشان سفید و خورنی ست و این سورنیت از آثار وضوء در دین می رسد.

و **سحقی** که ر دور می ید و نیز از سیاهی چشم تعبیر به **سحق** شده است. بعضی گفته اند **سحق** سیاه شدن چشمان بوده به این معنیست که و در چشم من حای دارد و رحمت سیر زیاد تعبیر به **سحق** می شود. مانند این که گفته شده است: **عليكم سحاح الانعام** بر شما باد به پیوستن به جماعت

**السد** پیشوا و مهتر گروه. لذا گفته شده است: **سعد القوم** بزرگ آن قوم. اما گفته نمی شود: **سعد القوم وسعد القوم**: بهترین لباس و اسبها.

**ساد القوم**: بوده هم آن قوم را رهبری کرد و

**سور:**

**النور:** پریدن و جهش با برتری یابی و این واژه در مورد عصب و سرب نیز به کار می رود، گفته می شود: **سُورَةُ الْغَضَبِ**: و **سُورَةُ الشَّرَابِ**: تأثیر شراب و غضب.

**سَرَتْ إِلَيْكَ وَ سَاوَرَنِي فَلَانٌ:** به سوی تو پریدم.

**فَلَانٌ سَوَّازٌ:** بسیار جهنده است.

**إِسْوَازٌ:** از **أَسَاوَرَةُ الْفَرَسِ** و به معنای سوارکاران ماهر نزد ایرانیان است و بیشتر در مهارت تیراندازی استعمال می شود و گفته شده که این واژه معرب است. **سَوَّازُ الْمَرْأَةِ:** دست بند زن. این نیز معرب است و اصل آن **دَسْتَوَار** می باشد که در هر صورت عرب این واژه را به کار برده است. و **سَوَّزَاتُ الْجَارِيَةِ وَ جَارِيَةُ سُورَةٍ وَ مُخْلَخَلَةٌ:** از همین معنا مشتق شده است.

خداوند می فرماید: «فَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ» [زخرف / ۵۳] «وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ قِصْصَةٍ» [انسان / ۲۱] و در استعمال واژه ی **«أَسْوَرَةٌ»** در مورد طلاجات و تخصیص آن به **«أَلْقَى»** و نیز در استعمال آن در مورد نقره و تخصیص آن در **«خُلِّفَ»** فائده ای مترتب است که از حوصله ی این کتاب خارج است **سُورَةٌ:** منزلت رفیع و والا. شاعر می گوید:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً

تَرَى كُلَّ مَلَكٍ دُونَهَا يَتَذَبَذَّبُ

**نُورُ الْمَدِينَةِ:** دیوار شهر که تمام اطراف آن را احاطه کرده است.

اما در مورد **«سَيْرٌ»** آیاتی چون: «وَسُيِّرَتْ الْجِبَالُ» [نبا / ۲۰] و «هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» [یونس / ۲۲] آمده است. و در آیه ی شریفه: «سَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ» [نمل / ۶۹] گفته شده است: تشویق بر گردشگری و مسافرت جسمی در روی زمین است و نیز قولی دیگر مبنی بر این است که منظور: سیاحت فکری و مرور کردن احوال گذشتگان می باشد همانگونه که در روایات در توصیف متقین آمده است که: «أَبْدَانُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَائِرَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ فِي الْمَلَكُوتِ جَائِلَةٌ» و بعضی این آیه را بر تلاش برای عبادت و رسیدن به ثواب، حمل نموده اند و نیز روایت نبوی ﷺ: **«سَافِرُوا تَغْنَمُوا»**<sup>(۱)</sup> بر همین معنا حمل شده است.

و حرکت کردن و سیر بر دو گونه است: اول: حرکت با امر و اراده و اختیار سیر کننده مانند: «هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ» [یونس / ۲۲].

دوم: سیر با قهر و زور مانند حرکت دادن کوهها که فرمود: «وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ» [تکویر / ۳] و «وَسُيِّرَتْ الْجِبَالُ» [نبا / ۲۰]. **سَيَرَةٌ:** روش و حالتی که انسان و یا غیر او بر آن حالت قرار دارد که ممکن است این سیره و روش غریزی یا اکتسابی باشد.

گفته می شود: **فَلَانٌ لَهُ سَيْرَةٌ حَسَنَةٌ وَ سَيْرَةٌ قَبِيحَةٌ:** فلانی منش و سیره ی خوب دارد. او سیره ی نادرست دارد و آیه ی شریفه: «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى» [طه / ۲۱] یعنی به همان حالت سابقش که خوب بود، آن را بر می گردانیم.

کردن و شکنجه در دنیا با شلاق می‌باشد.  
و گفته شده است: اشاره به انواع عذابهاست که باهم درآمیخته شده و بر انسان جهنمی تحمیل می‌شود که در آیهی شریفه: «حَمِيمًا وَغَسَّاقًا» [نبأ/۲۵] به آن اشاره شده است.

### ساعة:

**السَّاعَةُ:** جزئی از زمان و از آن تعبیر به قیامت نیز شده است. فرمود: «أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ» [نمر/۱] «يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ السَّاعَةِ» [اعراف/۱۸۷] «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» [زخرف/۸۵] که تشبیهی به سرعت رسیدگی به حسابهاست.

همانگونه که فرمود: «وَهُوَ أَسْرَعُ الْخَامِسِينَ» [انعام/۶۲] یا اشاره به چیزی است که در آیهی شریفه: «كَانَ هُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا» [تازعات/۴۶] «لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» [احقاف/۳۵] «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ» [روم/۵۵] بیان فرموده که در آیهی اولی منظور قیامت و در آیهی دوم: مقداری از وقت و زمان مقصود می‌باشد.

یا این که گفته شده است: ساعاتی که به معنای قیامت است، سه قسمت است: اول: **السَّاعَةُ النَّصْرِيَّةُ**، که عبارت است از برانگیخته شدن مخلوقات برای حسابرسی به اعمالشان و این همان ساعتی است که در روایت به آن اشاره شده که فرمود: «لَا تَقُومُ

**سورة القرآن:** از باب تشبیه به دیوار است چه این که محتوای سوره با آن کاملاً در بر گرفته شده، همانگونه که دیوار یک شهر را در خود جای داده است.

و یا از باب این که هر سوره در قرآن منزلت و جایگاه ویژه‌ای دارد همانگونه که منازل و جایگاههای ماه مشخص است و کسی که گفته واژه‌ی **منزورة** از **انازت** و به معنای مقداری از آن را باقی گذاشته است، گویا هر سوره را قطعه‌ای از تمام قرآن فرض نموده است. و آیهی شریفه: «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا» [نور/۱] یعنی مقداری از احکام و حکمتها را در اینجا نازل کردیم و گفته شده است: **انازت فی الفدح:** مقداری را سرشیدنی را در لیوان باقی گذاشته.

شعر می‌گوید: **لا بالحضور ولا فيها سار.**

و روایت شده که **«بِسْوَارَه»** مأخوذ از **التورة** و به معنای خشم و غضب است.

### سوط:

**النوط:** شلاق، پوست تافته شده که برای زدن استفاده می‌شود و اصل **سوط** عبارت است از آمیختن و گره زدن بعضی از چیزها به چیز دیگر.

گفته می‌شود: **سطة و سوطه:** آن را باهم آمیختم. پس شلاق را از این جهت **سوط** گویند که رشته‌های مختلف به هم تابیده شده است و آیهی شریفه: «فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ» [فجر/۱۳] که تشبیهی به عذاب

السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَحَتَّى يُعْبَدَ الدِّزَّهَمُ وَالدِّينَارُ<sup>(۱)</sup> و امور دیگری شبیه این و نیز در روایت امور دیگری ذکر شده که در زمان حضرتش اتفاق نیفتاده و هنوز هم در دنیا حادث نگردیده است.

دوم: السَّاعَةُ الْوَسْطَى که عبارت است از مردن مردم یک قرن. مانند این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بن اُتیس را دید و فرمود: «إِنْ يَطْلُ عُمُرُ هَذَا الْغُلَامِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»<sup>(۲)</sup> و گفته شده عبدالله بن اُتیس آخرین فرد از صحابه بود که از دنیا رفت.

سوم: السَّاعَةُ الصَّغْرَى که عبارت است از مردن هر فرد از انسان. پس قیامت هر کسی عبارت است از مردن او که در آیهی شریفه: «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً» [انعام / ۳۱] به آن اشاره شده است و واضح است که این حسرت و ندامت در لحظه‌ی مرگ بر انسان مستولی می‌شود. همانگونه که در آیه‌ی: «وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ.....» [منافقون / ۱۰] بیان فرموده است.

و به همین معناست آیه‌ی: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ» [انعام / ۴۰] و روایت شده که چون باد شدیدی وزیدن می‌گرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله رنگ صورت مبارکش متغییر شده و می‌فرمود: «يَحُوفُ

السَّاعَةُ»<sup>(۳)</sup>

و فرمود: مَا أَمَدُ طَرَفِي وَلَا أَعْضَايَا وَأَخْلِي إِنْ السَّاعَةُ قَدِ قَامَتْهُ یعنی چشمانم را برهم

می‌گذارم و باز نمی‌گم مگر پس که کدام می‌کنم هر لحظه مرگم فرا می‌رسد.

عائمه علیهم السلام به طور ساعتی با او معامله کردم.

مانند این که گفته می‌شود: معاویه و معاویه معامله‌ی سالانه و ماهانه

بعد از نسی رست پیش ما آمد

بعد از نسی رست و ر معنی همان و نسی در کمال تصور ساده

ست و گفته شده است. سر ر زب کرده و ر در معرین

بودی است و نسی می است حد و ند می و ند و دأ و لا شواعا

[نوح / ۲۳].

نوسیدی به نسی ر کلو یانس رفت. به رحنی به و

نوشاید فرمود سائغا لشاربین [نحل / ۶۶] وَلَا يَكْدُ يُسَيِّفُهُ [ابراهم / ۱۷] و حمندی

ستعاره ر همس معسست. معنی مالی ر بری و ف ر ددم. —

هکمی که یکی ر دو روز دلا فاصله عدد دیگری متولد شود

۱- مسند، ۲، ۱۶۲

۲- مسند حمد، ۳، ۲۷۰

۳- مسند حمد، ۶، ۶۶

سب المهر الى المراه: مهریه ی زن را

پرداختن.

از این جهت که در گذشته مهریه ی زن را، شتر قرار می دادند و آیه ی شریفه: «إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ» [قیامه / ۳۰] مانند این که فرمود: «وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمُتَّهِنُ» [نجم / ۴۲] و «سَاقٍ وَشَهِيدٌ» [ق / ۲۱] یعنی فرشته ای در قیامت انسان را برای حساب به صحرای محشر کشیده و فرشته ای دیگر بر اعمالش گواهی می دهد. و گفته شده است: معنای آیه ی شریفه مانند آیه ی: «كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ» [أنفال / ۶] می باشد و «وَأَلْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ» [قیامه / ۲۹] گفته شده است: مقصود به هم خوردن ساقها در هنگام خروج روح از بدن می باشد و گفته شده است: منظور به هم بستن آنها در هنگام پیچیدن بدن در کفن می باشد و گفته شده است: منظور این است که بعد از این که انسان از دنیا رفت دیگر پاها توانایی حمل انسان را ندارند آنگونه که در دنیا تمام سنگینی بدن را تحمل می کردند. و گفته شده است: مقصود رسیدن سختی ها پشت سرهم می باشد.

مانند: «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» [قلم / ۴۲] و این که گفته می شود: **كشفت الحرب عن ساقها:**

جنگ سختی در گرفت. و بعضی در مورد آیه ی شریفه «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» [قلم / ۴۲] گفته اند که این آیه اشاره به سختی هاست و یکی از معانی آن عبارت است از مردن بچه شتر در شکم مادرش به گونه ای

حرفی است که افعال مضارع را به زمان مستقبل حصص داده و آن را در زمان حال خالی می سازد. مانند: «سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي» [یوسف / ۹۸] و «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» [انعام / ۱۳۵] تنبیهی است بر این که آنچه را در طلب آنند، اگرچه الان دسترسی به آن مشکل است ولی برای آینده قابل تحقق و دسترسی است و این باب مفتضی معنای در یک و ن خیر و درد و تسویف نیز همین وره مشتمل گردیده است به قول کسی که خبری را وعده می دهد و می گوید **سوف انزل** بوی خاک و بول.

ساقی که رهنما، خادان و یونیده  
و در مد می کند.  
سفر می کرد

إذا الدليل استاف أخلاق الطُرق

**ساده:** بیماری شتر که در آن مرض، مُشرف به مرگ می شود و وجه تسمیه ی آن به یس حاصر است که ستر در آن حالت مرگ، حساس و استسماه می کند یا مرگ و زادگ می نماید و از یس جهت که به رودی تا این مرض هلاک می گردد

حاصل

الاکشاندن یا راندن شتر.

گفته می شود: **سبه فاسق** آن را راندم، پس

زاده شد

حیوان زاده شده

که کسی دستش را در رِجَم حیوان داخل و پای بچه شتر را گرفته و مرده‌ی آن را خارج می‌کند. **وَتَشَفَّ عَنِ السَّاقِ** به این معناست که برای هر امر دشوار به کار رفته است.

و آیه‌ی شریفه: «فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُقُوبِهِ» [فتح/ ۲۹] گفته شده است: **سُقُوب** در اینجا جمع **ساق** می‌باشد مثل: **نَابِيَةٌ وَلُوبٌ وَقَارَةٌ وَفُوبٌ** و بر همین اساس آیه‌ی: «فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ» [ص/ ۳۳].

**زَجَلَ أَنْسُوقُ، إِمْرَأَةٌ سَوْفَاءُ:** مرد و زنی که ساقهای بلند دارند.

**سُقُوبٌ:** بازار. فرمود: «وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَعْشَىٰ فِي الْأَسْوَاقِ» [فرقان/ ۷].

**سُقُوبٌ:** آرد نرم جو و گندم. از این جهت که نیاز به جویدن ندارد و به راحتی در حلق فرو می‌رود.

## سول:

**السُّؤْلُ:** حاجت و نیازی که نفس بر آن تحریک می‌شود. فرمود: «قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ» [طه/ ۳۶] و این همان مطلبی است که موسی آن را درخواست کرده بود که «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي» [طه/ ۲۵]

**تَسْوِيلٌ:** زیبا جلوه دادن کاری که نفس میل به آن دارد و صورت زشت آن عمل را نیکو جلوه دادن است.

فرمود: «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا» [یوسف/ ۱۸] «الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ» [محمد/ ۲۵]

بعضی از اهل ادب گفته‌اند: **سَأَلْتُ هَذَا رَسُولَ**

**الله فاحشة.** یعنی رسول خدا را سب کرد. درحقیقت کلامی که در حد مبارک رساله سب نامیده می‌گردد به سب گفته شده که **«سَالَتْ»** در سب مصراع است **سَالِ سَبِّ** نکرته که بعضی از کلام صریح آورده اند **السُّؤْلُ** رحمت معبود است که به **«أَمِيَّة»** معنی راوست است تفاوت که و رومی **«أَمِيَّة»** در رومی یک می‌بود که سب قدرت دستیابی به آن دشوار است **سؤل** در مورد طلب آن استعمال می‌شود و کرب مقام **سؤل** عذاب مرخصه **نَامِيَّة** سب

## سال:

**سال الشيء سِيلًا:** آن حد جاری شد **أَسْلَتْهُ أَمَّا:** آن راه حد سال به حد فرمود **وَأَسْلَتْ لَهُ عَيْنُ الْقَطْرِ** [سبا/ ۱۲] یعنی مس در سب دوب آورده

**إِسَالَةٌ:** در حقیقت جاری سب که عذاب ذوب شدن مس اتفاق می‌افتد. **السَّلُّ** در اصل مصدر است و اسم برای آبی است که به سوی تو جاری و روان شده اما بارانش نزد شما نیاریده است.

خدای تعالی فرمود: «فَأَحْمَلُ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا» [رعد/ ۱۷] «فَارَّسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ» [سبا/ ۱۶] **سِيلَانٌ:** قسمتی از شمشیر یا وسیله‌ی اهنی که داخل دسته یا در غلاف می‌باشد.

## سأل:

**السُّؤَالُ:** درخواست یا چیزی که

محرره ن می گردد و طلب مال یا بجه که  
 منتهی به دست رس به ن می گردد پس  
 پاسخ طلب مساحت به عهدهی آن و دست  
 نماز جانشین آن یا نویسنده نامه به ن  
 مقصد می رسد «بی طلب مال» خویش بر  
 عهدهی دست است که باید پاسخگو باشد  
 و زین نیز عهده دار پاسخ این مطلب از  
 طرف دست است که یا به خوبی آن را  
 جواب داده و یا سائل را رد می کند اگر گفته  
 شود. چگونه ممکن است که سؤال کردن  
 برای کسب معرفت باشد در حالی که  
 خداوند از بندگان در مورد متعدد سؤال  
 کرده است مانند: «وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ  
 مَرْيَمَ، [مانده ۱۱۶] در جواب گفته شده  
 است که من طلب نمودن از تو مضع مس  
 نمودم و منجیب و سراسر آن است که  
 پس که رسالت کسب معرفت و تحصیل  
 مطلب است یا حاده به ساده چه بسکه  
 بر برگردانده همچنی مورد داد و ستد است  
 پس آن که سؤال برای کسب معرفت باشد  
 سؤال بدون حاج می شود و سؤالی که  
 برای تحصیل شناخت است بر دو گونه  
 است: گاهی برای استعلام و جویا شدن از  
 موضوعی است و گاهی برای سرزنس  
 می باشد. مانند آیهی شریفه: «وَإِذَا الْكُفُورُ  
 سُئِلْتُ، [تکویر ۸] که برای معرفی کردن  
 فردی است که مسئولیت این عمل زشت را  
 بر عهده دسه است  
 سؤال که بی مسامحت و عریف باشد

گاهی به مفعول دوم متعدی می شود و گاهی  
 نیز بواسطهی حرف جر متعدی می گردد  
 مانند **سَأَلْتَهُ كَذَا وَ سَأَلْتَهُ عَنْ كَذَا وَ بَكَدَا** و متعدی  
 شدن آن به حرف **عَنْ** بیشتر می باشد. مانند  
**وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، [اسراء/ ۸۵]**  
**«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ» [كهف/ ۸۳]**  
**«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» [أنفال/ ۱]** و **«وَإِذَا سَأَلَكَ  
 عِبَادِي عَنِّي» [يسره/ ۱۸۶]** و فرمود: **«سَأَلَ  
 سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ» [معارج/ ۱]**.

و اگر سؤال برای طلب مال باشد یا بنفسه  
 و یا به واسطهی حرف **بِ** متعدی  
 می شود. مانند: **«وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا  
 فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» [احزاب/ ۵۳]**  
**«وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا»**  
**[ممتحنه/ ۱۰]** و فرمود: **«وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ»**  
**[نساء/ ۳۲]** و به فقیری که درخواست کمک  
 می نماید، سائل گفته می شود. مانند: **«وَأَمَّا  
 أَسْأَلُ فَلَا تَنْهَوْهُ» [ضحی/ ۱۰]** و **«لِلسَّائِلِ  
 وَالْمُحْتَزِّ» [ذاریات/ ۹]**.

### سام:

**النُّومُ:** در اصل به معنای حرکت در طلب  
 چیزی می باشد که لفظی است برای معنایی  
 مرکب از تلاش و طلب کردن و جاری  
 مجرای **«ذهاب»** در جملهی **«سَامَتْ الْإِبِلُ**  
 می باشد یعنی شتر برای چریدن رفت.

**وهی نائمة،** و نیز از واژه جاری مجرای  
 معنای جستجو کردن در جمله **«سَمِعْتُ كَذَا»**  
 می آید. خداوند فرمود: **«يَسْمُوهُ نَكْمٌ سُوءٌ**

الْعَذَابِ» [ابراهیم / ۶] و از همین باب گفته شده است:

سَمِعَ فُلَانٌ الْخُفَّ فَهُوَ بِإِمَامِ الْحَيْفِ: فلانی خوار و ذلیل شد و از همین باب است: السُّوم که در معاملات و خرید و فروش به کار می‌رود. لذا گفته شده است «صاحب اللغه احق بالسوم» صاحب کالا برای خرید و فروش آن سزاوارتر است و گفته می‌شود: سَمَتِ الْإِبِلَ فِي الْمَرْعَى وَ أَسْمَتَهَا وَ سَوَّمَتَهَا: شتر را در چراگاه رها کردم تا بچرد.

خدای تعالی می‌فرماید: «وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسَيِّمُونَ» [نحل / ۱۰].

سِمَاءٌ وَ سَمِيَاءٌ: علامت. شاعر گوید:

لَهُ سَمِيَاءٌ لَاتَشِقُ عَلَى النَّصْرِ

خداوند می‌فرماید: «سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ» [فتح / ۲۹].

قَدْ سَوَّمْتَهُ: بر او علامت نهادم و خداوند در مورد ملائکه می‌فرماید: «مُسَوِّمِينَ» [آل عمران / ۱۲۵] یعنی علامت گذاری شده اما «مُسَوِّمِينَ» که قرائت بعضی اینگونه بوده، به این معناست که این فرشتگان یا اسبهایشان و یا فرستاده‌هایشان را علامت‌هایی می‌گذاشتند. و روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود: تَسَمَّوْا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَمَّوْا علامت بگذارید که فرشتگان نیز بر خود علامت نهاده‌اند.

سَامٌ:

السَّامَةُ: خستگی و دلتنگی از طولانی شدن

چیزی، خواه به سبب کار یا تأثیر امری بر چیزی باشد. خداوند در مورد بندگان صالحش می‌فرماید: «وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ» [فصلت / ۳۸] و «لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْآخِرِ» [فصلت / ۴۹] و شاعر می‌گوید:

سَمْنْتُ تَكَالِيفِ الْحَيَاةِ وَ مَنْ يَعِشُ

ثمانین خَوَلًا لَا أَبَا لَكَ يَسَامُ

سَسِ

سَلَوٌ: سِما. کوه معروفی است. خداوند می‌فرماید: «تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْئَاءَ» [مؤمنون / ۲۰] و به فتح سین و کسر آن قرائت شده و الف در سِما، جز برای تأنیث

نمی‌باشد چون‌که در کلام عرب وزن سِما! فقط مضاعف می‌آید مثل قِصال و قِصال و در واژهی سِما صحیح است که الف در آن مانند الف در علما و حریما باشد و یا این‌که برای الحاق باشد مانند واژهی «سرداج» که الف در آن برای الحاق است و نیز گفته شده است: در آیهی شریفه «وَطُورِ سِينِينَ» [تین / ۲] حرف سین از حروف معجم است.

سو

سَوٌّ: تعادل و برابری - در نظر گرفتن ذرع و وزن و کیل. گفته می‌شود:

مَا وَدَّ الدُّنْيَا أَنْ تَبْرَأَ مِنْهَا وَ مَا وَدَّ الدُّنْيَا أَنْ تَبْرَأَ مِنْهَا این لباس برابر با لباس دیگر است. و هذا الدرهم سَوٌّ لِدَلِّ الدُّرْهَمِ. این در هم مساوی با درهم دیگر است و چه بسا این برابری در کیفیت لحاظ می‌شود مانند:



**هَذَا السَّوَادُ مِثْلُ السَّوَادِ** این رنگ سیاه مساوی با آن رنگ سیاه دیگر می‌باشد. اگر چه حقیقتاً این موضوع به اعتبار موقعیت آن رنگ سیاه است.

و گاهی مواقع به اعتبار برابری موجود بین دو شیء واژه‌ی «عدل» در آن به کار می‌رود. شاعر می‌گوید:

وَهُوَ السَّوَادُ مِثْلُ السَّوَادِ  
می‌شود، و آن دو فعل را بیشتر به آن سواد  
داده می‌شود مساوی است.  
و در مورد این موضوع ما هم مساوی و  
همانند هستند و خداوند می‌فرماید:  
«لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ» [توبه ۱۹].

دو مساوی عدل و برابری در دست نیست  
به کار می‌رود.

مانند: «ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى» [نجم/۶] و «فَإِذَا  
انْتَوَيْتَ إِنَّهُ [مومنون ۲۸] لَسْتَوُوا عَلَى  
ظُهُورِهِ» [زخرف ۱۳]، «فَسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ»  
[فتح ۲۹] **السَّوَى** مساوی است. به فرد  
عادلانگی دست یافت.

**السَّوَى** مساوی کردن آن مرد راست و میزان  
شد.

و هرگاه این واژه به **عَلَى** متعدی شود  
مقتضی معنای استیلاء و احاطه دارد. مانند  
آیه‌ی شریفه: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»  
[طه ۵] و گفته شده: به این معناست که: هر  
جایی در زمین و آسمان است در برابر راده و  
درست و یکسان است. یعنی همه چیز را

اراده‌ی الهی و مساوی بودن نزد پروردگار  
استقرار یافته است. مانند این که فرمود: «ثُمَّ  
أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ» [بقره ۲۹] و گفته  
شده: به این معناست که همه‌ی اشیاء در  
نسبت به سوی پروردگار یکسان می‌باشند  
پس هیچ چیزی نزدیک‌تر از چیز دیگر به  
پروردگار نیست. چه این که خداوند تعالی  
مانند اجسام نیست که در مکانی دون مکانی

استقرار یابد. اما اگر **«السَّوَى»** با حرف **«إِلَى»**  
متعدی گردد اقتضای معنای انتهاء دارد که  
این پایان یافتن یا بالذات است و یا به تدبیر  
اما آیه شریفه: «ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ  
دُخَانٌ» [فصلت ۱۱] به معنای دَوَم می‌باشد.

**سَوَى** **«إِلَى»**: مساوی قرار دادن چیزی که این  
برابری در رفعت و یا پستی آن شیء خواهد  
بود و آیه‌ی شریفه «الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ»  
[انفطار ۷] به این معناست که خداوند خلقت  
تو را بر اساس حکمت قرار داد و آیه‌ی  
«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا» [شمس ۷] اشاره به  
قوه‌هایی است که باعث تقویت نفس  
می‌شود و عمل انسان به آن نیرو نسبت داده  
می‌شود و در جای دیگر اشاره شده است  
همانگونه که جایز است فعل به فاعل نسبت  
داده شود نیز رواست که به آلت و سایر  
چیزهایی که فعل به آن نیازمند است  
منسوب گردد. مانند **سَفَّ فَاخَع**:

و این وجه بهتر است از قول کسی که قائل  
است که منظور از **«سَفَّ»** در آیه‌ی شریفه:  
«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا» [شمس ۷] خداوند تعالی

است چه این که به وسیله **ما** نمی توان از خداوند تعبیر نمود. چون که **ما** برای جنس وضع شده است و این مطلبی است که به هیچ گوتی نرسیده که آن را صحیح دانسته باشد.

اما در آیه: «سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى \* الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى» [اعلی ۱-۲] این فعل به خدا نسبت داده شده است و همچنین است آیه «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» [حجر ۲۹] و «رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا» [نازعات ۲۸] که تسویه اسماها در برگیرنده و شامل بناء آنها می گردد و زینت دادن آنها در آیه «إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» [صافات ۶] ذکر شده است.

### سَوَّى:

در مورد چیزی گفته می شود که از حیت مقدار و کیفیت از افراط و تفریط مصون است. خداوند می فرماید: «ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوَّيَّا» [مریم ۱۰] و «مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ» [طه ۱۳۵] **رَجُلٌ سَوَّى:** در خلق و خو و خلقتش از افراط و تفریط وارسته است و در مورد آیهی شریفه: «عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَاتُهُ» [قیامت ۴] گفته شده است: دستان انسان را در قیامت همانند کف پای شتر بدون انگشت قرار می دهیم و نیز گفته شده: انگشتان او را یکسان و صاف می آفرینیم تا قدرت انجام کاری نداشته باشد. به دلیل

این که حکمت، متعادل بودن کسب در اختلاف اندازه و شکل آنها ظاهر می گردد چون همکاری انگشتان در گرفتن شیء به این است که خلقتش اینگونه باشد و آیهی شریفه: «فَدَمَدْنَا عَلَيْهِمْ رِبْهْمَ بَنِيهِمْ فَسَوَّاهَا» [نفس ۱۴] یعنی حدود سهره ها را با حک یکسان نمود مانند بسکه فرمود خاویۀ علی عروشه [کھف ۲۲] و گفته شده است: با و حد هسان را نمود و با حک یکسان نمود. مثل این که فرمود: «لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ» [نساء ۴۲] و این مصب ساره دارد به آنچه که خداوند از قول کفار بیان فرموده که: «وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثَرِيًّا» [نبا ۴۰] **مَكَانٌ سَوَّى وَسَوَاءٌ وَسَطٌ:** و گفته می شود: **سواء و سَوَّى و سَوَّى** یعنی هر دو طرفش باهم مساویند و این واژه به عنوان صرف و وصف بر استعمال می نمود و صلح مصدر می باشد

خداوند می فرماید: «فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ» [صافات ۵۵] و «سَوَاءَ السَّيْلِ» [قصص ۲۲] «فَأَنذَرْتُ لَهُمْ عَلَيْ سَوَاءٍ» [انفال ۵۸] یعنی عدالت در قصاص و داوری و سربازی شریفه: «إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكَ» [ان عمران ۶۲] و «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ» [بقره ۶] «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ» [مناقون ۶] و «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا» [ابراهم ۲۱] یعنی حرج کردن با خدا و سینه نمودن برای او مساوی است و هیچ حرجی برای ما ندارد. «سَوَاءٌ أَلْعَكَفُ فِيهِ وَأَلْبَدُ

[حج ۲۵] و چه بسا واژه‌های **سوی و سوا** به معنای غیر استعمال می‌شوند. شاعر می‌گوید.

فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا سَوِي هَامِد

و دیگری چنین گفته است: **و ما فسد**

به جای تو فرد دیگری نزد من ست

و مساوی مسد

گفته می‌شود: **سا و سوا** زید و عمرو  
همه جمع می‌باشد

مردم مساوی. **سا و سا** در شیء با ارزش و پربها استعمال می‌شود. گفته می‌شود: **هذا الصواب ساوی** (این لباس از حیث ارزش به این مقدار برابری می‌کند و اصل آن از **سا و سا** می‌اندر گرفته شده است. خداوند می‌فرماید: «حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ» [کهف ۹۶]

هر چیزی از امور دنیوی و اخروی و احوالات روحی یا جسمی و یا خارجی مانند از بین رفتن مال و مقام و یا از دست دادن دوستان که ساعت مدوه و سراحته سال کرد

و آیهی شریفه: «بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» [طه ۲۲] به این معناست که درخششی

بیرون خواهد آمد که هیچ آفتی در آن نباشد که به بیماری برص تفسیر شده است که یکی از آفت‌هایی است که در دست ایجاد می‌شود. فرمود: «إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ» [نحل ۲۷] و از هر زشتی به جای تعبیر می‌شود که در مقابل آن واژه‌ی **حسی** آمده است. خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَصَاءُوا السُّوءِ» [روم ۱۰]. همانگونه که فرمود: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ» [یونس ۲۶]. **سبه** عمل ناپسند که در مقابل آن **حسه** قرار دارد.

فرمود: «بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً» [بقره ۸۱] و «لَمْ تَسْتَعِجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ» [نمل ۴۶].

«يُدْهَبُنَ السَّيِّئَاتِ» [مود ۱۱۴] «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ» [نساء ۷۹] «فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا» [نحل ۳۴] «أَدْفَعْ بِأَلْيَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ» [مؤمنون ۹۶] و رسول خدا **صلی الله علیه و آله** فرمود: «...» مرتکب شدی آن را با عمل صالح و نیکو محو نما.

**حسه و سبه** دو قسم است: اول: به اعتبار عقل و شرع مانند اینکه در قرآن آمده است که: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا» [انعام ۱۶۰] دوم: **حسه و سبه** به اعتبار طبع انسانها که حسنه عبارت است از آنچه طبیعت انسان آن را می‌پسندد و سیئه آنچه مخالف سرشت انسانی است، می‌باشد. مانند این‌که

فرمود: «فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ» [اعراف/۱۳۱] و «ثُمَّ بَدَلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ» [اعراف/۹۵] و «إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْشُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ» [نحل/۲۷] گفته می‌شود: **سَاءَ بِي** کدا و **موسی** به من بدی کرد.

**اساء الى فلان**: به فلانی بد کردی. فرمود: «سَيِّئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا» [ملک/۲۷] و «لَيَسُوْهُوا وَجُوْهُكُمْ» [اسراء/۷] «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ» [نساء/۱۲۳] یعنی کار زشت و نیز آیهی شریفه: «زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ» [توبه/۳۷] به همین معناست. «عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ» [فتح/۶] یعنی کارهایی که نهایتاً آنها را غمگین خواهد نمود و نیز «وَسَاءَتْ مَصِيرًا» [نساء/۹۷].

و «سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا» [فرقان/۶۶] به همین معناست. اما آیهی شریفه: «فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ» [صافات/۱۷۷] و «سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ» [مائده/۶۶] و «سَاءَ مَثَلًا» [اعراف/۱۷۷] که **سَاءَ** در اینجا به معنای «**بسی**» می‌باشد و فرمود: «وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْیَسْتَتَهُمْ بِالْشُّوْءِ» [ممتحنه/۲] و «سَيِّئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا» [ملک/۲۷] و علت این که این امر به صورت نسبت داده شده این است که آثار شادی و غم در صورت انسان جلوه‌گر می‌شود.

و فرمود: «سَيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا» [هود/۷۷] چیزی که مایه‌ی غم و اندوهشان می‌شد، به ایشان رسید.

و فرمود: «سُوءَ الْحِسَابِ» [رعد/۲۱] «وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ» [رعد/۲۵] و از عورت تعبیر به **سَاءَ** شده است همانگونه که خداوند می‌فرماید: «كَثِيفَ يُوَارِي سُوءَةَ أَخِيهِ» [مائده/۳۱] «فَأُوَارِي سُوْءَاتِكُمْ» [اعراف/۲۶] «بَدَتْ لَهُمَا سُوْءَاتُهُمَا» [اعراف/۲۲] «لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوْءَاتِهِمَا» [اعراف/۲۵].



# باب السِّين

جهت شباهت مفهوم آن به آیات دیگر، تفسیرش مشکل است که این شباهت یا از جهت لفظ و یا از حیث معنا می باشد.

فقهاء قائلند که متشابه عبارت است از چیزی که ظاهرش از حقیقت و مراد واقعیش خبر نمی دهد و حقیقت این است که آیات قرآنی در هنگام مقایسه با بعضی دیگر بر سه گونه اند: آیات محکم علی الاطلاق آیات متشابه علی الاطلاق، آیاتی که از جهتی متشابه و از جهت دیگر جزء محکومات می باشند.

بنابراین فی الجمله متشابه بر سه قسم است: الف: متشابه از حیث لفظ، ب: متشابه از جهت معنی فقط، ج: متشابه از حیث لفظ و معنا.

الف: و نیز متشابه از جهت لفظ بر دو قسم است: اول: آنچه که به الفاظ مفرد بر می گردد که این تشابه یا به جهت غریب بودن لفظ است مانند **و یروون** و یا به جهت مشارکت در لفظ می باشد مانند **و یروون**.

دوم: آنچه که به کلام مرکب بر می گردد که خود بر سه گونه است:

۱- قسمی از باب کوتاهی کلام است. مانند: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَانِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» [نساء/۳].

۲- قسمی از باب بسط کلام می باشد.

در حقیقت به معنای

همانندی از جهت کیفیت است مانند رنگ و طعم و عدالت و ظلم

بدلیل شباهت فراوان بین دو چیز، آن دو قابل تمایز از یکدیگر نباشند، خواه این شباهت عینی باشد یا معنوی. خداوند می فرماید: «وَأُتُوا بِمُتَشَابِهٍ» [بقره/۲۵] یعنی بعضی از آنها از حیث رنگ شباهت به بعضی دیگر دارد نه از حیث طعم و حقیقت و گفته شده است به معنای همانندی در کمال و خوبی هاست و آیهی شریفه: «مُتَشَابِهٍ وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ» [انعام/۹۹] قرائت شده و نیز آیهی «مُتَشَابِهٍ» [انعام/۱۴۱] که معنای

دو به هم سیر نزدیک است. و خدای تعالی می فرماید: «إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا» [بقره/۷۰] که به لفظ ماضی آمده و مذکر قرار داده شده است. به معنای است که بنابر ادغام آمده یعنی این مر بر ما مشتبّه شده است.

و آیهی «تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ» [بقره/۱۱۸]

یعنی دلهایشان در گمراهی و جهالت باهم همانند است و فرمود: «آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ» [ال عمران/۷] متشابه در قرآن عبارت است از آیاتی که از

مانند: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» [سوری ۱۱/] چه این که اگر گفته شود: **لی سله نی**؛ برای شنونده واضح تر خواهد بود.

۳- و قسمی دیگر به خاطر نظم کلام می باشد. مانند آیهی شریفه: «أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قِیْمًا» [کهف ۲-۱] و تقدیرش چنین است که **الکتاب قیما و لم یجعل له عوجا** و آیهی «وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتَضَيِّبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّیَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا» [فتح ۲۵].

ب: اما متشابه از حیث معنا: مانند اوصاف خداوند تعالی و روز قیامت می باشد. که این اوصاف برای ما قابل تصور نمی باشد. چونکه این اوصاف غیر محسوس است لذا هیچ تصویری از آنها در درون ما حاصل نمی گردد تا بتوانیم آن را تصور نمایم.

ج: متشابه از جهت لفظ و معنا بر پنج گونه است:

اول: متشابه از جهت کمیت مانند عموم و خصوص «فَأَقْضُوا الْفُسْرَکَیْنِ» [توبه ۵/]

دوم: متشابه از جهت کیفیت مانند وجوب و نَدب

«فَأَنْکِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» [نساء ۳/]

سوم: متشابه از حیث زمان مثل ناسخ و منسوخ «أَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ» [آل عمران ۱۰۲/]

چهارم: از نظر مکان و اموری که در آن اتفاق افتاده است مانند: «وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا» [بقره ۱۸۹/] و «إِنَّمَا

النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ» [توبه ۳۷/]

درستی که کسی که عدت عتس حاهی :

له حوی می ساید دیک و سفسر

صیح به عحر ست

پنجم: متشابه از جهت مربوطی که به واسطه آنها. فعل صحیح با فاعل مربوط بود مانند مربوط میان کسح و از تمام احوه ذکر شده مشخص می شود که آنچه که مفسرین در تفسیر متشابه بیان نموده اند از این چند تقسیم خارج نمی باشد. مانند قول کسی که گفته است متشابه **الْمَا** [بقره ۱/]

است.

و قناده که قبل است یا محکم. صحیح و متساهاات. مسرح می - سد و قول صبه می گوید: محکم عبارت است از حه در تاویل آن اجماع شده است. اما متشابه ان است که در مورد تاویل آن اختلاف وجود دارد

بس باید گفت که همه ی قسم متشابه سه قسم است. اول قسمی که هیچ وجهی برای یقین قاطع نسبت به آن وجود ندارد مانند بریایی قیامت و خروج دانه الارض و کیفیت دانه و غیر دیکر در مورد دوم متشابهاتی که ساز می بردند

معرفت و مساحت پیدا نمید

مانند لفاظ غریبه و حکم دمو

سوم. متشابهانی که حد وسط بین دو قسم است به این که مساحت آن بری بعضی ر خواص و در سجاد در سیم حایر و بر غیر

بار می‌رسد است همان‌گونه که رسول خدا در مورد میرالمومنین عیسی بن ابیطالب **عَلَيْهِ** فرمود: **الْبَيْتُ فَمَعَهُ فِي الدِّينِ وَعِلْمُهُ** حدیث در فقه در دین نما و به وی میراث و بیعت با مومنان

و وارد شده است که در مورد این حدیث بر این حدیثی از رسول خدا پیوسته صادر گردیده است.

پس حل که این مسأله را دانستی، معلوم می‌گردد که وقف بر آیهی «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، [ال عمران/ ۷] و نیز وصل آن به «وَأَلْزَمُوا فِيهِ الْعِلْمَ، [ال عمران/ ۷] جایز است و این که برای هر کدام از این دو جمله وجهی خاص وجود دارد براساس آنچه که در تفصیل گذشته بیان گردید.

و در بعضی آیه نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا، [زمر/ ۲۳] احکام و حکمتها و نظم می‌است که بعضی از آنها با بعضی دیگر تشابهت دارد.

و «وَلَكِنْ شِئَ لَهُمْ» [نساء/ ۱۵۷] یعنی کسی که شبه حضرت عیسی **عَلَيْهِ** بود بر دشمنان متشبیه شد و گمان کردند که او، عیسی می‌باشد.

و در حدیثی آمده است که رنگ آن شبیه رنگ صابون است

سب

حدیثی در کتب آمده است که گروهی یکدیگر گفته می‌شود، **سَبَّحَ سَبَّحَ**

**شَانَا وَحَاءُ** و **شَانَا**: یعنی بدون نظم و هماهنگی وارد شدند.

خداوند می‌فرماید: «يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا» [زلزله/ ۶] و «مِنْ بَنَاتِ شَتَّى» [طه/ ۵۳] یعنی انواع گیاهان متعدد.

«وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى» [حشر/ ۱۴] یعنی دل‌هایشان به خلاف کسانی است که در آیهی شریفه «وَلِكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ» [انفال/ ۶۳] توصیف شده‌اند.

**وَشَتَان** اسم فعل است مانند **وَشَكَان** گفته می‌شود **شَتَانِ مَا هُمَا** و **شَتَانِ مَا بَيْنَهُمَا**: بین آن دو اختلاف شدید و جدایی افتاد.

**شَنَا:**

خدای عزوجل می‌فرماید: «رِحْلَةَ الْشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ» [قریش/ ۲] گفته می‌شود: **شَتَا** و **أَشْتَى** زمستان کرد و **صَاف** و **أَصَاف** تابستان را سپری کرد. **مَشْنَى** و **مَشْنَاهُ** برای زمان، مکان و مصدر به کار می‌روند.

شاعر می‌گوید:

نَحْنُ فِي الْمَشْنَاءِ نَدْعُو الْجَفْلَى.

**شَجَر:**

**النَّحْر:** درخت. از گیاهان است و به گیاهی گفته می‌شود که دارای ساقه باشد. گفته می‌شود: **شَجَرَةٌ** و **شَجَرٌ** مانند **نَمْرَةٌ** و **ثَمَرٌ**.

خدای تعالی می‌فرماید: «إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» [نفع/ ۱۸] و «أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا» [واقعه/ ۷۲] و «وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ» [الرحمن/ ۶] «لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رِقُومٍ»

[واقعه / ۵۲] «إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ» [دخان / ۴۳]

**واد شجر:** سرزمین پر درخت. **هذا الوادی**  
**اشجر من ذلک:** این سرزمین درختانش بیشتر  
است.

**سُجَّار و مُحَارِد و سَاحِر نَزَاع و درگیری.**  
خدای تعالی می فرماید: «حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا  
شَجَرَ بَيْنَهُمْ» [نساء / ۶۵] **نحری عه:** مرا از آن  
کار با مجادله منصرف نمود. از رسول  
خدا ﷺ روایت شده که: «فَانْأَسِحُوا فَالْأَسْلَاطِ  
وَلِيٍّ مِنْ لَأَوَلِيٍّ لَهُ»<sup>(۱)</sup>

**سُجَّار:** چوب هودج. **سُجَّر** چیزی که لباس  
را بر آن پهن می کنند. **سُجَّره بالرمح:** با نیزه با او  
ضربه زد و نیزه را در بدن او رها کرد.

**سَح**

**السَّح:** بخل همراه با حرص. این مطلب  
زمانی است که این عمل عادت انسان شده  
است. خدای تعالی می فرماید: «وَأُخْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ» [نساء / ۱۲۸] «وَمَنْ يُوقِ شُحَّ  
نَفْسِهِ» [حشر / ۹] گفته می شود: **رجل سَحج**  
مرد بخیل **قوم انسحه:** مردم بخیل. فرمود:  
«أَشْجَعُ عَلَى الْخَيْرِ» [احزاب / ۱۹] «أَشْجَعُ  
عَلَيْكُمْ» [احزاب / ۱۹]

**سَحَس:** سخنران بلیغ و فصیح. که  
گفته می شود: .....  
سرعت صدایش را برگردانید

**سَحِم**

خدای تعالی می فرماید: «حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ  
شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا» [انعام / ۱۴۶]

**سَحِمه:** نرملی گوشت که گوشواره به آن  
آویخته می شود و از باب تصور آن به  
صورت پیه می باشد که نرم است.

کرم سفید رنگ

مرد جق و پیر پیه

کسی که زیاد پیه دوست دارد

آنکه به دوستاش پیه می خوردند

جاق.

خدای عز و جل می فرماید: فِي الْفُلْكِ  
الْمُشْحُونِ [شعراء / ۱۱۹] یعنی کنسلی مملو.  
**سَحَا:** کینه و دشمنی که سراسر وجود انسان  
را گرفته باشد. گفته می شود: -

دشمن سرسخت. **سَحَدَة:** آماده  
گریستن شد.

تسه و سیاهی که راسد بر ریه  
دور نمایان است  
را ترک کرد.

تیر از بالای شانه کندن و  
خطا نمود.

حشمت را باز کرد.

دوستی غیبت او را نمود

خداوند عز و جل می فرماید: «لِيَوْمٍ تَشْخَصُ  
فِيهِ الْأَبْصَارُ» [ابراهم / ۴۲] «شَاخَصَهُ أَبْصَارُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا» [انبیاء / ۹۷] یعنی از ترس و  
وحشت پلکهایشان به هم نمی خورد.



را که در این مدّت کسب کرده در وجودش نهاده می‌گردد و بعد از این دیگر نخواهد توانست آن را تغییر دهد.

و چه زیبا سروده این شاعر که:

إِذَا الْمَرْءُ وَافَى الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ دُونَ مَا يَهْوَى حَيَاءٌ وَلَمْ يَسْتُرْ

فِدْعُهُ وَلَا تَنْفُسُ عَلَيْهِ الَّذِي مَضَى

وَإِنْ جَرَّ أَشْبَابَ الْحَيَاةِ لَهُ الْمُعْزِرُ

**سَدَوَانِ** و **اَسَد** در رفتن شتاب کرد و جایز

است از این باب گرفته شده باشد که: **سَد**

**حَرَامُهُ لِيَعْدُو** کمربند خود را برای دویدن

محکم بست. همانگونه که گفته می‌شود:

**الْمَيِّ بِمَاهٍ** لباس خود را جمع و آماده‌ی

دویدن شد و نیز ممکن است از این باب

باشد که گفته می‌شود: **اَسْدَبَ الرِّيحُ** باد به

تندی وزید. خداوند می‌فرماید: «أَشْتَدَّتْ بِهِ

الرِّيحُ» [ابراهیم / ۱۸].

### سَر

**السَّر** چیزی که همگان از آن بیزاری و

دوری می‌جویند همانگونه که خیر عبارت

است از آنچه که همه به آن میل و رغبت

دارند.

خداى تعالى می‌فرماید: «شَرُّ مَكَانًا»

[یوسف / ۷۷] و «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمَّةُ»

[انفال / ۲۲] و بیان شرّ در مبحث خیر گذشت

و انواع آن اشاره شد.

**رَحَلُ شَرٍ** و **شَرِيح**: آدم بد و شرور.

**هَوْمُ انْزَار**: قوم بدکردار.

**سَد** گرهی محکم. گفته می‌شود: **سَدَدٌ**

**سَيِّئٌ** آن را محکم گره زدم. خداوند

می‌فرماید: «وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ» [انسان / ۲۸]

حَتَّى إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ

[محمد / ۴]

**سَد** در مورد بیمد و سدل و فوی

سفسی و سیر در عذاب استعمال می‌شود.

فرمود: «وَكَاوُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً» [فاطر / ۴۴]

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى» [نجم / ۵] یعنی جبرئیل.

و «عَلَيْنَا مَلَايَكَةُ غَلَاطُ شِدَادُ» [تحریم / ۶]

«بَأْسُهُمْ يَتَنَّهُمْ شَدِيدُ» [حشر / ۱۴] «فَالْقِيَاءُ فِي

الْعَذَابِ الشَّدِيدِ» [ق / ۲۶]

**سَدَدٌ** و **سَدَدٌ** بخیل. خداوند می‌فرماید:

«وَإِنَّهُ يُحِبُّ الْخَيْرَ لَشَدِيدٌ» [عادیات / ۸] پس

حاجت است که به معنای مفعول باشد.

گویا تنگ نظر و بخیل شده است. همانگونه

که گفته می‌شود: **سَدَدٌ** دستانش بسته شده

است و به همین معناست آیه‌ی شریفه

«وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ»

[مائده / ۶۴]

و نیز جایز است که **سَدَدٌ** در اینجا به

معنای فاعل باشد. **سَدَدٌ** یعنی فرد

حجل که کوب کسه‌ی بوهایش همبسته بسته

است

و آیه‌ی: «حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ

سَنَةً» [احقاف / ۱۵] اشاره است به این که نگاه

که انسان به سن چهل سالگی برسد اخلاقی

**فداشروته:** به او نسبت شرّ و بدی دادم.

و گفته شده است: **اشروب کذا:** آن را آشکار نمودم. همانگونه که در قول شاعر آمده:

إِذَا قِيلَ: أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ

أَشْرَتْ كُلِّبٍ بِالْأَكْفِ الْأَصَابِعُ

که اگر در این شعر، جز این بیت نباشد این احتمال داده می شود که با اشاره به انگشتان دست، به آنها نسبت شرّ و بدی داده شده است.

پس این فعل از باب **اشروب** و به این معناست که او را به شرّ و بدی نسبت داده‌ای.

**س:** به ضم شین اختصاص به امور ناپسند دارد.

**شوار النار:** شعله‌های آتش و وجه تسمیه‌ی آن به این خاطر است که اعتقاد بر این بوده که این شعله‌ها مایه‌ی شرّ و بدی است و خطرناک می باشد. خداوند می فرماید: «تُؤْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ» [مسلات ۳۲].

**نسرب:**

**النسرب:** نوشیدن هر مایعی. خواه آب یا غیر آن باشد.

خدای تعالی در توصیف اهل بهشت می فرماید: «وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا» [انسان ۲۱] و در توصیف حالات اهل عذاب می فرماید: «لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ» [یونس ۴]

جمع **شراب**، **اشربه** می باشد. گفته می شود: **نسربه شربا و شربا** خداوند می فرماید: «فَمَنْ

شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ» [یفره ۲۴۹] و «فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ» [واقعه ۵۵] **سرب** بهره و نصیب از آشامیدن.

خداوند می فرماید: «هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شُرْبٌ وَلَكُمْ شُرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ» [شعراء ۱۵۵] و «كُلُّ شُرْبٍ مُحْتَضَرٌ» [قمر ۲۸].

**س:** مصدر و اسم زمان و مکان و

می باشد.

خداوند می فرماید: «قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ» [یقره ۶۰].

**س:** نوشنده و س نوشیدی و موهبی که بر بالای لب می روید و سزه رکته‌ی حقی گوید و جمع آن **سرب** است. این که این دو موضع، نوشنده‌ی آب هستند.

هذلی در توصیف گور خر می گوید: **سح**

و پروردگار می فرماید: «وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْغَجْلُ» [یقره ۹۳] و گفته شده است این بیان مأخوذ از **سح** به معنای رسمی محکم در گردن شتر انداختن. می باشد شاعر می گوید:

فَأُشْرِبْتُهَا الْأَقْرَانُ حَتَّى وَ قَضَتْهَا

بَفَرْحٍ وَقَدْ أَلْقَيْنَ كُلَّ جَنْبِنٍ.

گویا از شدت علاقمندی به گوساله، دل‌هایشان به آن بسته شده است و بعضی گفته‌اند: معنای آیه این است که محبت گوساله در دل‌های ایشان جا گرفته است. به

## سرد:

**نود العبر:** شتر رمید. **نودت فلانا فی السلا:** او را فراری دادم. **شرد به:** با او کاری کردم که دیگران جرأت انجام کاری همانند او را نمایند. مانند این که می‌گویی:

**تکلت به:** او را عقوبتی کردم که مایه‌ی عبرت دیگران شود.

خداوند می‌فرماید: «فَشَرَّدُ بِهِمْ مَنْ خَلَقَهُمْ» [انفال/ ۵۷] یعنی سرگذشت آنان را مایه‌ی عبرت کسانی قرار بده که بعد از ایشان با تو معارضه خواهند نمود. گفته شده است: **فلان طرید نرید:** او رانده شده و فراری است.

**سردم:**

**الشرمة:** جمعیت اندک و پراکنده.

خداوند می‌فرماید: «إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ» [شعراء/ ۵۴] مانند این که گفته می‌شود: **ثوب شرادم:** لباس پاره پاره.

**شرط:**

**الشرط:** هر حکم معلومی که متعلق به امری می‌باشد که با وقوع آن امر، حکمش نیز تحقق می‌یابد و آن امر به منزله‌ی علامت برای آن حکم می‌باشد.

**شریطة:** روبان، شرائط: جمع آن می‌باشد.

**فدا شرطت کذا:** اینگونه با او شرط کردم و از همین باب است که به علامت «شرط» گفته‌اند. **اشرائط الساعة:** نشانه‌های قیامت. فرمود: «فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا» [محمد/ ۱۸].

**شرط:** گفته شده است: پیشمرگان یا پلیس.

دبیل این که عدد یسان یس سوده که وقتی می‌خواستند شدت علاقه یا دشمنی به چیزی را در قالب الفاظ بیان نمایند از واژه‌ی **رب** به عنوان استعاره استفاده می‌کردند. چه این که تأثیر آن شراب در بدن بیشتر می‌باشد و بیان بلیغ و رساتر خواهد شد. و لذا تساعر می‌گوید:

تَغْلُفُ حَيْثُ لَمْ يَنْلُغْ شَرَابٌ

ولا حَزَنٌ وَلَمْ يَنْلُغْ سُزُورٌ

و اگر گفته شده: دوستی گوساله در اینجا مبالغه نیست به خاطر این است که در ذکر نمودن **محل** تنبیه و اشاره‌ای است بر این که شدت علاقه ایشان به آن حیوان به قدری زیاد بود که صورت و نقش آن از دلهایشان محو نمی‌شد و آن را از یاد نمی‌بردند.

و ضرب المثل است که: **اشرسی عالم اسرب** یعنی: چیزی را بر علیه من ادعا کردی که هرگز در مرتکب شده‌ام.

صل قطعه قطعه کردن گوشت و سیره می‌باشد. گفته می‌شود: **صل صبر** گوشت را بکته بکته کردم.

**نیر** در همین باب ست یعنی فراخی سینه بواسطه‌ی نور الهی و آرامشی که از سوی پروردگار بر آن نازل می‌گردد.

خدای تعالی می‌فرماید: «رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي» [طه/ ۲۵] و «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» [شرح/ ۱] «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ» [زمر/ ۲۲]

**شرح السکال من الکلام:** توضیح و تبیین معانی غیر واضح آن کلام.

نماید و این که این اوامر و تشریعات در ادیان مختلف با همدیگر فرق می کند و با نسخ و بعضی در آنها ریز می رود و بعضی شریفه: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعْهَا» [جانبه ۱۸] دلالت بر این موضوع دارد.

در عین حال که در هر یک از این سه مورد سه وجه به عنوان سبب در آمده است خداوند می فرماید: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا» [شوری ۱۳] که اشاره به اصولی دارد که ادیان مختلف در آن با هم مساویند و در آنها نسخ راه ندارد مانند معرفت به خداوند و غیر ذلک از مبرری که آیه ی شریفه «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ» [نساء ۱۳۶] بر آن دلالت دارد.

بعضی گفته اند که بعد از آن جهت شریعت نامیده شده که تشبیه به نهر آب شده است از این جهت که هر کس حقیقتاً و صادقانه از آن پیروی کند سیراب و ساقط و طاهر می گردد.

و گفته شده است حقیقت نوشیدن بنا بر آنچه حکماء گفته اند این است که به گونه ای آب نوشیده ام که هرگز تشنه نخواهم شد و نیازی به نوشیدن دیگر ندارم. پس هرگاه خداوند را آنگونه که سزاوار است شناختی، بدون نوشیدن سیراب شده ای، و منظور از پاکیزه شده همان است که

از این جهت به این نام نامیده شده اند که با علامت و نشانه ی خاصی، شناخته می شوند و گفته شده: وجه تسمیه ی آن این است که ایشان جان خود را بی ارزش می شمارند و جزء پست ترین می باشند.

**سراط الایل:** شتران پست و بی ارزش.

**اشراط منه للهلكة:** کاری کرد که جانش را در معرض نابودی قرار داد یا حرکتی انجام داد که نتیجه ی آن هلاکت است.

**سبوح**

«سبوح راه و روش اشکار و روشن»

گفته می شود. سبوح راه را برای او مشخص نمودم.

**شرع:** مصدر است سپس اسم برای شیوه و طریقی خاص قرار داده شده است. پس گفته می شود: **شرع و شرع و سربع** برای طریق الهی استعاره گرفته می شود. خداوند می فرماید: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ» [مانده ۴۸].

که اشاره به دو موضوع دارد: اول: شیوه ای که خداوند انسان را برای آن منهج آفریده تا مصالح خود و بندگان و آبادانی سرزمین ها را فرا بگیرد که در آیه ی شریفه: «وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا» [زخرف ۳۲] به آن اشاره نموده است.

دوم: شرع به معنای دینی که خداوند برای انسان قرار داده تا آن را با اختیار، انتخاب

خداوند در آیه‌ی تطهیر «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» [احزاب ۳۳] به آن اشاره نموده است.

و در آیه‌ی شریفه: إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً [عراف ۱۶۳]

جمع می‌ماند.

حیایان جمع است.

سره ز به سوی و یرتب کرده و گفته شده است: آن را سرعی ساخته.

دری کسی نادانی ساخته تا آن را به حرکت درآورد.

دری خدا را بر سر آنها در این کار باهم برابری.

برای آغاز کار زید تو را کفایت می‌کند یعنی او کسی است که تو در کار و ورد می‌شوی یا کار خود را ب بودن او نذر می‌مایی

در مخصوص تارهای موسیقی است.

سبب خورشید طلوع کرد.

و گفته شده است: اَفْعَلَ ذَلَالاً فاعل تا خورشید طلوع نکند این کار را انجام نخواهم داد.

خداوند می‌فرماید: «بِالْعَشِيِّ وَالْإَشْرَاقِ» [ص ۱۸] یعنی زمان طلوع

هنگامی که به صورت مفرد ذکر شود مقصود دو طرف سمان یعنی

شرق و غرب می‌باشد اما اگر به لفظ تشبیه بیایند به معنای دو فصل زمستان و تابستان است و اگر به لفظ جمع ذکر شوند به اعتبار محل طلوع و غروب خورشید در هر روز یا در هر فصل می‌باشند.

خدای عزوجل می‌فرماید: «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» [شعراء ۲۸] و «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» [الرحمن ۱۷] «رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ» [معارج ۴۰] و آیه‌ی شریفه: «مَكَانًا شَرْقِيًّا» [مریم ۱۶] یعنی از ناحیه‌ی مشرق.

سرفه محل غروب خورشید در زمستان، نقطه‌ی مقابل مشرق.

سرف اللحم گوشت را در آفتاب گذاشتم تا خشک شود.

سرفی محل اقامه‌ی نماز عید در هنگام طلوع خورشید.

سرف السمن هنگام غروب رنگ خورشید به زردی گرائید.

و از همین باب است که گفته شده: اَحْمَرُ فِ السَّرْخِ زیاد.

سرفی الثوب بالصنع: لباس را کاملاً رنگ کرد. لحم سرفی گوشت قرمز بدون چربی.

سركة و الساركة در هم آمیختن دو ملک و سهم و گفته شده است: سركة عبارت است از این که چیزی برای دو نفر یا بیشتر باشد. خواه آن شیء عین یا معنا باشد مثل

مشارکت انسان و سب در حیوان بودن و همانندی دو اسب در رنگ قرمز و یا سیاهی.

گفته می‌شود: **شُرکَنه و شَارکَنه و سَارکَنه** اشتراک و اسرکه فی کذا

خداوند عز و جل می‌فرماید: «وَأَشْرِكُهُ فِي أُمْرِي» [طه/۳۲]

و روایت شده است که: **اللهم اسرکنا فی دعائنا الصالحین**، خدایا ما را در دعای صالحان شریک و بهره‌مند بفرما.

و روایت شده که خدای عز و جل به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

**حسب حلقی داند که در...**

یعنی تو را به گونه‌ای قرار داده که هر کج مرایا نمایند تو را نیز ساز کنند و دستور دادم همراه با پیروی از من، تو را نیز پیروی کنند. مانند آنچه در آیه‌ی شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» [محمد/۳۳] نازل شده است.

و فرمود: «أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ» [زخرف/۳۹].

جمع **شُرک** نیز، **شُرکاء** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ» [اسراء/۱۱۱] و «شُرْكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ» [زمر/۲۹] «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ» [شوری/۲۱] «وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي» [نحل/۲۷].

شرک ورزیدن انسان در امور دینی بر دو گونه است:

اول: شرک عظیم که عبارت است از

شریک قرار دادن برای خداوند که می‌شود: **شُرک** فالجی به حد و حد شرک و زید که در عمل شرک است. **شُرک** نسبت به پروردگار است. **شُرک** می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» [نساء/۴۸] و «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا» [نساء/۱۱۶] «مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» [مائده/۷۲] «يُبْعَثُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا» [ممتحنه/۱۲] «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا» [انعام/۱۴۸].

دوم شرک صغیر که عبارت است از: نظر گرفتن غیر خدا - پروردگار در بعضی امور مانند رب و فقی و پیروی نه در ربی شریفه: «جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» [اعراف/۱۹] «وَمَنْ يُؤْمِنْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» [یوسف/۱۰۶] و بعضی قائلند که: معنای آیه‌ی «إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» این است که آنها در دینی شب گرفتار آمده‌اند و به همین جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

**شُرک** جمع **شُرکاء** شرک در این است پیوسته در حرکت مورخه - سبک شده می‌باشد. و گفته شده: لفظ شرک را لحاظ مشترکه می‌باشد

و آیه‌ی شریفه: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أحدا [کهنه ۱۱] حمل به هر دو یح سرک

ساده سب

و آیهی: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» [توبه ۵] اکثر  
فقهاء آن را بر تمام کفار حمل نموده‌اند.  
مانند آیهی: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ...»  
[توبه ۳۰] و گفته شده است: که مراد از  
مشرکین غیر از اهل کتاب می‌باشد چون‌که  
در آیهی شریفه: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ  
هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ  
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا» [حج ۱۷] مشرکین را جدا از  
یهود و نصاری بیان فرموده است

ساده سب در همه جا هست

سب مستثنی قسم می‌دارد و ندارد  
تحویل می‌کند و فاعله سب است  
داده و برده می‌شود البته سب ماضی  
سب که خبر و فاعله سب است و کالاً است  
اما اگر معامه، کالاً به کالاً باشد جایز است  
که هر کدام از طرفین را مشتری و فروشنده  
فرض کرد. لذل هر یک لفظ **س** و **راء** را  
می‌دانند حتی دیگری استعمال نمود.

سب سب معنی **س** می‌اند و لفظ  
سب سب معنی **س** می‌باشد.  
حدی عرواحل می‌فرماید: «وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ  
بَخِشٍ» [یوسف ۲] معنی در به قیمت  
سببی فروختند و همچنین است بیهی  
سبیه یسرون الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ  
[سباء ۷۴]

و جایز است که واژه‌های **راء** و **انراء** را در  
مورد هر چیزی که با آن شی ای حاصل  
می‌شود استعمال نمود. مانند: «إِنَّ الَّذِينَ  
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ» [آل عمران ۷۷] «لَا يَشْتَرُونَ  
بِآيَاتِ اللَّهِ» [آل عمران ۱۹۹] «أَشْتَرُوا الْحَيَاةَ  
الدُّنْيَا» [سفره ۸۶] «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا  
الضَّلَالَهَ بِالْهُدَى» [بقره ۱۶] و در بیهی «إِنَّ اللَّهَ  
أَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [توبه ۱۱۱] در دنباله‌ی  
آن، آنچه را که خداوند مشتری آن است ذکر  
کرده که خداوند به واسطه‌ی این کار جانهای  
مؤمنان را می‌خرد و آن عبارت است از  
ینکه: «يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ»  
[توبه ۱۱۱] و در این جهت خوارج را **سراوه**  
نامیده‌اند که معنای آن را از آیهی شریفه  
«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ  
اللَّهِ» [سفره ۲۰۷] گرفته و تأویل نموده‌اند.  
یس معنای **بشری** در آیه به معنای **بسیح**  
می‌باشد که معنای آن همانند آیهی شریفه  
«إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَى...» [توبه ۱۱۱] می‌باشد.

### سطلط

**السطلط**: زیاده روی در دور شدن از چیزی.  
گفته می‌شود: **سطلط الدار**: خانه خیلی دور  
است. و **سطلط**: بسیار دور شد که این واژه در  
مورد مکان و حکم و؟ به کار می‌رود.

شاعر چنین سروده که: **سطلط الصرار جعدوی**

### واسیه الامل

و از واژه‌ی **سطلط** تعبیر به ظلم و ستم شده  
است. خداوند می‌فرماید: «لَقَدْ قُلْنَا إِذَا

شَطَطًا» [کَهف/ ۱۴] یعنی گفتاری دور از حق.

سَحَابُ الْبَرِّ: کناره‌ی دریا که از عمق آب فاصله دارد.

سَمَر

نَظَرُ النِّیَّةِ: نصف یا میانه‌ی چیزی.

خداوند می‌فرماید: «قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» [بقره/ ۱۴۴] یعنی به جهت و سوی مسجد الحرام روی خود را برگردان و فرمود: «وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [بقره/ ۱۵۰].

گفته می‌شود: هر چه داستم با او نصف کردم و گفته شده است:

وقتی است که کسی به تو و دیگری همزمان نگاه کند. ————— تلخی‌ها و

شیرینی‌های زیادی از روزگار چشیده است و اصل آن در مورد ستر به کار می‌رود که مقداری از ستر پستانش را بدوند و مقداری را نگه دارد. ————— ستری که

شیر یکی از پستانهایش خشک شده است. ————— گوسفندی که یکی از پستانهایش از

دیگری بزرگتر است. ————— یک قسمت از چیزی را گرفت و با واره تعبیر از بعید می‌شود و جمع آن ————— می‌باشد مانند:

سَبَابُ الْبَرِّ: کناره‌ی دریا

شَاطِرٌ نیز به کسی گویند که از مسیر حق دور افتاده است و جمع آن ————— می‌باشد.

سَطَن

السَّطَن: نون در آن اصلی است و از باب

سَطَن یعنی دور شد، می‌باشد و از همین باب است جمله‌ی: ————— چاه عمیق.

خانه‌ی دور افتاده

عَرِيبٌ رَوْحُنْ که سسر دور افتاده است.

و قولی دیگر است که بود در ن رنده و ————— به معنای ر سبب جسم، آتشین شد، می‌باشد. پس شیطان از آتش خلق شده همانگونه که آیه‌ی شریفه: «وُخْلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ» [الرحمن ۱۵] بر آن دلالت دارد و ر یں جهت که ر آس آفریده شده فوه‌ی عصبه و حریت و حریت مدمم شده در او به وفور وجود دارد و این قوه باعث امتناع از سجده بر آدم شد.

ابو عبیده می‌گوید: شیطان اسم است برای هر جنس پلید از جنّ و انس و حیوانات می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «الشَّيَاطِينُ الْأَنْسُ وَالْجِنُّ» [انعام/ ۱۱۲] و «وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ» [انعام/ ۱۲۱] «وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ» [بقره/ ۱۴] یعنی اصحاب و یارانشان از انس و جنّ و در مورد آیه‌ی «كَانَهُ رُؤُوسَ الشَّيَاطِينِ» [صافات/ ۶۵] گفته شده است: گویا همانند ماری است که بسیار لطیف و بدنی نرم دارد و گفته شده است: منظور جنّیان پلید و بدسرتست می‌باشد و علت تشبیه آن به خاطر زشتی و هراسناک بودن تصوّر آنها می‌باشد و آیه‌ی: «وَأَتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ» [بقره/ ۱۰۲] که مراد از شیاطین در اینجا جنّیان مستمرّد



می باشد هم‌گونه که صحیح است که بگوئیم مراد انسانهای عیاضی و منافق می باشد.

شاعر می گوید: **لَوْنُ سَمَانِ الدَّيَابِ الْعِلْ** که **عِلْ** جمع **عَمَل** و به معنای کسی است که به درستی نمی تواند حرکت نماید که این حالت مخصوص گرگهای گرسنه است.

و شاعر دیگری می گوید: **عَمَالُهُ النَّحْرُ الْ** و هر گونه اخلاق ناپسند در انسان را سیطان نامیده اند هم‌گونه در رویت آمده است که: **عَمَالُهُ** حسد و عصب سیطان هستند.

گوشه‌ی صحرا، خداوند می فرماید: **تُودِيْ مِنْ سَاطِنِ الْوَادِ** [نقص ۳۰] و گفته می شود: در کدو دانه افندند.

**بَكَرُ الْعَبْدِ** در هر دو طرف از کمرش به پایان رسانید و جمع آن **عَبْدَان** می باشد. خداوند می فرماید: **كَزَّرِعَ أَخْرَجَ شَطَاؤُهُ** [فتح ۲۹] یعنی کشتزاری که میوه اش به ثمر رسیده است و آیه‌ی شریفه **«شَطَاؤُهُ»** نیز قرائت شده است که مانند **«سَمِ و السَمِ و سِر و سِر»** می باشد.

**مِرْقِیَّة** قبیله‌ای که ز طائفه‌ی واحد

مشعب شده است که جمع آن **شُعُوب** است. خداوند می فرماید: **«شُعُوبًا وَقَبَائِلَ»** [حجرات ۱۳] **شُعُوب**: فاصله‌ی میان دو کوه که از یک طرف مرتفع و بلند و از طرف دیگر پست و گود می باشد به گونه‌ای که اگر از سمتی که ارتفاعات پراکنده است نگاه کنی گمان می کنی که همه یک جزء ولی جدا افتاده از هم می باشند، امّا اگر از نقطه‌ی مقابل به آن نظر نمایی آن را دو جزء مستقل می پنداری که باهم جمع شده اند، لذا گفته شده است: **شُعَبَتِ الشَّيْءُ**: آن را باهم جمع کردی. **بَعْنَه**: آنها را از همدیگر جدا نمودم.

**شُعْب**: تصغیر **شُعْب** که مصدر یا اسم است می باشد و یا مصغّر از **«شُعْب»** می باشد. **شُعْب**: توشه دانی که پاره شده و آن را اصلاح و دوخته اند و آیه‌ی: **«إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ»** [مراسلات ۳۰] بحث کن در جای دیگر خواهد آمد.

**شُعْر**:

**الشُّعْر**: مو. جمع آن **اشْعَار** است خداوند می فرماید: **«وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا»** [نحل ۸۰]

**شُورَت**: به مویی رسیدم، به نقطه‌ی حسّاس رسیدم، و از همین باب است که **شُورَتِ كَذَا**، استعاره گرفته شده است یعنی با دقت و ظرافت علمی را فرا گرفتم همانگونه که انسان می خواهد مویی را بگیرد. **وَسَاعِر** را از

جهت زیرکی و فطانتش شاعر گفته‌اند. پس **شعر** در اصل اسم است برای علم دقیق. همانگونه که گفته می‌شود: **لشعرى** کاش می‌دانستم.

**وشعر** در عرف جامعه به هر کلام موزون دارای قافیه اطلاق می‌گردد.

و شاعر نیز به کسی گویند که تخصص در این فن داشته باشد.

و قول خدای عزوجل حکایت از قول کفار است که می‌فرماید: «بَلْ أَقْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ» [انباء/۵] و «لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ» [صافات/۳۶] «شَاعِرٌ تَرَبَّصْ بِهِ» [طور/۳۰] و بسیاری از مفسرین این آیه را حمل بر این معنا کرده‌اند که کفار با رسول خدا ﷺ از این جهت مخالفت می‌ورزیدند که معتقد بودند آنچه او می‌آورد شعر منظوم و قافیه دار است. تا جایی که هر کجای این کتاب شریف آیه‌ای شبیه موزون بود آن را تأویل می‌کردند مانند: «وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ» [سبا/۱۳] و «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ» [مسد/۱].

و برخی از پژوهشگران فائلد که علت مخالفت کفار با رسول خدا ﷺ بیان فوق نمی‌باشد چه اینکه بر همگان واضح بود که این آیات از قبیل اسلوبهای شعری نیست و این مطلب بر غیر فصیحان عجم پوشیده نمی‌باشد چه رسد به بزرگان و بلیغان عرب. بلکه علت دشمنی آنها این بود که او را دروغگو می‌پنداشتند و از شعر نیز تعبیر به بیان مطالب دروغ شده است.

نسل دروغگو تا حایی که قومی ر

استدلال کننده به دروغهای شعری لقب داده بودند. لذا خداوند در وصف عامه‌ی **شعر** می‌فرماید: «وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ» [شعراء/۲۲۴]. «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ\* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ\* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ غَدٍ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» [شعرا/۲۲۵-۲۲۷].

و از آنجا که شعر در معرض دروغ پردازی قرار گرفته لذا گفته شده است: بهترین اشعار آن است که در آن دروغهای بیشتری جای گرفته باشد و بعضی از حکماء گفته‌اند که انسان متدین و با صداقت در گفتار یافت نمی‌شود که در شعر توفیقی بدست ورده باشد.

**شاعر** حواس و آیه‌ی شریفه: «وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» [حجرات/۲] و غیر این به این معناست که شما آن را با حواس ظاهری درک نمی‌کنید. اگرچه در موارد بسیاری که «**لاشعرون**» آمده جایز نیست به معنای **لاشعرون** باشد چون که بسیاری از غیر محسوسات قابل تعقل و اندیشه هستند.

**شاعر الحج** نشانه‌های اشکار حج. مفرد آن **شعر** می‌باشد. گفته می‌شود: **شاعر الحج** که مفرد آن **شعر** است.

خداوند می‌فرماید: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ» [حج/۳۲]

و «فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ»

[بقره / ۱۹۸] «لَا تُجِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ» [مانده / ۲]

یعنی آنچه را که به خانه خدا هدیه می شود برای خود حلال ندانید.

و وجه تسمیه‌ی آن به این خاطر است که آن قربانی‌ها به وسیله‌ی کاردی که با آن علامت می زدند، مشخص و خونشان ریخته می شد.

**سدر** لباس زیرین که با موی بدن در تماس است

**سعر** شعار، علامتی که جنگجویان در جنگ با خود دارند که با آن شناخته می شوند. **سعره الحب** محبت سراسر وجود او را فرا گرفت.

**سعد** بلند موی. موهای اطراف سم چهارپایان.

حوادث تلخ و وحشتناک، مانند

**سعره** سگ مگس که همیشه بر بدن آن حیوان نشسته است.

**سعره جو** یعنی ستاره‌ای است و ذکر خاص آن در آیه‌ی شریفه «وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى» [نجم / ۴۹] به این خاطر است که این ستاره را قومی خاص عبادت می کرده بد

آیه‌ی شریفه «**سعیها**» [یوسف / ۳۰] با عین نیز قرائت شده که از **سعه القلب** به معنای غلاف قلب و ته دل می باشد.

**سعة الحبل**: نوک و قلّه‌ی کوه و از همین باب است که گفته شده است.

**فلان مشغوف نکذا**: فلانی به آن دلخوش کرده و پایبند آن شده است.

**سعل**

**السعل**: برافروخته شدن آتش. گفته می شود: **سعله من النار**: شعله‌ای از آتش. **سعلتها**: آتش را برافروختم. و ابو زید جایز دانسته که **سعلها** استعمال شود.

**سعله**: فتنه‌ای که مشتعل است و گفته شده است: **باص بسعل**: سفیدی درخشنده که از حیث رنگ تشبیه به برافروختگی شده است. «**واستعلا الزاس سسا**» [مریم / ۴] تشبیه به اشتغال از حیث رنگ. **اسعل فلان غصبا**: از شدت خشم برافروخته شده بود که از حیث حرکات تشبیه به اشتعال شده است و از همین مصداق است که: **اشتعلت الحبل فی الغارة**: سواران را برای یورش بر علیه دشمن برانگیختم. مانند **اوقدها و هبجها و اصرفنها**: آن را تهییج کردم و برانگیختم.

**سعف**

خدای تعالی می فرماید: «**شَفَفَهَا حُبًّا**» [یوسف / ۳۰] یعنی محبت یوسف در دل زلیخا خانه کرد که از قول حسن نقل شده که یعنی در باطن قلب او رسوخ کرد و گفته شده است: در وسط دلش جای گرفت که این قول از ابی علی است که البته هر دو معنا به یکدیگر نزدیکند.

## شغل:

**الشغل والنعل:** هر امری که انسان را بهت زده و به خود سرگرم می‌کند. خداوند می‌فرماید: «إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ» [یس/ ۵۵]. و **نعل** نیز قرائت شده است.

**نخل فهو متعول:** واژه‌ی **نخل** استعمال نمی‌شود. بلکه **شغل و نعل** به کار می‌رود.

## شفع:

**الشفع:** ضمیمه شدن چیزی به مثل خود و به شیء اضافه شده **شفع**. گویند. آیه‌ی شریفه: «وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ» [فجر/ ۳].

گفته شده: **شفع**: عبارت است از مخلوقات از جهت این‌که همه به نوعی ترکیب یافته هستند همانگونه که فرمود: «وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ» [ذاریات/ ۴۹] و **وتر** عبارت است از وجود خداوند که از هر جهتی واحد می‌باشد و با چیزی ترکیب نشده است.

و گفته شده است مراد از **الشفع**، روز عید قربان است که مناسبت دیگری به دنبال آن است و **وتر**، روز عرفه می‌باشد.

و نیز گفته شده است: **شفع**: فرزندان آدم و **وتر**، آدم است چون‌که از پدری متولد نشده است. **شفاعة**: پیوستن به دیگری تا او را یاریگر باشد و بتواند از او درخواست کمک داشته باشد.

و بیشتر استعمال آن در پیوستن کسی است که از حیث مرتبه و احترام در مقام

بالتری قرار دارد و به سبب وجود می‌پیوندد و شفاعت در قدم به ر همس باب است.

خداوند می‌فرماید: «لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا» [مریم/ ۸۷]. «لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ» [طه/ ۱۰۹]. «لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً» [نجم/ ۲۶]. «وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ» [انبیاء/ ۲۸]. «فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ» [مذثر/ ۴۸]. یعنی از آنان شفاعت نمی‌شود.

«وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ» [زخرف/ ۸۶]. «مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ» [غافر/ ۱۸]. «مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً» [نساء/ ۸۵]. «وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً» [نساء/ ۸۵]. معنی هر کسی که به دیگری پیوندد و به او همراهی نماید یا در کار خیر و شر و در باری و نفوس نماید و در نفع و ضرر من سادی مسرک نماید و گفته شده است. شفعت در محله این معناست که نسبت سری دیگری مسرک کار خیر یا سری ساد و دیگری و پیروی نماید به گونه‌ی که همراه و ک دیده است و این به معنای قول جوی است که فرمود: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» و مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَرُزْهَا وَوَرَّرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا. یعنی هر کس مسرک سادی بر جای گذارد گناه آن و گناه هر کس به آن عمل نماید بر عهده‌ی پایه گذار این سنت

نایسند می باشد.

و آیه: «مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ» [یونس ۳] یعنی: خداوند به تنهایی به تدبیر همه‌ی امور می بردرد و هیچ یاری کروی او را در حاکم امور پیری نمی دهد مگر این که خداوند به مددِ ترات و مقسمات از ملائکه اجزای نجام آن را بدهد که در این صورت بعد از اذن پروردگار هر آنگونه که خداوند اراده نموده، دستور را انجام می دهند.

از او برای شکری شفاعت و کمک خواستم پس و سعه گری من قول کرد شفاعت و را بدیرفت.

و در همین باب است قول رسول خدا <sup>۱</sup> که می بود که در مورد کسان که شفاعتشان پذیرفته می شود

آن که سبیک درخواست کند تا طرف مقابل ممکن راه و بفرستد تا به کمک خود صمیمه نماید که رسالت می باشد و رسول خدا <sup>۲</sup> فرمود:

<sup>۳</sup> هر که حدود و حق هر کس مشخص شد دیگر شفوعی در بینش جرحه بود

درهم امیخته شد روشنایی روز تا تاریکی شب در لحظه‌ی غروب خورشید حدی غروب می فرماید: «قَلَّا أَقْبِمُ

بِالشَّقَقِ» [انشقاق/ ۱۶] اسماء دلسوزی همراه با خوف. چون که ترحم کننده، نسبت به طرف مقابل خود احساس محبت و دلسوزی می کند اما از عواقب آن بیمناک است. خدای تعالی می فرماید: «وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ» [انبیاء/ ۴۹] پس اگر <sup>۱</sup> متعذی به <sup>۲</sup> شود معنای خوف در آن ظهور بیشتری خواهد داشت. اما اگر تعذی آن به <sup>۳</sup> باشد معنای ترحم و دلسوزی در آن بیشتر خواهد بود. خداوند می فرماید: «إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ» [طور/ ۲۶] «مُشْفِقُونَ مِنْهَا» [شوری/ ۱۸] «مُشْفِقِينَ مِنْهَا كَسَبُوا» [شوری/ ۲۲] «أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا» [مجادله/ ۱۳].

<sup>۱</sup> <sup>۲</sup> <sup>۳</sup> <sup>۴</sup> <sup>۵</sup> <sup>۶</sup> <sup>۷</sup> <sup>۸</sup> <sup>۹</sup> <sup>۱۰</sup> <sup>۱۱</sup> <sup>۱۲</sup> <sup>۱۳</sup> <sup>۱۴</sup> <sup>۱۵</sup> <sup>۱۶</sup> <sup>۱۷</sup> <sup>۱۸</sup> <sup>۱۹</sup> <sup>۲۰</sup> <sup>۲۱</sup> <sup>۲۲</sup> <sup>۲۳</sup> <sup>۲۴</sup> <sup>۲۵</sup> <sup>۲۶</sup> <sup>۲۷</sup> <sup>۲۸</sup> <sup>۲۹</sup> <sup>۳۰</sup> <sup>۳۱</sup> <sup>۳۲</sup> <sup>۳۳</sup> <sup>۳۴</sup> <sup>۳۵</sup> <sup>۳۶</sup> <sup>۳۷</sup> <sup>۳۸</sup> <sup>۳۹</sup> <sup>۴۰</sup> <sup>۴۱</sup> <sup>۴۲</sup> <sup>۴۳</sup> <sup>۴۴</sup> <sup>۴۵</sup> <sup>۴۶</sup> <sup>۴۷</sup> <sup>۴۸</sup> <sup>۴۹</sup> <sup>۵۰</sup> <sup>۵۱</sup> <sup>۵۲</sup> <sup>۵۳</sup> <sup>۵۴</sup> <sup>۵۵</sup> <sup>۵۶</sup> <sup>۵۷</sup> <sup>۵۸</sup> <sup>۵۹</sup> <sup>۶۰</sup> <sup>۶۱</sup> <sup>۶۲</sup> <sup>۶۳</sup> <sup>۶۴</sup> <sup>۶۵</sup> <sup>۶۶</sup> <sup>۶۷</sup> <sup>۶۸</sup> <sup>۶۹</sup> <sup>۷۰</sup> <sup>۷۱</sup> <sup>۷۲</sup> <sup>۷۳</sup> <sup>۷۴</sup> <sup>۷۵</sup> <sup>۷۶</sup> <sup>۷۷</sup> <sup>۷۸</sup> <sup>۷۹</sup> <sup>۸۰</sup> <sup>۸۱</sup> <sup>۸۲</sup> <sup>۸۳</sup> <sup>۸۴</sup> <sup>۸۵</sup> <sup>۸۶</sup> <sup>۸۷</sup> <sup>۸۸</sup> <sup>۸۹</sup> <sup>۹۰</sup> <sup>۹۱</sup> <sup>۹۲</sup> <sup>۹۳</sup> <sup>۹۴</sup> <sup>۹۵</sup> <sup>۹۶</sup> <sup>۹۷</sup> <sup>۹۸</sup> <sup>۹۹</sup> <sup>۱۰۰</sup> <sup>۱۰۱</sup> <sup>۱۰۲</sup> <sup>۱۰۳</sup> <sup>۱۰۴</sup> <sup>۱۰۵</sup> <sup>۱۰۶</sup> <sup>۱۰۷</sup> <sup>۱۰۸</sup> <sup>۱۰۹</sup> <sup>۱۱۰</sup> <sup>۱۱۱</sup> <sup>۱۱۲</sup> <sup>۱۱۳</sup> <sup>۱۱۴</sup> <sup>۱۱۵</sup> <sup>۱۱۶</sup> <sup>۱۱۷</sup> <sup>۱۱۸</sup> <sup>۱۱۹</sup> <sup>۱۲۰</sup> <sup>۱۲۱</sup> <sup>۱۲۲</sup> <sup>۱۲۳</sup> <sup>۱۲۴</sup> <sup>۱۲۵</sup> <sup>۱۲۶</sup> <sup>۱۲۷</sup> <sup>۱۲۸</sup> <sup>۱۲۹</sup> <sup>۱۳۰</sup> <sup>۱۳۱</sup> <sup>۱۳۲</sup> <sup>۱۳۳</sup> <sup>۱۳۴</sup> <sup>۱۳۵</sup> <sup>۱۳۶</sup> <sup>۱۳۷</sup> <sup>۱۳۸</sup> <sup>۱۳۹</sup> <sup>۱۴۰</sup> <sup>۱۴۱</sup> <sup>۱۴۲</sup> <sup>۱۴۳</sup> <sup>۱۴۴</sup> <sup>۱۴۵</sup> <sup>۱۴۶</sup> <sup>۱۴۷</sup> <sup>۱۴۸</sup> <sup>۱۴۹</sup> <sup>۱۵۰</sup> <sup>۱۵۱</sup> <sup>۱۵۲</sup> <sup>۱۵۳</sup> <sup>۱۵۴</sup> <sup>۱۵۵</sup> <sup>۱۵۶</sup> <sup>۱۵۷</sup> <sup>۱۵۸</sup> <sup>۱۵۹</sup> <sup>۱۶۰</sup> <sup>۱۶۱</sup> <sup>۱۶۲</sup> <sup>۱۶۳</sup> <sup>۱۶۴</sup> <sup>۱۶۵</sup> <sup>۱۶۶</sup> <sup>۱۶۷</sup> <sup>۱۶۸</sup> <sup>۱۶۹</sup> <sup>۱۷۰</sup> <sup>۱۷۱</sup> <sup>۱۷۲</sup> <sup>۱۷۳</sup> <sup>۱۷۴</sup> <sup>۱۷۵</sup> <sup>۱۷۶</sup> <sup>۱۷۷</sup> <sup>۱۷۸</sup> <sup>۱۷۹</sup> <sup>۱۸۰</sup> <sup>۱۸۱</sup> <sup>۱۸۲</sup> <sup>۱۸۳</sup> <sup>۱۸۴</sup> <sup>۱۸۵</sup> <sup>۱۸۶</sup> <sup>۱۸۷</sup> <sup>۱۸۸</sup> <sup>۱۸۹</sup> <sup>۱۹۰</sup> <sup>۱۹۱</sup> <sup>۱۹۲</sup> <sup>۱۹۳</sup> <sup>۱۹۴</sup> <sup>۱۹۵</sup> <sup>۱۹۶</sup> <sup>۱۹۷</sup> <sup>۱۹۸</sup> <sup>۱۹۹</sup> <sup>۲۰۰</sup> <sup>۲۰۱</sup> <sup>۲۰۲</sup> <sup>۲۰۳</sup> <sup>۲۰۴</sup> <sup>۲۰۵</sup> <sup>۲۰۶</sup> <sup>۲۰۷</sup> <sup>۲۰۸</sup> <sup>۲۰۹</sup> <sup>۲۱۰</sup> <sup>۲۱۱</sup> <sup>۲۱۲</sup> <sup>۲۱۳</sup> <sup>۲۱۴</sup> <sup>۲۱۵</sup> <sup>۲۱۶</sup> <sup>۲۱۷</sup> <sup>۲۱۸</sup> <sup>۲۱۹</sup> <sup>۲۲۰</sup> <sup>۲۲۱</sup> <sup>۲۲۲</sup> <sup>۲۲۳</sup> <sup>۲۲۴</sup> <sup>۲۲۵</sup> <sup>۲۲۶</sup> <sup>۲۲۷</sup> <sup>۲۲۸</sup> <sup>۲۲۹</sup> <sup>۲۳۰</sup> <sup>۲۳۱</sup> <sup>۲۳۲</sup> <sup>۲۳۳</sup> <sup>۲۳۴</sup> <sup>۲۳۵</sup> <sup>۲۳۶</sup> <sup>۲۳۷</sup> <sup>۲۳۸</sup> <sup>۲۳۹</sup> <sup>۲۴۰</sup> <sup>۲۴۱</sup> <sup>۲۴۲</sup> <sup>۲۴۳</sup> <sup>۲۴۴</sup> <sup>۲۴۵</sup> <sup>۲۴۶</sup> <sup>۲۴۷</sup> <sup>۲۴۸</sup> <sup>۲۴۹</sup> <sup>۲۵۰</sup> <sup>۲۵۱</sup> <sup>۲۵۲</sup> <sup>۲۵۳</sup> <sup>۲۵۴</sup> <sup>۲۵۵</sup> <sup>۲۵۶</sup> <sup>۲۵۷</sup> <sup>۲۵۸</sup> <sup>۲۵۹</sup> <sup>۲۶۰</sup> <sup>۲۶۱</sup> <sup>۲۶۲</sup> <sup>۲۶۳</sup> <sup>۲۶۴</sup> <sup>۲۶۵</sup> <sup>۲۶۶</sup> <sup>۲۶۷</sup> <sup>۲۶۸</sup> <sup>۲۶۹</sup> <sup>۲۷۰</sup> <sup>۲۷۱</sup> <sup>۲۷۲</sup> <sup>۲۷۳</sup> <sup>۲۷۴</sup> <sup>۲۷۵</sup> <sup>۲۷۶</sup> <sup>۲۷۷</sup> <sup>۲۷۸</sup> <sup>۲۷۹</sup> <sup>۲۸۰</sup> <sup>۲۸۱</sup> <sup>۲۸۲</sup> <sup>۲۸۳</sup> <sup>۲۸۴</sup> <sup>۲۸۵</sup> <sup>۲۸۶</sup> <sup>۲۸۷</sup> <sup>۲۸۸</sup> <sup>۲۸۹</sup> <sup>۲۹۰</sup> <sup>۲۹۱</sup> <sup>۲۹۲</sup> <sup>۲۹۳</sup> <sup>۲۹۴</sup> <sup>۲۹۵</sup> <sup>۲۹۶</sup> <sup>۲۹۷</sup> <sup>۲۹۸</sup> <sup>۲۹۹</sup> <sup>۳۰۰</sup> <sup>۳۰۱</sup> <sup>۳۰۲</sup> <sup>۳۰۳</sup> <sup>۳۰۴</sup> <sup>۳۰۵</sup> <sup>۳۰۶</sup> <sup>۳۰۷</sup> <sup>۳۰۸</sup> <sup>۳۰۹</sup> <sup>۳۱۰</sup> <sup>۳۱۱</sup> <sup>۳۱۲</sup> <sup>۳۱۳</sup> <sup>۳۱۴</sup> <sup>۳۱۵</sup> <sup>۳۱۶</sup> <sup>۳۱۷</sup> <sup>۳۱۸</sup> <sup>۳۱۹</sup> <sup>۳۲۰</sup> <sup>۳۲۱</sup> <sup>۳۲۲</sup> <sup>۳۲۳</sup> <sup>۳۲۴</sup> <sup>۳۲۵</sup> <sup>۳۲۶</sup> <sup>۳۲۷</sup> <sup>۳۲۸</sup> <sup>۳۲۹</sup> <sup>۳۳۰</sup> <sup>۳۳۱</sup> <sup>۳۳۲</sup> <sup>۳۳۳</sup> <sup>۳۳۴</sup> <sup>۳۳۵</sup> <sup>۳۳۶</sup> <sup>۳۳۷</sup> <sup>۳۳۸</sup> <sup>۳۳۹</sup> <sup>۳۴۰</sup> <sup>۳۴۱</sup> <sup>۳۴۲</sup> <sup>۳۴۳</sup> <sup>۳۴۴</sup> <sup>۳۴۵</sup> <sup>۳۴۶</sup> <sup>۳۴۷</sup> <sup>۳۴۸</sup> <sup>۳۴۹</sup> <sup>۳۵۰</sup> <sup>۳۵۱</sup> <sup>۳۵۲</sup> <sup>۳۵۳</sup> <sup>۳۵۴</sup> <sup>۳۵۵</sup> <sup>۳۵۶</sup> <sup>۳۵۷</sup> <sup>۳۵۸</sup> <sup>۳۵۹</sup> <sup>۳۶۰</sup> <sup>۳۶۱</sup> <sup>۳۶۲</sup> <sup>۳۶۳</sup> <sup>۳۶۴</sup> <sup>۳۶۵</sup> <sup>۳۶۶</sup> <sup>۳۶۷</sup> <sup>۳۶۸</sup> <sup>۳۶۹</sup> <sup>۳۷۰</sup> <sup>۳۷۱</sup> <sup>۳۷۲</sup> <sup>۳۷۳</sup> <sup>۳۷۴</sup> <sup>۳۷۵</sup> <sup>۳۷۶</sup> <sup>۳۷۷</sup> <sup>۳۷۸</sup> <sup>۳۷۹</sup> <sup>۳۸۰</sup> <sup>۳۸۱</sup> <sup>۳۸۲</sup> <sup>۳۸۳</sup> <sup>۳۸۴</sup> <sup>۳۸۵</sup> <sup>۳۸۶</sup> <sup>۳۸۷</sup> <sup>۳۸۸</sup> <sup>۳۸۹</sup> <sup>۳۹۰</sup> <sup>۳۹۱</sup> <sup>۳۹۲</sup> <sup>۳۹۳</sup> <sup>۳۹۴</sup> <sup>۳۹۵</sup> <sup>۳۹۶</sup> <sup>۳۹۷</sup> <sup>۳۹۸</sup> <sup>۳۹۹</sup> <sup>۴۰۰</sup> <sup>۴۰۱</sup> <sup>۴۰۲</sup> <sup>۴۰۳</sup> <sup>۴۰۴</sup> <sup>۴۰۵</sup> <sup>۴۰۶</sup> <sup>۴۰۷</sup> <sup>۴۰۸</sup> <sup>۴۰۹</sup> <sup>۴۱۰</sup> <sup>۴۱۱</sup> <sup>۴۱۲</sup> <sup>۴۱۳</sup> <sup>۴۱۴</sup> <sup>۴۱۵</sup> <sup>۴۱۶</sup> <sup>۴۱۷</sup> <sup>۴۱۸</sup> <sup>۴۱۹</sup> <sup>۴۲۰</sup> <sup>۴۲۱</sup> <sup>۴۲۲</sup> <sup>۴۲۳</sup> <sup>۴۲۴</sup> <sup>۴۲۵</sup> <sup>۴۲۶</sup> <sup>۴۲۷</sup> <sup>۴۲۸</sup> <sup>۴۲۹</sup> <sup>۴۳۰</sup> <sup>۴۳۱</sup> <sup>۴۳۲</sup> <sup>۴۳۳</sup> <sup>۴۳۴</sup> <sup>۴۳۵</sup> <sup>۴۳۶</sup> <sup>۴۳۷</sup> <sup>۴۳۸</sup> <sup>۴۳۹</sup> <sup>۴۴۰</sup> <sup>۴۴۱</sup> <sup>۴۴۲</sup> <sup>۴۴۳</sup> <sup>۴۴۴</sup> <sup>۴۴۵</sup> <sup>۴۴۶</sup> <sup>۴۴۷</sup> <sup>۴۴۸</sup> <sup>۴۴۹</sup> <sup>۴۵۰</sup> <sup>۴۵۱</sup> <sup>۴۵۲</sup> <sup>۴۵۳</sup> <sup>۴۵۴</sup> <sup>۴۵۵</sup> <sup>۴۵۶</sup> <sup>۴۵۷</sup> <sup>۴۵۸</sup> <sup>۴۵۹</sup> <sup>۴۶۰</sup> <sup>۴۶۱</sup> <sup>۴۶۲</sup> <sup>۴۶۳</sup> <sup>۴۶۴</sup> <sup>۴۶۵</sup> <sup>۴۶۶</sup> <sup>۴۶۷</sup> <sup>۴۶۸</sup> <sup>۴۶۹</sup> <sup>۴۷۰</sup> <sup>۴۷۱</sup> <sup>۴۷۲</sup> <sup>۴۷۳</sup> <sup>۴۷۴</sup> <sup>۴۷۵</sup> <sup>۴۷۶</sup> <sup>۴۷۷</sup> <sup>۴۷۸</sup> <sup>۴۷۹</sup> <sup>۴۸۰</sup> <sup>۴۸۱</sup> <sup>۴۸۲</sup> <sup>۴۸۳</sup> <sup>۴۸۴</sup> <sup>۴۸۵</sup> <sup>۴۸۶</sup> <sup>۴۸۷</sup> <sup>۴۸۸</sup> <sup>۴۸۹</sup> <sup>۴۹۰</sup> <sup>۴۹۱</sup> <sup>۴۹۲</sup> <sup>۴۹۳</sup> <sup>۴۹۴</sup> <sup>۴۹۵</sup> <sup>۴۹۶</sup> <sup>۴۹۷</sup> <sup>۴۹۸</sup> <sup>۴۹۹</sup> <sup>۵۰۰</sup> <sup>۵۰۱</sup> <sup>۵۰۲</sup> <sup>۵۰۳</sup> <sup>۵۰۴</sup> <sup>۵۰۵</sup> <sup>۵۰۶</sup> <sup>۵۰۷</sup> <sup>۵۰۸</sup> <sup>۵۰۹</sup> <sup>۵۱۰</sup> <sup>۵۱۱</sup> <sup>۵۱۲</sup> <sup>۵۱۳</sup> <sup>۵۱۴</sup> <sup>۵۱۵</sup> <sup>۵۱۶</sup> <sup>۵۱۷</sup> <sup>۵۱۸</sup> <sup>۵۱۹</sup> <sup>۵۲۰</sup> <sup>۵۲۱</sup> <sup>۵۲۲</sup> <sup>۵۲۳</sup> <sup>۵۲۴</sup> <sup>۵۲۵</sup> <sup>۵۲۶</sup> <sup>۵۲۷</sup> <sup>۵۲۸</sup> <sup>۵۲۹</sup> <sup>۵۳۰</sup> <sup>۵۳۱</sup> <sup>۵۳۲</sup> <sup>۵۳۳</sup> <sup>۵۳۴</sup> <sup>۵۳۵</sup> <sup>۵۳۶</sup> <sup>۵۳۷</sup> <sup>۵۳۸</sup> <sup>۵۳۹</sup> <sup>۵۴۰</sup> <sup>۵۴۱</sup> <sup>۵۴۲</sup> <sup>۵۴۳</sup> <sup>۵۴۴</sup> <sup>۵۴۵</sup> <sup>۵۴۶</sup> <sup>۵۴۷</sup> <sup>۵۴۸</sup> <sup>۵۴۹</sup> <sup>۵۵۰</sup> <sup>۵۵۱</sup> <sup>۵۵۲</sup> <sup>۵۵۳</sup> <sup>۵۵۴</sup> <sup>۵۵۵</sup> <sup>۵۵۶</sup> <sup>۵۵۷</sup> <sup>۵۵۸</sup> <sup>۵۵۹</sup> <sup>۵۶۰</sup> <sup>۵۶۱</sup> <sup>۵۶۲</sup> <sup>۵۶۳</sup> <sup>۵۶۴</sup> <sup>۵۶۵</sup> <sup>۵۶۶</sup> <sup>۵۶۷</sup> <sup>۵۶۸</sup> <sup>۵۶۹</sup> <sup>۵۷۰</sup> <sup>۵۷۱</sup> <sup>۵۷۲</sup> <sup>۵۷۳</sup> <sup>۵۷۴</sup> <sup>۵۷۵</sup> <sup>۵۷۶</sup> <sup>۵۷۷</sup> <sup>۵۷۸</sup> <sup>۵۷۹</sup> <sup>۵۸۰</sup> <sup>۵۸۱</sup> <sup>۵۸۲</sup> <sup>۵۸۳</sup> <sup>۵۸۴</sup> <sup>۵۸۵</sup> <sup>۵۸۶</sup> <sup>۵۸۷</sup> <sup>۵۸۸</sup> <sup>۵۸۹</sup> <sup>۵۹۰</sup> <sup>۵۹۱</sup> <sup>۵۹۲</sup> <sup>۵۹۳</sup> <sup>۵۹۴</sup> <sup>۵۹۵</sup> <sup>۵۹۶</sup> <sup>۵۹۷</sup> <sup>۵۹۸</sup> <sup>۵۹۹</sup> <sup>۶۰۰</sup> <sup>۶۰۱</sup> <sup>۶۰۲</sup> <sup>۶۰۳</sup> <sup>۶۰۴</sup> <sup>۶۰۵</sup> <sup>۶۰۶</sup> <sup>۶۰۷</sup> <sup>۶۰۸</sup> <sup>۶۰۹</sup> <sup>۶۱۰</sup> <sup>۶۱۱</sup> <sup>۶۱۲</sup> <sup>۶۱۳</sup> <sup>۶۱۴</sup> <sup>۶۱۵</sup> <sup>۶۱۶</sup> <sup>۶۱۷</sup> <sup>۶۱۸</sup> <sup>۶۱۹</sup> <sup>۶۲۰</sup> <sup>۶۲۱</sup> <sup>۶۲۲</sup> <sup>۶۲۳</sup> <sup>۶۲۴</sup> <sup>۶۲۵</sup> <sup>۶۲۶</sup> <sup>۶۲۷</sup> <sup>۶۲۸</sup> <sup>۶۲۹</sup> <sup>۶۳۰</sup> <sup>۶۳۱</sup> <sup>۶۳۲</sup> <sup>۶۳۳</sup> <sup>۶۳۴</sup> <sup>۶۳۵</sup> <sup>۶۳۶</sup> <sup>۶۳۷</sup> <sup>۶۳۸</sup> <sup>۶۳۹</sup> <sup>۶۴۰</sup> <sup>۶۴۱</sup> <sup>۶۴۲</sup> <sup>۶۴۳</sup> <sup>۶۴۴</sup> <sup>۶۴۵</sup> <sup>۶۴۶</sup> <sup>۶۴۷</sup> <sup>۶۴۸</sup> <sup>۶۴۹</sup> <sup>۶۵۰</sup> <sup>۶۵۱</sup> <sup>۶۵۲</sup> <sup>۶۵۳</sup> <sup>۶۵۴</sup> <sup>۶۵۵</sup> <sup>۶۵۶</sup> <sup>۶۵۷</sup> <sup>۶۵۸</sup> <sup>۶۵۹</sup> <sup>۶۶۰</sup> <sup>۶۶۱</sup> <sup>۶۶۲</sup> <sup>۶۶۳</sup> <sup>۶۶۴</sup> <sup>۶۶۵</sup> <sup>۶۶۶</sup> <sup>۶۶۷</sup> <sup>۶۶۸</sup> <sup>۶۶۹</sup> <sup>۶۷۰</sup> <sup>۶۷۱</sup> <sup>۶۷۲</sup> <sup>۶۷۳</sup> <sup>۶۷۴</sup> <sup>۶۷۵</sup> <sup>۶۷۶</sup> <sup>۶۷۷</sup> <sup>۶۷۸</sup> <sup>۶۷۹</sup> <sup>۶۸۰</sup> <sup>۶۸۱</sup> <sup>۶۸۲</sup> <sup>۶۸۳</sup> <sup>۶۸۴</sup> <sup>۶۸۵</sup> <sup>۶۸۶</sup> <sup>۶۸۷</sup> <sup>۶۸۸</sup> <sup>۶۸۹</sup> <sup>۶۹۰</sup> <sup>۶۹۱</sup> <sup>۶۹۲</sup> <sup>۶۹۳</sup> <sup>۶۹۴</sup> <sup>۶۹۵</sup> <sup>۶۹۶</sup> <sup>۶۹۷</sup> <sup>۶۹۸</sup> <sup>۶۹۹</sup> <sup>۷۰۰</sup> <sup>۷۰۱</sup> <sup>۷۰۲</sup> <sup>۷۰۳</sup> <sup>۷۰۴</sup> <sup>۷۰۵</sup> <sup>۷۰۶</sup> <sup>۷۰۷</sup> <sup>۷۰۸</sup> <sup>۷۰۹</sup> <sup>۷۱۰</sup> <sup>۷۱۱</sup> <sup>۷۱۲</sup> <sup>۷۱۳</sup> <sup>۷۱۴</sup> <sup>۷۱۵</sup> <sup>۷۱۶</sup> <sup>۷۱۷</sup> <sup>۷۱۸</sup> <sup>۷۱۹</sup> <sup>۷۲۰</sup> <sup>۷۲۱</sup> <sup>۷۲۲</sup> <sup>۷۲۳</sup> <sup>۷۲۴</sup> <sup>۷۲۵</sup> <sup>۷۲۶</sup> <sup>۷۲۷</sup> <sup>۷۲۸</sup> <sup>۷۲۹</sup> <sup>۷۳۰</sup> <sup>۷۳۱</sup> <sup>۷۳۲</sup> <sup>۷۳۳</sup> <sup>۷۳۴</sup> <sup>۷۳۵</sup> <sup>۷۳۶</sup> <sup>۷۳۷</sup> <sup>۷۳۸</sup> <sup>۷۳۹</sup> <sup>۷۴۰</sup> <sup>۷۴۱</sup> <sup>۷۴۲</sup> <sup>۷۴۳</sup> <sup>۷۴۴</sup> <sup>۷۴۵</sup> <sup>۷۴۶</sup> <sup>۷۴۷</sup> <sup>۷۴۸</sup> <sup>۷۴۹</sup> <sup>۷۵۰</sup> <sup>۷۵۱</sup> <sup>۷۵۲</sup> <sup>۷۵۳</sup> <sup>۷۵۴</sup> <sup>۷۵۵</sup> <sup>۷۵۶</sup> <sup>۷۵۷</sup> <sup>۷۵۸</sup> <sup>۷۵۹</sup> <sup>۷۶۰</sup> <sup>۷۶۱</sup> <sup>۷۶۲</sup> <sup>۷۶۳</sup> <sup>۷۶۴</sup> <sup>۷۶۵</sup> <sup>۷۶۶</sup> <sup>۷۶۷</sup> <sup>۷۶۸</sup> <sup>۷۶۹</sup> <sup>۷۷۰</sup> <sup>۷۷۱</sup> <sup>۷۷۲</sup> <sup>۷۷۳</sup> <sup>۷۷۴</sup> <sup>۷۷۵</sup> <sup>۷۷۶</sup> <sup>۷۷۷</sup> <sup>۷۷۸</sup> <sup>۷۷۹</sup> <sup>۷۸۰</sup> <sup>۷۸۱</sup> <sup>۷۸۲</sup> <sup>۷۸۳</sup> <sup>۷۸۴</sup> <sup>۷۸۵</sup> <sup>۷۸۶</sup> <sup>۷۸۷</sup> <sup>۷۸۸</sup> <sup>۷۸۹</sup> <sup>۷۹۰</sup> <sup>۷۹۱</sup> <sup>۷۹۲</sup> <sup>۷۹۳</sup> <sup>۷۹۴</sup> <sup>۷۹۵</sup> <sup>۷۹۶</sup> <sup>۷۹۷</sup> <sup>۷۹۸</sup> <sup>۷۹۹</sup> <sup>۸۰۰</sup> <sup>۸۰۱</sup> <sup>۸۰۲</sup> <sup>۸۰۳</sup> <sup>۸۰۴</sup> <sup>۸۰۵</sup> <sup>۸۰۶</sup> <sup>۸۰۷</sup> <sup>۸۰۸</sup> <sup>۸۰۹</sup> <sup>۸۱۰</sup> <sup>۸۱۱</sup> <sup>۸۱۲</sup> <sup>۸۱۳</sup> <sup>۸۱۴</sup> <sup>۸۱۵</sup> <sup>۸۱۶</sup> <sup>۸۱۷</sup> <sup>۸۱۸</sup> <sup>۸۱۹</sup> <sup>۸۲۰</sup> <sup>۸۲۱</sup> <sup>۸۲۲</sup> <sup>۸۲۳</sup> <sup>۸۲۴</sup> <sup>۸۲۵</sup> <sup>۸۲۶</sup> <sup>۸۲۷</sup> <sup>۸۲۸</sup> <sup>۸۲۹</sup> <sup>۸۳۰</sup> <sup>۸۳۱</sup> <sup>۸۳۲</sup> <sup>۸۳۳</sup> <sup>۸۳۴</sup> <sup>۸۳۵</sup> <sup>۸۳۶</sup> <sup>۸۳۷</sup> <sup>۸۳۸</sup> <sup>۸۳۹</sup> <sup>۸۴۰</sup> <sup>۸۴۱</sup> <sup>۸۴۲</sup> <sup>۸۴۳</sup> <sup>۸۴۴</sup> <sup>۸۴۵</sup> <sup>۸۴۶</sup> <sup>۸۴۷</sup> <sup>۸۴۸</sup> <sup>۸۴۹</sup> <sup>۸۵۰</sup> <sup>۸۵۱</sup> <sup>۸۵۲</sup> <sup>۸۵۳</sup> <sup>۸۵۴</sup> <sup>۸۵۵</sup> <sup>۸۵۶</sup> <sup>۸۵۷</sup> <sup>۸۵۸</sup> <sup>۸۵۹</sup> <sup>۸۶۰</sup> <sup>۸۶۱</sup> <sup>۸۶۲</sup> <sup>۸۶۳</sup> <sup>۸۶۴</sup> <sup>۸۶۵</sup> <sup>۸۶۶</sup> <sup>۸۶۷</sup> <sup>۸۶۸</sup> <sup>۸۶۹</sup> <sup>۸۷۰</sup> <sup>۸۷۱</sup> <sup>۸۷۲</sup> <sup>۸۷۳</sup> <sup>۸۷۴</sup> <sup>۸۷۵</sup> <sup>۸۷۶</sup> <sup>۸۷۷</sup> <sup>۸۷۸</sup> <sup>۸۷۹</sup> <sup>۸۸۰</sup> <sup>۸۸۱</sup> <sup>۸۸۲</sup> <sup>۸۸۳</sup> <sup>۸۸۴</sup> <sup>۸۸۵</sup> <sup>۸۸۶</sup> <sup>۸۸۷</sup> <sup>۸۸۸</sup> <sup>۸۸۹</sup> <sup>۸۹۰</sup> <sup>۸۹۱</sup> <sup>۸۹۲</sup> <sup>۸۹۳</sup> <sup>۸۹۴</sup> <sup>۸۹۵</sup> <sup>۸۹۶</sup> <sup>۸۹۷</sup> <sup>۸۹۸</sup> <sup>۸۹۹</sup> <sup>۹۰۰</sup> <sup>۹۰۱</sup> <sup>۹۰۲</sup> <sup>۹۰۳</sup> <sup>۹۰۴</sup> <sup>۹۰۵</sup> <sup>۹۰۶</sup> <sup>۹۰۷</sup> <sup>۹۰۸</sup> <sup>۹۰۹</sup> <sup>۹۱۰</sup> <sup>۹۱۱</sup> <sup>۹۱۲</sup> <sup>۹۱۳</sup> <sup>۹۱۴</sup> <sup>۹۱۵</sup> <sup>۹۱۶</sup> <sup>۹۱۷</sup> <sup>۹۱۸</sup> <sup>۹۱۹</sup> <sup>۹۲۰</sup> <sup>۹۲۱</sup> <sup>۹۲۲</sup> <sup>۹۲۳</sup> <sup>۹۲۴</sup> <sup>۹۲۵</sup> <sup>۹۲۶</sup> <sup>۹۲۷</sup> <sup>۹۲۸</sup> <sup>۹۲۹</sup> <sup>۹۳۰</sup> <sup>۹۳۱</sup> <sup>۹۳۲</sup> <sup>۹۳۳</sup> <sup>۹۳۴</sup> <sup>۹۳۵</sup> <sup>۹۳۶</sup> <sup>۹۳۷</sup> <sup>۹۳۸</sup> <sup>۹۳۹</sup> <sup>۹۴۰</sup> <sup>۹۴۱</sup> <sup>۹۴۲</sup> <sup>۹۴۳</sup> <sup>۹۴۴</sup> <sup>۹۴۵</sup> <sup>۹۴۶</sup> <sup>۹۴۷</sup> <sup>۹۴۸</sup> <sup>۹۴۹</sup> <sup>۹۵۰</sup> <sup>۹۵۱</sup> <sup>۹۵۲</sup> <sup>۹۵۳</sup> <sup>۹۵۴</sup> <sup>۹۵۵</sup> <sup>۹۵۶</sup> <sup>۹۵۷</sup> <sup>۹۵۸</sup> <sup>۹۵۹</sup> <sup>۹۶۰</sup> <sup>۹۶۱</sup> <sup>۹۶۲</sup> <sup>۹۶۳</sup> <sup>۹۶۴</sup> <sup>۹۶۵</sup> <sup>۹۶۶</sup> <sup>۹۶۷</sup> <sup>۹۶۸</sup> <sup>۹۶۹</sup> <sup>۹۷۰</sup>

مثل بر که می‌گوید **سَدَدٌ** ر س د ب  
عصب ر ح ا در رفت

**سَدَدٌ** دشواری و سکنشده‌ی نه به روح و  
بدن وارد می‌شود و س حالت سَدَدِ مستعاره  
آوردن سکنسته سَدَدِ حیرت می‌شد  
جدای غرواحل می‌فرماید: لَمْ نَكُونُوا  
بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ [حل ۷]

**سَدَدٌ** حای که در رسیدن به س سَدَد  
متحمل مسکلات و دشواریها می‌شود  
فرمود: بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ [توبه ۴۲]

**سَدَدٌ** مخالفت نمودن. مانند این که شما در  
موضعی مقابل دیدگاه دوست قرار بگیری  
یا از باب: **سَوِّ الْعَصَابِ** سه کارها بین تو و  
او جدایی انداخت.

خداوند می‌فرماید: «وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ  
بَيْنَهُمَا» [نساء ۳۵].  
«فَأَيْنَمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ» [بقره ۱۳۷] با همدیگر  
در اختلافند.

«لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقِي» [موم ۸۹] «وَأِنْ الَّذِينَ  
أَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ»  
[بقره ۱۷۶] «وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

[انفال ۱۳] یعنی در جبهه‌ای غیر از جبهه‌ی  
اولیاء الهی قرار گرفت. مانند این که فرمود:  
«مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ» [توبه ۶۳] و همینگونه است  
آیه‌ی شریفه: «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ»  
[نساء ۱۱۵] گفته می‌شود: **الْعَصَبُ سَبَبٌ** س ب ب

النوع

**سَوِّ الْأَطْفَالِ** مال به صورت مساوی بین س  
دو تقسیم شد.

**السَّاءُ مِنَ الْعَرَى** بدست آوردن سلامتی و  
این واژه اسم برای بهبودی قرار گرفته است.

خداوند در توصیف عسل می‌فرماید: «فِيهِ  
شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» [نحل ۶۹] و در وصف قرآن  
فرموده: «هُدًى وَشِفَاءً» [نصط ۴۴] «وَشِفَاءٌ  
لِمَا فِي الصُّدُورِ» [یونس ۵۷] «وَيَشْفِ صُدُورَ  
قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ» [توبه ۱۴].

س و

**السَّقِ** ایجاد شکاف در چیزی.  
گفته می‌شود: **سَقَمَهُ بَصْفٌ** آن را به دو نیم  
تقسیم کردم.

خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا»  
[عبس ۲۶] «يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا»  
[ق ۴۴].

«وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ» [حافه ۱۶] إِذَا السَّمَاءُ  
أَنْشَقَّتْ [انشقاق ۱] «وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ» [نمر ۱] و  
گفته شده است: منظور دو یاره شدن ماه در  
زمان رسول خدا **سَرِيعَةً** می‌باشد و نیز قولی  
دیگر است مبنی بر اینکه منظور دو نیم  
شدن ماه در لحظه‌ی نزدیک شدن قیامت  
است.

و گفته شده است: آیه‌ی شریفه به این  
معناست که امر کاملاً واضح و آشکار است.  
**شَقَفَ** نیمه‌ی جدا شده از هر چیز مانند  
نصف کردن و از همین باب است که گفته  
شده است: **طَارَ فُلَانٌ مِنَ الْعَصَبِ سَقَافًا**: از شدت  
غضب از جا کنده شد. **وَمَلَأَتْ بِهِمُ نَفَقَةً**: از  
آنان جدا گردید.

در شقایق فلابی پاره‌ی تن  
من است. او نیمه‌ی دیگر جان و روان مرا  
تشکیل می‌دهد.

شقایق المعانی گیاه معروفی است «گل لاله»  
ریگه‌هایی که از هم جدا  
می‌شوند.

حبیبتی است ریه مانند در گلوی شتر  
که حساس در کمر می‌پیچد.

حسبیت دست دحار مشکل  
ماده است

در بی چهارپا دردی  
جدد ماده است

سی که هنگام حرکت به یکی  
از دو طرف کج می‌شود. سه در اصل به  
معنای نیمه‌ی پیراهن است اگرچه خود  
لباس هم به نامیده شده است.

سه

ساده بدبختی که نقطه‌ی مقابل سعادت  
است

سه در و از هم جدا

حبیب صاف می‌باشد

سه همگونی که سعادت و خوشبختی بر  
دو گونه است سعادت حرووی و سعادت  
دنیوی و از طرفی سعادت دنیوی بر سه  
قسم است سعادت روحی، جسمی و  
خارجی، شقاوت نیز این تقسیمات را شامل  
می‌شود. پس شقاوت اخروی عبارت است

از قبیل آنچه خداوند می‌فرماید: «فَمَنْ أَتَّبِعْ  
هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى» [طه / ۱۷۳] و  
«غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا» [مؤمن / ۱۰۶] که

سقاوت نیز قرائت شده است و در مورد  
شقاوت دنیوی فرمود: «فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ  
الْجَنَّةِ فَتَشْقَى» [طه / ۱۱۷] و بعضی قائلند که

چه بسا واژه‌ی «سقاء» به جای «تعب» و  
سختی استعمال می‌شود مانند: «نفت می‌کند»:

در این امر سختیها کشیدم و البته هر بدبختی  
مستلزم سختی است اما اینگونه نیست که  
هر سختی و مشکلاتی مستلزم شقاوت و  
بدبختی گردد. پس «سقاء» از شقاوت  
است.

### سکک

الف: مساوی بودن دو نقیض نزد انسان و  
این حالت گاهی به خاطر وجود دو آماره‌ی  
همانند برای دو نقیض می‌باشد و یا به خاطر  
عدم وجود آماره بر آن دوست گاهی شک  
در وجود و یا عدم وجود چیزی می‌باشد و  
چه بسا شک در جنس شیء حاصل  
می‌گردد که این شیء از چه جنسی می‌باشد  
و چه بسا که شک در مورد بعضی از صفات  
و یا در غرض و هدف وجود شیء می‌باشد.

نک: نوعی از جهل است و چه بسا اخص  
از جهل باشد چون که جهل گاهی از عدم  
علم به نقیضین نشأت می‌گیرد. پس هر  
شکی جهل است اما هر جهلی مصداق  
شک نمی‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَأَنَّهُمْ

لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَرِيْبٌ [هود/ ۱۱۰] «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ» [دخان/ ۹] «فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ» [يونس/ ۹۴]

و اشتقاق این واژه یا از **شكك** **السی** به معنای آن را پاره کردم می باشد. شاعر می گوید:

وَشَكَّكَتْ بِالرُّمَحِ الْأَصَمِّ ثِيَابَهُ

لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلَى الْقَتَا بِمُخْرَمٍ  
گویا شک به معنای سوراخ کردن چیزی می باشد به گونه ای که هیچ رأی و نظری در حالت شک ثبات و استقرار ندارد که بتوان به آن اعتماد نمود.

و نیز صحیح است که **شكك** استعاره از **الثاب** به معنای چسباندن بازو به پهلوی باشد به این معنا که نقیضین به اندازه ای به هم نزدیکند که هیچ راهی برای فهم حقیقی آنها وجود ندارد و نمی توان آن دو را از یکدیگر تشخیص و جدا نمود و شاهد بر این قول مثال: **لَيْسَ الْأَمْرُ وَاحِدٌ وَاسْكُلْ** می باشد: یعنی امر مشتبه شد به گونه ای که تشخیص آن دشوار است که این نمونه نیز مصداقی از این نوع استعارات می باشد.

**شكة**: سلاحی که به وسیله ای آن دو شیء را از همدیگر جدا می سازند.

**شكر**

**الشكر**: تصوّر نمودن نعمت و اظهار آن. گفته شده است: شکر مقلوب از **كثر** به معنای کشف نمودن می باشد و در مقابل **نك**

واژه ای قرار دارد که به معنای فرموس کردن نعمت و مخفی نگه داشتن آن می باشد. حیوی که با حیوان علفه و چاق شدن به صاحبش نیکی و مایه ی خوشحالی او می شود.

و گفته شده است **شكر** یعنی چنمه پر آب می باشد پس **شكر** به معنای زی بودن انسان از یاد نعمت دهنده است  
شکر بر سه گونه است: **وَل**: شکر قلبی که همان تصوّر نعمت است

**دوم**: شکر زبانی که به معنای حمد و ثناء منعم می باشد.

**سوم**: شکر سایر جوارح یعنی پاداش نعمت دادن و جبران آن به اندازه ی شایستگی و لیاقتش.

و در مورد آیه ی شریفه: «اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا» [سبا/ ۱۳] گفته شده است:

نصب **شكر** بنا بر تمییز بودن است به این معنا که بر اساس آنچه می دانید به دستورات خداوند عمل کنید تا شکر نعمتهایش را به جا آورده باشید و گفته شده: **شكر** مفعول است برای **اعملوا** و علت این که فعل **شكر** آورده نه **اعملوا** برای این است که اشاره ای داشته باشد بر ملتزم بودن به انواع سه گانه شکر قلبی، لسانی و جوارحی که قبلاً به آن اشاره شد.

و فرمود: «**الشكر لى** **بشكر**» [لقمان/ ۱۴] «وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ» [آل عمران/ ۱۴۵] «وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ» [نمل/ ۴۰] و بهی



### شکر

**المشاکله:** در مورد هیئت و صورت و **ند** در توصیف جنسیت و **شه** در کیفیت استعمال می شوند.

خدای عزوجل می فرماید: «و آخر من **شکله** ارواح» [ص / ۵۸].

یعنی همانندی در هیئت و همگونی در کردار.

**شکل:** گفته شده است آرامش و وقار و در حقیقت به معنای علاقه و همانندی است که بین دو ممنوع در یک راستا ایجاد می شود و لذا گفته شده است: **الناس اشکال و ألألف:** مردم با همدیگر هم نوع و الفت گیرنده می باشند و اصل «**مشاکله**» یعنی: دست و پای حیوان را بستن از **شکل** می باشد و جمله ی «**شکلت** **الکتاب**» کتاب را بستم از همین معنا استعاره گرفته شده است. مانند این که گفته می شود: **داه بها اشکال:** حیوانی که یک پایش به دستش با زنجیر بسته شده تا حرکت نکند.

و آیه ی شریفه: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» [اسراء / ۸۴]

یعنی هر کسی براساس طبیعت و طبعیتی که او را مقید ساخته عمل می کند و نیروی سرشت انسان بر او حاکم می باشد. همانگونه که در کتاب «**الذریعة الی مکارم الشریعة**» بیان نموده ام و این مطلب بر اساس فرمایش نوی **علیه السلام** است که فرمود:

شریعه. و قلیل من عبادي الشُّكُورُ [سبا / ۱۳]  
سپهی بسیار ی که داء شکر الهی کناری  
سبب دست است لد حدود در میدان  
و نیس فقط دو عمر را برای شکرگذاری  
ستوده است. مثلاً در مورد ابراهیم **علیه السلام**  
می فرماید: «شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ» [نحل / ۱۲۱] و در  
مورد حضرت نوح **علیه السلام** فرمود: «إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا  
شُكُورًا» [اسراء / ۳]

و هر گاه خداوند توصیف به شکر شود  
مانند آیه ی «وَاللَّهُ شُكُورٌ حَلِيمٌ» [تغابن / ۱۷] به  
معنای نعمت دادن بر بندگان و پاداش بر آنان  
در مقابل عبادات می باشد.

گفته می شود: **نافه سکره** شتری که پستانش  
بُر از شیر است.

و گفته شده است: **هو سکر من بروی بروی**  
گیاهی است که با بارش باران کم نیز  
می روید.

**سکر** کنایه از عورت زن و ازدواج می باشد.  
بعضی گفته اند:

أِنْ سَأَلْتُكَ مَنْ شُكْرُهَا  
و شُكْرُكَ أَتَشَأْتُ نَطْلُهَا

**سکر** پاحوش درخت. **قد سکر النحره**  
شاخه های درخت زید شده است.

### سکس

**النکس:** بداخلاق. خداوند می فرماید:  
«شُرَكَاءٌ مَّتَشَاكُسُونَ» [زمر / ۲۹]

یعنی به خاطر اخلاق ناپسندی که دارند  
دائماً با یکدیگر درگیر هستند.

نچه در دل د شتم سریش

بازگو نمودم.

**سکاه:** طاقچه. خداوند می فرماید: «كَمْشَكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ» [انور / ۳۵] که **سکاه** در اینجا همانند قلب و **مصباح** همچون نور الهی در آن می باشد.

**المناه:** خوشحالی نمودن برای بلایی که به دشمن رسیده است. گفته می شود: **سمی ب** **فهو شام:** از مصیبتی که به فلانی رسیده بود خوشحال بود.

**استمع الله به العدو:** خدا او را دشمن شاد کند. خداوند می فرماید: «قَلَّا تُشْمِتُ بِيَی الْأَعْدَاءَ» [اعراف / ۱۵۰]

**سمی:** دعا برای عطسه کننده. گویا با دعا درخواست از بین رفتن بلاها از او را می کند. مانند **سوی** که تلاش برای از بین بردن بیماری است.

تاعر می گوید:

...فبات له

طَوَعُ الشَّوَامِ...

یعنی:

و گفته شده است: مراد از **سمی** شمشیر می باشد، اما هیچ دلیلی بر این معنا، در این شعر وجود ندارد.

**سمج:** خداوند می فرماید: «رَوَّاسِي شَامِخَاتٍ» [مسرلات / ۲۷] یعنی کوههای

**اشکاه:** نیاز و حاجتی که انسان را مقید می سازد.

**اشکال:** نیاز از باب استعاره بیان شده است همانگونه که واژه ی «**انساد**» از باب «شبه» استعاره گرفته شده است.

**شکا:**

**الشکو و النکاة و الشکاة و النکوی:** اظهار حزن و اندوه. گفته می شود: **شکوت و استنک:** گله کردم.

خداوند می فرماید: «إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ» [یوسف / ۸۶] و «وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ» [مجادله / ۱]

**اشکاه:** باعث شکایت او شد. مانند این که گفته می شود:

**امرضه:** او را بیمار ساخت و گفته شده است: **اشکاه:** شکایت او را برطرف ساخت و روایت شده است: «شكوا إلى رسول الله ﷺ»

**الزمضاء فی حاهنا و انحنافلم نكنه»** (۲) از اثر گرمی ریگها بر روی پیشانی و دستهایمان به رسول خدا ﷺ شکایت کردیم و او شکایت ما را رد نکرد.

اصل «**شکو**» به معنای شروع کردن به گلایه و اظهار ناراحتی می باشد و به معنای ظرف کوچکی است که در آن آب می ریزند و گویا در اصل استعاره می باشد.

مانند این که گفته می شود: **بنت له مافی وعانی:** آنچه در ظرف داشتم برای او ریختم.

مرتفع و از همین باب است

سبحانه باد در دماغ انداخت که کنایه از  
نکثر است.

خدای تعالی می فرماید: «أَشْمَأَزْتُ  
قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» [زمر، ۴۵]  
تفرد پیدا کرد.

سَمَسَ خورشید و نور منتشر شده از آن و  
جمع آن سَمَوس می باشد. خداوند می فرماید:  
«وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا» [یس، ۳۸] و  
فرمود: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَحْسَبَانِ» [الرحمن، ۵]  
سَمَسَ در باب نسبت به او اظهار دشمنی  
کرد و راه نکررفت که تشبیهی است به  
خورشید در راه نکرفتن در یک جا

حب. در مقابل حبس قرار دارد.

خدای عز و جل می فرماید: «عَنِ الْيَمِينِ  
وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ» [ق، ۱۷] و به پارچه ای که  
خود را با آن می پوشانند شمال گفته می شود  
و بن وجه تسمیه مانند نامیده شدن بسیاری  
از لباسهاست که به نام عضوی که بر آن  
پوشیده می شود، نام می گیرد. مانند این که به  
آستین پیراهن، دست و به قسمت جلو و  
عقب لباس صدر و ظهر و به قسمت پای  
سنوار طلاق می گردد.

بن که پارچه ای را به دور  
بدن پیچد و آن را به سمت چپ بپندارد.  
رویت نشده است که.

از این که انسان پارچه ای را بر  
دوش بپندازد که از سمت راست شانه به  
سمت چپ را در بگیرد به گونه ای که  
دستان انسان قادر به انجام هیچ کاری نباشد،  
نهی شده است.

شمه و مشمل: ملافه یا عبای بزرگ که به دور  
خود می پیچند که استعاره از معنای فوق  
می باشد و از همین باب است که گفته شده:  
سَلِمَ الْأَمْرُ: این امر همه ی آنها را در بر گرفت  
سپس از باب مجاز گفته شده: شملت الشاة:  
برای پستان گوسفند کیسه درست کردم و به  
خوی و سرشت انسانی نیز شمال گفته اند به  
جهت این که این خصوصیات انسان را  
احاطه می کند همانگونه که لباس، بدن  
انسان را در بر می گیرد.

شمول: شراب. از این جهت که عقل را زائل  
و آن را می پوشاند.

و وجه تسمیه ی شمول به «خمرة» همانند  
وجه تسمیه ی خود «خمرة» است که پوشاننده  
می باشد.

شمال: بادی که از شمال کعبه می وزد و در  
لغتی دیگر نیز شمال و باد آمده است. اسبل  
الرحل من الشمال از جانبی که باد شمال می وزد  
آمد. مانند احب من الحبوب.

و مشمل کنایه از شمشیر است. همانگونه  
که این واژه کنایه از عبا می باشد. جاء مُشْتَمِلًا  
سهمه: در حالی که شمشیر با خود همراه

داشت آمد. مانند بربودنانه و سرحدان

**نافه نمله و شمال:** شتر تندرو که مانند باد

شمال حرکت می کند و شاعر می گوید:

و لَتَفْرِقَنَّ خَلَاتِقًا مَشْمُولَةً

وَلَتُنْذِمَنَّ وِلَاتَ سَاعَةٍ مُنْذِمٍ

گفته شده است: منظور اخلاق نیکوست.

گویا باد شمال به آن وزیده لذا سرد و پاکیزه گردیده است.

**شنا:**

**شسته:** به خاطر کینه ای که با او داشتم با وی

دشمنی کردم. **آرد نموده:** نیز از همین معنا

مشتق گردیده است. خدای تعالی

می فرماید: «وَلَا يَسْجُرْ مَنَّكُمْ شَنَاً قَوْمٍ»

[مانده ۸] یعنی کینه و بغض آن قوم و **سار**

نیز قرائت شده که آن که آن را با تخفیف

قرائت کرده منظورش بغض و کینه ی قومی

بوده و آن که بدون تخفیف قرائت نموده آن

را مصدر قرار داده است و از همین قبیل

است آیه ی شریفه: «إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ»

[کونر ۳]

**شهب:**

**الشهاب:** شعله ای که از آتش فروزان زبانه

می کشد و نیز به آنچه از آسمان می بارد

**شهاب:** اطلاق می شود مانند: «فَأُتْبِعَهُ شِهَابٌ

ثَاقِبٌ» [صافات / ۱۰] «شِهَابٌ مُّسِينٌ» [حجر / ۱۸]

«شِهَابٌ رَّصَدًا» [جن / ۹]

**شهبه:** سفیدی آمیخته به سیاهی، که

تشبیهی به شعله های آمیخته به دود است و

از همین باب است که گفته شده است: **سب**

**س:** به اعتبار سیاهی لشکر و جنگجویان و

نمایان بودن و سفیدی شمشیرهایشان.

**ساده:** حاضر بودن همراه با

مشاهده، که این مشاهده نمودن یا با چشم

ظاهری یا به بصیرت است و گاهی به صرف

حضور نیز اطلاق می گردد همانگونه که

خداوند می فرماید: «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ»

[سجده ۶] اما استعمال واژه ی **ساده:** برای

مجرد حضور و **س:** برای حضور همراه

با مشاهده سرور **سب**

رنی که موهوس شدن است **سند**

**جمع:** **سب و س:**

حاکمیه ی با شرفی که ملائکه و

اسماهی متقی در حد حضور می یابند و

گفته شده است: **ساهد الحزم:** عبارت از محل

انجام مناسک و اعمال حج می یابند.

خداوند می فرماید: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»

[حج ۲۸] «وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا» [نور ۲] «مَا

شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ» [نمل ۴۹] یعنی آنجا

نبودیم. «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور

[فرقان / ۷۲] یعنی نه قصد و اراده ی آن را

دارند و نه هرگز شحصا در آن مجالس

حاضر می شوند.

**ساده:** حرفی که از روی علم و آگاهی و با

مشاهده ی چشم سر یا چشم دل بیان

می شود. فرمود: «أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ»

[زخرف ۱۹] یعنی مشاهده‌ی با چشم  
 ظاهری. سپس فرمود: «سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ»  
 [زخرف ۱۹] که تنبیهی است بر این که این  
 مشاهده با شهود و بصیرت ست و آیه‌ی:  
 «لَمْ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ» [آل  
 عمران ۷۰] یعنی در حالی که به آن علم و  
 گاهی دارید. و «مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ»  
 [کهف ۵۱] یعنی آنان را از کسانی که با  
 بصیرت و شهود بر خلق و آفرینش اسمانها  
 گواه باشند قرار ندادم. و آیه‌ی: «عَالِمُ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ» [سجده ۶] آنچه از حواس  
 ظاهری و بصیرت مرده و آنچه که با این دو  
 قوه قابل رویت نیست در دیدشان نهان است.  
 گفته شده بر در قسم است: «وَلَمْ  
 يَشْهَدُوا» که حاری مجرای آگاهی و علم  
 است و با این لفظ اقامه‌ی شهادت می‌شود.  
 مثلاً: **سجد ۲۵** این چنین دیدم و صحیح  
 نیست که شاهد در این مقام بگوید  
 چنین می‌دانم بلکه باید تصریح به مشاهده  
 نماید و بگوید: **سجد ۲۵** شهادت می‌دهم.  
 دوم حاری مجرای قسم باشد. پس در  
 مقام قسم بگوید  
 خدا سوگند می‌خورم که بعد رفت که بیان  
 مصداق قسم است و بعضی گفته‌اند اگر در  
 بحث قید ذکر نکند و فقط بگوید:  
 «سجد ۲۵» در مقام سوگند کفایت می‌کند.  
 چه بی که بی شهادت حاری مجرای  
 و به جای قسم می‌باشد و جواب آن همانند  
 جواب قسم می‌باشد. مانند قول شاعر: **ونسد**

و گفته می‌شود: **شاهد ۴** **سجد ۲۵**

خداوند می‌فرماید: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ»  
 [بقره ۲۸۲] و «وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ» [بقره ۲۸۲]  
 گفته می‌شود: **سجد ۲۵** در آن  
 حضور داشتیم. و **سجد ۲۵** بر آن امر  
 حاضر و ناظر بودم. فرمود: «شَهِدَ عَلَيْهِمْ  
 سَمْعُهُمْ» [فصلت ۲۰] و چه بسا با واژه‌ی  
**شاهد ۴** تعبیر از **حکم ۱** می‌شود، مانند:  
 «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا» [یوسف ۲۶] و گاهی  
 تعبیر از اقرار می‌شود مانند: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ  
 شُحْدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  
 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ» [انور ۶] که این شهادت در  
 مورد شهادت بر نفس خویش می‌باشد و  
 فرمود: «وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا»  
 [یوسف ۸۱]

جز به آنچه فرا گرفته‌ایم خبری نداده‌ایم.  
 و خدای عزوجل می‌فرماید: «شَاهِدِينَ  
 عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ» [توبه ۱۷]. بر علیه خود  
 اقرار می‌کنند. «لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْنَا» [فصلت ۲۱]  
 و «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ  
 الْحَلِيمُ» [آل عمران ۱۸] شهادت خداوند بر  
 وحدانیتش عبارت است از آفرینش عالم  
 هستی که دلالت بر توحید او در عالم و در  
 درون سینه و عمق جان انسانها می‌نماید.

همانگونه که شاعر سروده است:

ففي كل شيء له آية

تدلُّ على أنه واحد

بعضی از حکماء قائلند که: این که خداوند

گواهی می‌دهند بر عیبه نان که در مردس گفته شده است: «أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ» [فصل ۲۴] و آیهی «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُولِ النَّهْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» [اسراء ۷۸] معنی مبارک را سقا و رحمت را بر سر و ذکر حیرت‌ساز را بر سر و رحمتی مأنوره را بر سر و نزل من القرآن ما هو شفء و رحمة للمؤمنین [اسراء ۸۲] درک می‌دهد معنی وادعوا شهداءکم [نساء ۲۳] به هر حدی نه مقتضای معنای شهادت داشته باشد تفسیر کرده است

ابن عباس می‌گوید: «شهداءکم» در آیه به معنی یاران و انصار می‌باشد. مجاهد می‌گوید: «این معنیست که کسی که به دفع نماز شهادت می‌دهد در صورت بر سر کمک صید

و بعضی ذکر نمایند که کسی که حضور و سلام بر سر می‌دهد پس اعتناست بر دعوت خدا و بر سر کسی باشند که خدا در میان آن گفته

مُخْلَقُونَ وَيُقْضَىٰ لَهُمْ أَمْرُهُمْ

وهم یقیب و فی عیام ما شعروا و آیهی شریفه: «وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا» [قصص ۷۵] سرهمی معانی فوق حمل گردیده است و «وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ» [عادیات ۷] «أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» [فصل ۵۳] و آیهی «وَكُنْفَىٰ بِإِلَٰهِهِ شَهِيدًا»

در بهی شریفه بر وحدیت حدی شهادت می‌دهد به این است که همه‌ی موجودات را به گونه‌ای ناطق قرار داده تا تسبیح و تهلل و تقدیس نمایند و شهادت فرشتگان عارت است از امثال آنچه را که از خداوند دستور می‌گیرند. که آیهی شریفه: «قَالُمُذِئْبَاتٍ أَشْرًا» [نازعات ۵] اشاره به همین معنا دارد.

اما شهادت اولوالعزم به معنای آگاهی ایشان بر این حکمتها و تقدیرات الهی و اقرار به آن می‌باشد که این شهادت اختصاص به صاحبان علم و خرد دارد. اما نادانان از این معرفت و آگاهی به دورند. لذا خداوند در مورد کفر می‌فرماید: «مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ» [کهف ۵۱].

و به این مقام علماء و اهل معرفت در آیهی شریفه: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» [ناطر ۲۸] اشاره فرمود و اینان کسانی هستند که در آیهی شریفه «وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ» [نساء ۶۹] قصد شده‌اند. اما واژه‌ی «شاهد

برای شاهد و سنده‌ی چیزی معنا شده است و آیهی شریفه: «مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ» [ق ۲۱] یعنی کسی که به دفع اوست بر سر عله او شهادت داده است و همچنین است آیهی: «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا» [نساء ۴۱] و آیه: «أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» [ق ۳۷] یعنی آنچه را به وسیله‌ی قلبهایشان احساس کرده‌اند

— یعنی که کسی شهادت دهد به این که:  
**أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا**  
**رَسُولُ اللَّهِ** و در عرف اسم قرار داده شده  
 برای درودهایی که در نماز قرائت می شود و  
 نیز به ذکرش که در این حالت بیان می شود  
 تشهد اطلاق می شود.

### سپید

**الشهر** مدت معینی که با دیدن هلال ماه  
 ثابت می شود یا به اعتبار یک جزء از اجزاء  
 دوازده گانه از دوران خورشید از نقطه ای به  
 نقطه ای پایانی که یک سال طول می کشد.

خداوند می فرماید: **الشَّهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي**  
**أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** [بقره/۱۸۵] **«الْحَجَّ أَشْهُرٌ**  
**مَعْلُومَاتٌ»** [بقره/۱۹۷] **«فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ**  
**فَلْيَصُمْهُ»** [بقره/۱۸۵]

**إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا**  
 [توبه/۳۶]

**«فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»** [توبه/۷]

**ماهرد**: معاملی ماهیانه. مانند **سالیانه**  
 معاملی سالیانه و **ماویه** داد و ستد روزانه.  
**اشر بالمكان**: یک ماه در آنجا اقامت کردم.

**شهر فلان و اسهر**: در مورد مشهور شدن در  
 مورد خیر و بدی اطلاق می شود.

### سپهری

**النهي**: بلند بودن صدا. چرخاندن صدا و  
 صیحه.

— کشیدن صدا. حد و بند می فرماید:  
**اللَّهُمَّ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ** [هود/۱۰۶] **«سَمِعُوا لَهَا**

[سجده/۱۷۹] **«مَعْدَى نَفِي لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ**  
**مِنْهُمْ شَيْءٌ»** [عنکبوت/۱۲] **«لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ**  
**وَأَخْفَى»** [صافات/۷] **«لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ**  
**وَأَخْفَى»**

— کسی که در حال حصار است و به  
 تسمیه ای آن به خاطر حضور فرشتگان بر  
 رأس وی در حکام حاکم دادن و این نوید که  
**«تَنْتَزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا...»**  
 [فصلت/۳] می باشد.

و فرمود: **وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ**  
 [حدید/۱۹] و شاید تسمیه ای آن به این خاطر  
 است که شهداء آنچه از نعمتهای بهشتی که  
 — شان در نزد پروردگار امده شده به  
 حویلی می بینند. و یا به جهت این که ارواح  
 شان در نزد پروردگار حاضر است  
 همانگونه که فرمود: **«وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا**  
**فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ**  
**يُؤْزِقُونَ»** **«فَرَجِحْ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»** [آل  
 عمران/۱۶۹-۱۷۰] و آیه ای شریفه: **وَالشُّهَدَاءُ**

**عِنْدَ رَبِّهِمْ أَجْرُهُمْ** و مؤمنان به همین معنا  
 دلالت دارد.

و نیت و تشهد و مشهود [روح/۳]. گفته  
 شده است **—** و در جمعه است بر سر گفته  
 شده است مقصود روز حده و روز قدمت  
 می باشد و **—** هر کسی که این مواقع را  
 درک نماید و نیت **«يَوْمَ مَثُودٍ»**  
 [هود/۱۳] یعنی روزی که همگی آن را درک  
 خواهند کرد که تسبیح است بر این که  
 حادی جز روح نیست







**سود**: پستان زن برجسته و بزرگ شد.

**س** - گفته شده: عبارت است از هر چیزی که صحیح است علم به آن تعلّق گیرد و از آن خبر داده شود.

**سود المبر**: دندانهایش مانند خار بزرگ و تیز شد.

و نزد بسیاری از متکلمین و زهدی مستترک معنوی است چونکه در مورد حد و بند و غیره به کار می‌رود و سر بر موجود و معدوم اطلاق می‌کند و بعضی قائلند که عبارت است از هر چیزی موجود و در صلح مصدر می‌باشد

**س**

**الناس**: کار و حالتی که اتفاق افتاده و اصلاح می‌شود و این واژه فقط در امور بزرگ و مهم به کار می‌رود.

خداوند می‌فرماید: «كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» [الرحمن / ۲۹].

و هرگاه به وسیله‌ی بی‌وزنه حدی تعالی توصیف شود به معنای و کر غیر خداوند توصیف کرده معنی می‌باشد.

**س** - جای پیوند استخوانهای سر، جمع آن س می‌باشد.

**تسوی**

**نوبت اللحم و البون**: گوشت را کباب کردم. خداوند می‌فرماید: «يَشْوِي آلُؤُجُوهُ» [کهف / ۲۹]

و آیه‌ی شریفه: «قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» [زمره ۱۶] دلالت بر معنای ذمه یعنی توصیف غیر حد دارد

شاعر می‌گوید:

فَاشْتَوَى لَيْلَةً رِيحٍ وَاجْتَمَلَ

پس در به دلالت عموم دارد چونکه **س** در این جا مصدر و به معنای مفعول است و آیه‌ی شریفه: «قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً» [انعام ۱۹] به معنای فاعلی می‌باشد و به مانند آیه‌ی شریفه: «اِقْتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» [مؤمنون ۱۴] است. **س**

**النوی**: اطراف هر چیزی مانند دست و پا.

**رماه فاشواد**: به دست و پایش تیر زد.

خدای تعالی می‌فرماید: «تَرَاَعَةُ لِّلشَّوَى» [معارج / ۱۶] لذا به کار آسان و کم اهمیت **نوی** گویند از جهت این که اگر به آن ضربه‌ای وارد شود خطرناک نیست و باعث از بین رفتن نمی‌گردد.

**ساده**: گفته شده اصل آن **ساده** می‌باشد به قرینه‌ی **ساده** و **سوده** که مصغر **ساده** است.

نزد اکثر متکلمین همانند اراده است هر چند در نظر عده‌ای دیگر در اصل به معنای ایجاد شیء و وقع شدن آن می‌باشد هر چند که در استعمالات مرسوم و عرفی به معنای اراده به کار می‌رود.

و گروهی نیز گفته‌اند: اگر نبود که همه‌ی امور بسته به مشیت الهی است و همه‌ی افعال ما وابسته به مشیت و خواست خداوند است، مردم به صورت اجماعی در گفتار و کردارشان استثناء «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» را به کار نمی‌بردند. همانگونه که فرمود:

«سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» [صافات / ۱۰۲]

«يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ» [مود / ۳۳]

«ادخلوا مصر إِنْ شَاءَ اللَّهُ» [يوسف / ۶۹] «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» [اعراف / ۱۸۸] «وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا» [اعراف / ۸۹].

«وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا» إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» [كهف / ۲۳-۲۴].

## سند

سند اصل آن روشن می‌باشد که در باب او در مورد آن بحث خواهیم کرد.

\*\*\*

پس : ضریف حد وید به معنای ایجاد و : ضریف محذوق به معنای درست انجام دادن می‌باشد.

نسخه ۱۱۱ مشیت از طرف خداوند مقتضی وجود شی است و لذا گفته شده است: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا كَانَ نَكِي آنچه را خداوند بخواهد ایجاد شده و آنچه را نخواهد ایجاد نخواهد شد و اراده‌ی از جانب خداوند حتماً وجود مقصود را مقتضی نیست مگر نمی‌بینی که فرمود:

«يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» [سفره / ۱۸۵] «وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ» [غافر / ۳۱] و مشخص است که چه بسا بین مردم مسکاتنی و سمدبدکهای به وجود می‌یابد.

و گفته شد که یکی : فرهنگ‌های ما از اراده و مشیت این است که گاهی اراده‌ی انسان حاصل می‌شود بدون این که اراده‌ی الهی بر آن سبقت گیرد، مثلاً انسان اراده‌ی عدم مرگ خویش را می‌کند اما خداوند این اراده را رد و مشیت برسان همیشه بعد از مشیت الهی است. همان‌گونه که فرمود: «وَمَا تَسْأَوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» [انسان / ۳۰] و روایت شده که چون آیه‌ی شریفه: «لَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» [تکویر / ۲۸] نازل شد. کفار گفتند: مسئله مربوط به ماست اگر بخواهیم هدایت شویم و اگر نخواهیم، هدایت نخواهیم شد. پس خداوند آیه‌ی «وَمَا تَسْأَوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» را نازل فرمود.

# باب الصاد

صَبَب:

**صَبَّ الْمَاءُ:** ریختن آب از بالا. **صَبَّهَ فَأَنْصَبَ:** آن را ریخت پس سرازیر شد. **صَبَّيْنَهُ فَتَصَبَّبَ:** آن را ریختم پس فرو ریخت.

خدای تعالی می فرماید: «أَنَا صَبَّيْنَا الْمَاءَ صَبًّا» [عبس/ ۲۵] «فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ» [نجر/ ۱۳] «يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْخَمِيمُ» [حج/ ۱۹] **صَبَّاهُ كَذَا صَبَابَةً:** شیفته و عاشق او شد. که اسم فاعلش «صَبَّ» می باشد. پس گفته شده است: **فَلَانٌ صَبَّ بِكَذَا:** او میل به فلان چیز دارد.

**صَبَّهَ:**

بر وزن **ضَرَفَ** و به معنای یک رمه‌ی گوسفند یا اسب است.

**صَبَبَ:** آن باران و عصاره‌ی چیزی، خون. **صَبَابَةٌ وَ صَبَّةٌ:** باقیمانده‌ی آب که باید ریخته شود.

**تَصَابُثُ الْإِنَاءِ:** باقیمانده‌ی آب را نوشیدم.

**تَصَبُّبٌ:** باقیمانده آن از بین رفت.

**صَبَحَ:**

**الصُّبْحُ وَالصَّبَاحُ:** اوّل روز. وقتی که افق با کرانه‌ی خورشید سرخ می گردد. خدای تعالی می فرماید: «أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ» [هود/ ۸۱] «فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» [صافات/ ۱۷۷] **تَصَبُّحٌ:** خواب صبحگاهی.

**صَبُوحٌ:** نوشیدنی صبحگاهی. **صَبَحَهُ:** او را

نوشیدنی صبحگاهی، نوشانیدم. **صَحَانٌ:** مردی که صبحانه خورده است.

**مَصْبَاحٌ:** کاسه‌ای بزرگ که در آن ناشتا می خورند و یا از آن نوشیدنی می نوشند و نیز شتری که می خوابد و تا صبح نشود از جای خود بر نمی خیزد و نیز ظرفی که چرغ را در آن می گذارند.

خدایانند می فرماید: «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ» [نور/ ۳۵] به چراغ بیر مصباح گفته می شود

**مَصْبَاحٌ حَبَّاهُ:** که چراغ در آن می گذارند.

**مَصْبُوحٌ:** سناره‌های سوزانی. می فرماید: «وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبُوحٍ» [مکد/ ۱].

**مَصْبُوحٌ:** که صبح رود برآستان آورد

**صَحَّ:** سرحی شدید در موی سر، که تنسه به صبح و ربانی تمده ست **صَحَّ فُلَانٌ:** ریا و قسنگ شد.

**صَرَّ:**

**الصَّرُّ:** شکبایی در تنگناها و مشکلات **صَرَفَ الدَّائَةَ:** حیوان را بدون عسوفه حبس کردم.

**صَرَفَ فُلَانًا:** او را در مصیبه‌ی قرار داده که

مجال خروج از آن نداشت سرگهداشتن نفس بنابر آنچه که مقتضای عقل و شرع است. یا خودداری نفس از آنچه عقل و شرع مقتضی حفظ از آن است. پس صبر لفظی عام است و چه بسا به حسب تفاوت در مصادیق آن، اسامی آن مختلف است. لذا اگر خودداری نفس در مورد مصیبت باشد به آن فقط اطلاق صبر می‌گردد که در مقابل آن جزء و بی‌تابی نمودن است و اگر این تحمل و بردباری در جنگ باشد آن را سحرعت گویند و صفت مقابل آن ترس می‌باشد.

و اگر پس سکسبی در گرفتاری‌های طاقت فرسا صد آن را سعی صدر گویند و مقابل آن به ستوه آمدن است و اگر این خویشنداری در حفظ زبان باشد به آن کتمان و در مقابله فاش کردن سر می‌باشد.

و حداوند تمام این مصادیق را صبر می‌نامد و با آیه‌ی شریفه: «وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ» [بقره/۱۷۷] و «وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ» [حج/۳۵] وَالصَّابِرَاتِ، [احزاب/۳۵] و روزه را از این جهت صبر نامیده‌اند که خود مصداقی از مصادیق آن است. رسول خدا ﷺ فرمود:

«سَهْرُ الصَّوْمِ وَنَدَاهُ اَمَامُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَدْعُو وَحَرِّهُ» (۱)

روزی ماه رمضان و سه روز در ماه روزی مستحبی، و سوسه‌های سینه را از بین می‌برد.

و در مورد آیه‌ی شریفه: «فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» [بقره/۱۷۵]

ابوعبیده گفته است: صبر در اینجا به معنای جرأت داشتن است و در این زمینه به قول اعرابی استشهاد کرده که به خصم خود چنین می‌گوید: **ما أصبرك على الله**، چه چیزی تو را در مقابل خداوند جسارت بخشیده است و این بیان در واقع تصوّر مجازی است که به صورت حقیقت ذکر شده است. به خاطر این که در اصل معنای این کلام چنین است که: **ما أصبرك على عذاب الله في تدبيرك إذا اجتراء على ارتكاب ذلك**. و قول کسی که گفته است: **ما افهم على النار و قول: ما أعملهم بعمل أهل النار** به همین معنابر می‌گردد. چه این که گاهی، کسی را که در حقیقت تحمل و صبر بر چیزی ندارد را به اعتبار حال بیننده، توصیف به صبر می‌کنند.

و این که در آیه‌ی شریفه «فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» [بقره/۱۷۵] معنای تعجب نهفته شده به اعتبار حالت بندگان است نه به لحاظ حالت خالق هستی.

و آیه‌ی: «أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا» [آل عمران/۲۰۰] یعنی نغستان را به عبادت وادارید و با هواهای نفسانی مخالفت ورزید.

و آیه: «وَأَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ» [مریم/۶۵] با تلاش و کوشش خود صبر را پیشه‌ی خویش



شدن من می باشد

[بقره/۸۲] «أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»

[بقره/۲۱۷] «مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ» [فاطر/۶]

أَمَّا آيَةُ «وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً»

[مئدر/۳۱] یعنی ما موکلان بر آتش جهنم را

از فرشتگان قرار دادیم نه این که فرشتگان

جزء معذبان در آتش باشند. همانگونه که

سابقاً به آن اشاره شد و گاهی مواقع واژه‌ی

صاحب به چیز سرپرستی شده اضافه

می شود. مانند **صاحب الحبش** و گاهی به

سرپرست این اضافه صورت می گیرد مثل

**صاحب الامر**

**مصاحبه و اصطحاب:** واژگانی بلیغ تر از

**اجتماع:** می باشند به خاطر این که لفظ

**مصاحبه:** مقتضی مدت زمان بیشتر می باشد

پس هر مصاحبه و همراهی را اجتماع گویند

ولی هر نوع جمع شدن را مصاحبت

نمی گویند و آیه‌ی شریفه: «وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ

الْأُتُوِّ» [قلم/۴۸] و آیه‌ی «ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا

بَصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ» [سبا/۴۶] خدا را صاحب

آن قوم معرفی کرده که تنبیهی است بر این که

شما با او همراهی کرده و او را آزموده و

نسبت به رفتار ظاهر و باطنی وی معرفت

پیدا کرده اید و هیچ گونه دیوانگی و جنونی

در وی نیافتید. و آیه‌ی شریفه: «وَمَا صَاحِبُكُمُ

بِمَجْنُونٍ» [تکویر/۲۲] به همین معناست

**الاصحاب للنبي:** فرمانبرداری و اطاعت از

چیزی. و اصل آن به این معناست که

مصاحب و همراه آن قرار گیرد.

**اصحاب ولان:** فرزندان بزرگ شد و در کارها

و کسی که ... قرانت کرده

تا بر تحفیف همزه می باشد و آن را همانند

به‌ی: «لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ» [حافه/۳۷]

پنداشته است و قولی دیگر است مبنی بر

آن که مأخوذ از **صاحب** می باشد. خداوند

می فرماید: «وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى» [حج/۱۷]

و النَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ» [بقره/۶۲]

**صاحب**

**الصاحب:** همراه انسان، خواه انسان یا

حیوان و یا در مکان یا زمان خاصی باشد و

فرقی ندارد که مصاحبت او جسمی باشد که

معنای اصلی همین نوع است و بیشتر توجه

برای این معنست و یا همراهی به عنوان

عذبت به توجه باشد.

... کفه است ...

و در عرف ... کسی کفه می نمود

و همه‌ی ... و همیشگی و فروان

... صاحب حیرتی. صاحب گفته

می نمود و همجنس آن دره در مورد کسی

نه ملک صرف در یک سی. است طلاق

می دادند

حدی تعبی می فرماید: «إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

لَا تَحْزَنْ [نوحه/۴] فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ

يُخَاوِرُهُ» [کهف/۳۴] أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ

الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ» [کهف/۹] وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ،

[حج/۴۴] أَصْحَابَ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»

او را یاری و همراهی می‌کند.

**أَصْحَبَ فُلَانٌ فُلَانًا:** یار و همراه او شد

فرمود: «وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ» [انبیاء / ۴۳]  
یعنی از طرف ما هیچ چیزی که مایه‌ی آرامش و اطمینان خاطرشان گردد به ایشان نمی‌رسد.

و مانند این که خداوند اولیائش را یاری و به آنها آرامش می‌بخشد.

**أَدِيمَ مُضَحِبٍ:** پوستی که هنوز مقداری مو بر آن باقی مانده باشد.

**صحف:**

**الصحيفة:** باز و گشاده شده از هر چیز. مانند: **صحيفة الوجه:** صورت گشاده.

**صحيفة:** کاغذی که بر آن می‌نویسند و جمع آن **صحائف و صحف** می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: «صُحُفٌ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» [اعلی / ۱۹] «يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً» \* فَبِهَا كُتِبَ قِیمَةُ [بینه / ۲-۳] که گفته شده است مراد قرآن می‌باشد و وجه این که خداوند آن را **صحف و مشتمل بر کتب** قرار داده این است که در برگ‌برنده‌ی مطالبی است که در کتابهای پیشین به آن اشاره نشده است.

**مصحف:** آنچه که جامع همه‌ی نوشته‌هاست و جمع آن **مصحف** می‌باشد. **تصحف:** به خواندن و نوشته‌ای و روایت آن به اشتباه گویند. **صفحة:** کاسه‌ی بزرگ.

**صح:**

**الصاخة:** صدای شدید و فریاد بلند دارد.

**صح يصح صحا فهو صاح**

خداوند می‌فرماید: «فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ» [عبس / ۳۳] که عبارت است از برپایی قیامت که در آیه‌ی شریفه «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ» [انعام / ۷۳] به آن اشاره شده است.

**و اصاخ بصبح** نیز از این واژه‌ی به صورت مقلوب اخذ شده است.

**صخر:**

**الصخر:** سنگ سخت. خدای تعالی می‌فرماید: «فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ» [لقمان / ۱۶] و «وَتُؤْمَدُ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ» [نجر / ۹].

**صدد:**

**الصدود والصد:** گاهی به معنی روگردانی و امتناع از چیزی می‌آید مانند: **يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُّوْا** [نساء / ۶۱] و گاهی به معنای منع کردن و بازداشتن می‌باشد مانند: «وَرَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» [نمل / ۲۴] «الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ» [محمد / ۱] «وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ» [حج / ۲۵] «قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ» [يقره / ۲۱۷] «وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ» [قصص / ۸۷] و غیره از این قبیل آیات که دلالت بر این معنا دارند.

**صد صد صدودا و صد تصد صد**

**الصد من الحمل:** ابر بلند و مرتفعی که مانند کوه دیده می‌شود.

**صدبد:** چرکی که بین پوست و گوشت در می‌گیرد و این واژه ضرب المثل شده برای



**صداؤ:** سینه بند که سینه را با آن می پوشانند که بر وزن **دثار و لباس** می باشد و به آن «**صُدْرَة**» نیز اطلاق می گردد از این جهت که بر سینه ی شتر می بندند.

**صَدْرُ العَرَس:** اسب با سینه ی از اسبان دیگر پیشی گرفت.

بعضی از حکماء قائلند که: هر کجا خداوند از قلب نام برده، اشاره به عقل و علم دارد مانند: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ» [ق/۳۷] و هر کجا که «**صدر**» نام برده اشاره به عقل و علم و سایر قوای درونی از قبیل شهوت و هوای نفس و غضب و غیره نموده است. و آیه ی شریفه: «رَبِّ أَسْرَحْ لِي صَدْرِي» [طه/۲۵] درخواست برای اصلاح قوای داخلی است و نیز فرمود: «وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ» [توبه/۱۴].

اشاره دارد به شفا یافتن آنها می باشد و آیه ی: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» [حج/۴۶]

یعنی عقلهایی که در بین سائر نیروهای درونی از بین رفته و قدرت هدایت نمودن ندارند و خداوند نسبت به آنها و وجه صحیحش عالم و آگاه است.

#### صدع:

**الصدع:** شکافتن اجسام سخت مانند شیشه و آهن و غیره. **صدغته فانصدع:** آن را شکافتم پس شکافته شد و **صدغته فتصدع** به همین معناست.

طعام. هل عذاب که فرمود: «وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ» \* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ» [ابراهیم ۱۶-۱۷]

#### صدر:

**الصدر:** سینه. خدای عزوجل می فرماید: «رَبِّ أَسْرَحْ لِي صَدْرِي» [طه/۲۵] و جمع آن **صدور** می باشد.

«وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ» [عادیات/۱۰] «وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» [حج/۴۶]. پس این واژه به طور استعاره برای بالای هر چیز به کار برده شده مانند: **صدر الفناء:** نوک نیزه، **صدر المجلس:** بالای مجلس.

**صدر الكتاب:** اوّل کتاب و **صدر الكلام:** ابتداء سخن. **صدره:** به سینه ی او زد یا قصد او را نمود مانند **ظهرة وكفّة**. و از همین باب است که گفته شده: **رحل مصدور:** مردی که از درد سببه شکایت می کند.

هرگاه «**صدر**» متعدّی به «**عن**» شود اقتضای معنای انصراف از چیزی دارد مانند: **صدرت الابل عن الماء:** **صدرا:** شتر از آب برگشت و گفته شده است: **الصدر:** خدای تعالی می فرماید: يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، [زلزله/۶].

**مصدر:** در حقیقت مأخوذ از **صدر عن الماء** بازگشتن از آب و محل برگشت و زمان آن می باشد و چه بسا گفته شده که در عرف نحویین به لفظی گفته می شود که صدور فعل ماضی و مستقبل از آن در نظر گرفته شده است.

خداوند می فرماید: «يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُّونَ» [روم/۴۳] و **صدع الامر**: آن امر فیصله و پایان یافت نیز از همین معنا استعاره گرفته شده است فرمود: «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ» [حجر/۹۴] و واژه ی **صداع** نیز از همین معنا استعاره شده که به معنای سردرد شدید و تشبیه به شکافته شدن سر از شدت درد می باشد. فرمود: «لَا يُصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ» [واقعه/۱۹].

**صدیع**: بامداد / **صدعت الصلاة**: بیابان را پیمودم.

**تصدع القوم**: آن قوم پراکنده شدند.

**صدف**:

**صدف عنه**: به تندی از آن روی برگردانند که جاری مجرای معنای **صدف** یعنی کجی و انحراف در پاهای شتر هنگام حرکت می باشد و یا در معنای سختی و استحکام است مانند **صدف الحبل** یعنی کرانه ی کوه و یا به معنای **صدفی** است که از دریا استخراج می شود.

خداوند می فرماید: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا» [انعام/۱۵۷].

«سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ.....بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ». [انعام/۱۵۷].

**صدوق**:

**الصدق والكذب**: راستگویی و دروغگویی که هر دو در مورد گفتار انسان به کار می رود خواه در زمان گذشته یا آینده و یا به صورت

وعده و غیره باشد و معنای اول جز در مورد سخن گفتن نمی باشد و این سخن گفتن منحصر در خبر دادن است و شامل اقسام دیگر کلام نمی گردد و لذا خداوند فرمود: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا» [نساء/۱۲۲]، «وَأَذْكُرُ فِي أَلِكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ» [مریم/۵۴] و گاهی این دو واژه به صورت غرضی در انواع دیگر کلام مانند استفهام و امر و دعا می آید. مانند این که گفته می شود: اريد في الدار که در ضمن بیان این جمله خبر می دهد که من نسبت به حالت زید بی اطلاع و همچنین وقتی می گوید: **والله** یعنی من نیازمند به کمک و مساعدت شما هستم و آنگاه که گفته می شود: **لأبذني** از مفهوم کلامش استفاده می شود که او در معرض آزار و دیت است

مطابقت دانستن گفته های بیان شده با آنچه در دل درد و هرگاه یکی از این دو پایه «گفته و اعتقاد باطن» باهم مطابقت نداشته باشد آن کلام، کلام صادق به تمام معنا نخواهد بود. بلکه یا اصلاً توصیف به سخن راست نمی شود و یا گاهی توصیف به صدق و گاهی توصیف به دروغ می شود که مبنی بر دو دیدگاه مختلف و نظر از دو زاویه گوناگون می باشد.

مانند قول کافر که بگوید: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» این بیان صحیح است اگر گفته شود که سخنی راست گفته است. چه اینکه این خبر

مصدق و دفع است اما ر جهتی باید گفت که  
 من سخن با درستی است

چون مطابق با اعتقاد قلبی گوینده نیست و  
 به بیان دیگر نسبت دروغ دادن خداوند به  
 مصدق نه می گفتند نَسْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ  
 اللَّهِ..... [منافقون ۱] و همین قیل می باشد.

کسی که زیاد سخن راست می گوید و  
 گفته شده است. بلکه به کسی اطلاق  
 می شود که هرگز دروغ نمی گوید و نیز کسی  
 که هرگز دروغ از و صادر نمی شود چون که  
 عادت به راستگویی نموده است

و گفته شده است: کسی را گویند که در  
 کفر و عفتدس صادق و در عملاً محقق  
 می رسد

فرمود: «وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ  
 صِدِّيقًا نَبِيًّا» [مریم ۴۱] و «وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ  
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا» [مریم ۵۶] و «وَأُمُّهُ  
 صِدِّيقَةٌ» [مائده ۷۵] و «فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ  
 اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»  
 [نساء ۶۹] که صدیقون گروهی هستند که در  
 فضیلت مقامشان از انبیاء یابین ترند بنابراین  
 آنچه در کتاب «الدَّرَجَةِ إِلَى مَكَارِمِ الشَّرِيعَةِ»  
 بار آورده.

گاهی واژه‌ی صدق و کذب در هر کار  
 محقق شده که در اعتقاد انسان حاصل  
 گردیده به کار می رود. مانند صدق. ضعی و  
 کماله درست بود. کماله شتاب بود و  
 نیز در عمال و رفتار اعضاء و جوارح نیز  
 استعمال می شود مثلاً گفته می شود: ...

فی الحال حق جنگ را آنگونه که روا بود ادا  
 کرد و آنگونه که واجب بود جنگید.

کذب فی الحال آنگونه که شایسته بود نبرد  
 نکرد. خداوند می فرماید: «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا  
 عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ» [احزاب ۲۳] با اعمال و  
 رفتارشان، عهد و پیمانی را که بسته بودند،  
 عملی کردند.

و آیه‌ی: «لَيْسَ الْبِرَّ بِالصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ»  
 [احزاب ۸] از هر کسی که زبانی راست گفته  
 باشد، سؤال می شود که آیا در کردارش نیز  
 صادق بوده است؟ که تنبیهی است بر این که  
 مجرد اعتراف به حق، بدون عملکرد صحیح  
 کفایت نمی کند و آیه‌ی: «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ  
 رَسُولَهُ الرُّسُلَا بِالْحَقِّ» [فتح ۲۷] که این  
 صداقت بالفعلی و به معنای تحقق رویاء  
 است.

و به همین مبنا است آیه‌ی شریفه: «وَالَّذِي  
 جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ» [زمر ۳۳]. هر آنچه  
 را که بر زبان آورده بود عملاً آن را محقق  
 ساخت و از هر عمل شایسته‌ای خواه  
 ظاهری باشد یا باطنی، تعبیر به «صدق» شده  
 است پس فعلی که به آن توصیف شده نیز به  
 آن اضافه گردیده شده است. مانند: «فِي  
 مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ» [قمر ۵۵] و نیز  
 آیه‌ی «أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ»  
 [سونس ۲] به همین معناست. و فرمود:  
 «أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ  
 صِدْقٍ» [اسراء ۸۰] «وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ  
 فِي الْآخِرِينَ» [شعراء ۸۴] که این آیه سنوالی

است که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند تقاضا کرد او را صالح قرار دهد به گونه‌ای که هر گاه بعد از وی او را مدح گویند آن مدح و ثنا دروغ نباشد. بلکه از قبیل آن چیزی باشد که شاعر گفته:

إِذَا نَحْنُ أَثْنَيْنَا عَلَيْكَ بِصَالِحٍ

فَأَنْتَ الَّذِي تُثْنِي وَفَوْقَ الَّذِي تُثْنِي

و **صدق** گاهی متعدی به دو مفعول می‌شود. مانند: «وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ» [آل عمران/۱۵۲]، **صدقت فلانا**: تو را تصدیق کردم. **أصدقته**: او را راستگو یافتم و گفته شده است هر دو فعل به یک معنا می‌باشند و در هر دو معنا به طور یکسان استفاده می‌شوند.

خداوند می‌فرماید: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ» [بقره/۱۰۱] «وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» [مائد/۴۶]

**تصدیق**: در هر چیزی که در آن تحقیق شده باشد استعمال می‌گردد، **صدقی فعله و کتابه**: عمل و نوشته‌ی او مرا تصدیق کرد.

خداوند تعالی می‌فرماید: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ» [بقره/۸۹] «تَوَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» [آل عمران/۳] «وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا» [احقاف/۱۲] یعنی کتابی که تصدیق کننده‌ی

کتب پیشین می‌باشد و قید: «لساناً» منصوب بنابر حال می‌باشد و ضرب المثل است که **صدقی سن بقره**: مرا به آنچه در دل داشتم آگاه و تصدیق کرد.

**صدافقة**: راستگویی در محبت و یمن امر محقق به سال است و در مورد سکر موحودت استعمال می‌نمود

فرمود: «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ» \* ولا صدیق **حَمِيم** [شعراء/۱۱۱] و این به تشریح است به مانند آیه‌ی: «الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ» [زخرف/۶۷].

**صدقه**: آنچه را انسان از اموالش به قصد تقرب به خداوند، خارج و به دیگری می‌دهد مانند زکات. اما صدقه در اصل بری مور مسحی و وزه‌ی رکت در بر واجب می‌باشد

و چه با صدق بر سیر به عنوان و حب نفسی می‌کند و آن در صورتی است که صدقه و با رضایت کامل آن برسد. و فرمود: «خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» [نوبه/۱۳] «و إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» [نوبه/۶] گفته می‌شود: **صدق و تصدق**: صدقه داد. فرمود: «فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى» [نبأه/۳۱] «إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ» [یوسف/۸۸] «إِنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ» [حدید/۱۸] که در آیات زیادی وارد شده است

و هر گاه انسان از حق خود صرف نظر کند گویند: **تصدق به**.

خداوند می‌فرماید: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [بقره/۲۸۰] و چشم پوشی از کسی که گرفتار و از حیث مالی در مضیقه است را جاری مجرای صدقه قرار داده‌اند.

و پذیرد از رسول خدا ﷺ و رد شده  
ست که فرمود: «مَا تَاْكَلَهُ الْعَاوِلَةُ فَهُوَ صَدَقَةٌ»<sup>(۱)</sup>  
هر آنچه جوینده‌ی روزی می‌خورد صدقه  
ست

و به همین معنا خداوند می‌فرماید: «وَدِيَّةٌ  
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» [نساء/۹۲] که  
عفو و گذشت مصداق صدقه قرار داده شده  
است.

و آیه: «فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً»  
[مجادله/۱۲]  
«أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ  
صَدَقَاتٍ» [مجادله/۱۳].

به مسلمانان از طرف خداوند امر شد که  
هر کس می‌خواهد با رسول خدا ﷺ بنشیند  
و صحبت و نجوی نماید باید هر مقداری که  
دوست دارد و مقدارس مشخص نشده  
صدقه ببرد.

و آیه: «رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ  
فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ» [مناقون/۱۰] که  
جایز است که از واژه‌ی **صدق** یا **صدقه** باشد.

**صداق المراد و صدافها و صدفتها:** آنچه به عنوان  
مهریه‌ی زن پرداخت می‌شود. **اصدفتها:**  
مهریه‌ی زن را پرداخت کردم. خدای تعالی  
می‌فرماید: «وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»  
[نساء/۴].

### صدی

**الصدی:** بازتاب صدایی که از کجا مانعی  
نباشد به شما برمی‌گردد. **بصدی:** هر صدایی

که جاری مجرای انعکاس صدا باشد به  
شرط این‌که غنا و آوازی با آن همراه نباشد و  
آیه: «وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ  
وَتَصْدِيَةٌ» [انفال/۳۵] یعنی آوازی که مثل  
پژواک صدا، از خود سر می‌دادند.

**مکاء الطیر:** آواز پرندۀ ای خوش صدا.  
**تصدی:** این‌که چیزی از روبه رو پیش آید  
مانند انعکاس صدای کوه که به سمت انسان  
بر می‌گردد.

فرمود: «أَمَّا مَنْ أَسْتَفْتَىٰ \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ»  
[عبس/۵-۶] **صدی:** جغد تر.

و به مغز سر به دلیل این‌که عمل مغز به  
صورت انعکاس صدا تصور می‌شود. لذا  
**هامة** نیز نامیده شده است.

**واصم الله صداه:** نفرینی است مبنی بر این‌که  
خدا لالش کند. به این معنا که خداوند برای  
او صدایی قرار ندهد تا صدایی هم که به او  
می‌رسد انعکاس و عکس العملی هم از او  
صادر نگردد و به تشنگی **«صدی»** گفته  
می‌شود، **رجل صديان:** مرد تشنه. **امراة صديا و**  
**صادية:** زن تشنه.

### صر:

**الاصراز:** پافشاری و سرسختی بر انجام گناه  
و خودداری از ترک آن. اصل آن از **صر** یعنی  
محکم بستن و گره زدن می‌باشد.

**ضرة:** کیسه‌ای که پولها را در آن قرار  
می‌دهند.

[نمل ۴۲] **بَرَسَ الصَّارِحَ وَالصَّرُوحَ** تمسیر

حاضر و صاف

**بَرَسَ النُّعَى** حق روشن و آشکار

**صَارَفِي** همه آنچه را در دل داشت آشکار نمود

و گفته شده است .....

کفن تر تبدیل به صریح شد

..... آشکار شد

### صرف

**الصَّرَف** برگرداندن چیزی از حالتی به

حالت دیگر یا تبدیل نمودن آن به صورتی

دیگر.

**صَدَّ صَرَفَ** آن را تبدیل کردم پس تبدیل

شد.

فرمود: **«ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ»** [آل عمران ۱۵۲]

و **«الْأَيُّومَ يَأْتِيهِمْ لَيْسٌ مَصْرُوفٌ عَنْهُمْ»** [هود ۸]

و **«ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ»** [توبه ۱۲۷]

که جایز است بگوئیم به معنای نفرین است

و یا اشاره به کاری باشد که با آن انجام داده

است

و فرمود: **«فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا»**

[فرقان ۱۹] یعنی قدرت ندارند که عذاب را

از خود دور نمایند .....

بدان در عذاب نمانند .....

بدان به معنی قدرت بدین معنی عذاب

نمانند .....

حدیث نبوی **«لَا تَهْلُ بِهٖ صَرْفٌ وَلَا تَعْدِلُ»** به

همین معاست.

**صَارَ:** پارچه‌ای که با آن پستان شتر را

می‌بندند تا بجه‌اش شیرش را ننوشد.

خدای تعالی می‌فرماید: **«وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ**

**مَا فَعَلُوا»** [آل عمران ۱۳۵] **«ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا»**

[جاثیه ۸] **«وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَارًا»**

[نوح ۷] **«وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَىٰ الْحِنثِ الْعَظِيمِ**

[واقعه ۴۶]

**صَارَ:** هر عزم و اراده‌ای که آن را محکم به

اجرا در آوری.

گفته می‌شود: **هَذَا مِی صَرِي وَ اَمَرِي وَ صَرِي**.

**صَرِي:** این نتیجه‌ی اصرار و تلاش من است.

**صُرُورَة:** مرد یا زنی که حج به جای

نمی‌آورد و نیز آنکه میل به ازدواج ندارد و

آیه‌ی: **«رِيحًا صُرُورًا»** [نصیل ۱۶] لفظ آن از

**صَر** و معنایش به سردی و باد تند است

چون که اشیاء در سرمای شدید منقبض و

بسته می‌شوند.

**صَرَة:** جماعتی که به هم پیوسته‌اند و گویا

در یک ظرف باهم جمع شده‌اند.

خداوند می‌فرماید: **«فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي**

**صَرَّةٍ»** [ذاریات ۲۹] و گفته شده است: **صَرَة** به

معنای صیحه و ضجه است.

### صرح

**الصرح:** قصر مرتفع و ترین تپه و وجه

تسمیه‌ی آن این است که گویی این خانه از

هر نوع نقصی، دور می‌باشد.

خدای تعالی می‌فرماید: **«صَرَحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ**

**قَوَارِيرَ»** [نمل ۴۴] **«قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ»**

و آیهی: «وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنَّ»

[احقاف ۲۹] یعنی آنها را متوجه تو و شنیدن

مخاطب شده

معنی می باشد پس

عربانه صریحاً می باشد

معنی در سلسله حالی به

حالت دیگر در مری به سرانجام

دک کوی و عیب در جهت

و پس حد رسد می داند و صَرَفْنَا

الْآيَاتِ، [احقاف ۲۷] وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنْ

الْوَعِيدِ [طه ۱۱۳] و **صَرَفَ** الکلام: برگرداندن

کلام به سوی

معنی به هم رسان و فسر دادن

داده به هم رسانست

معنی به هم رسان است که به هم فسر

داده می کرد

معنی به هم رسان و پس رسد

معنی

معنی به هم رسان و معنی به هم رسان

معنی به هم رسان می کند

معنی به هم رسان که به هم رسان

خود می کند

معنی به هم رسان که به هم رسان

معنی به هم رسان و معنی به هم رسان

معنی به هم رسان و معنی به هم رسان

معنی به هم رسان و معنی به هم رسان

معنی به هم رسان و معنی به هم رسان

معنی به هم رسان و معنی به هم رسان

معنی به هم رسان و معنی به هم رسان

**صَرَفَ**: قطعی کردن نعام امری.

**صَرَفَ**: قطعه ای از زمین که از شزار جدا

شده است

خدای تعالی می فرماید: «فَأُصْبِحَتْ

كَالْصَّرِيمِ» [قلم ۲۰] و گفته شده است: یعنی

آن باغ تبدیل به درختان شکسته ای شد که

میوه هایش همه چیده شده بود و گفته شده

است: مانند شب تاریک شده بود. چون که

به شب نیز **صَرِيم** گویند، یعنی آن باغ به

قدری سوخته بود که همانند شب تاریک و

سیاه شده بود.

فرمود: «إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ»

[قلم ۱۷] یعنی قسم خوردند که صبح زود

میوه های آن را می چینند و جمع آوری

می نمایند، «فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ \* أَنْ أَغْدُوا عَلَى

حَزَنِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ» [قلم ۲۱-۲۲]

**صارم**: شمشیر برنده.

**نافه مصرومه**: شستری بی شیر که گویا

بستانه ییش را بریده اند و تا تقویت نشود

شیر را خارج نمی شود

**صوم السه**: سال سپری شد.

**اصوم الشيء**: آن چیز قطع شد.

**اصرم**: حالتی باشد

**صراط**

**الصراط**: راه مستقیم. خدای تعالی

می فرماید: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا»

[انعام ۱۵۳] و به آن **صراط** هم گفته می شود

که بیان آن گذشت.

**صطر.**

**مصراعان:** دو لنگه‌ی درب و دو مصرع و دو شعر نیز به همین امر تشبیه شده است.

**صعد**

**الصعود:** رفته به مکان مرتفع.

**صعد:** حده به جای بسد و بست گفته می‌شود که الدات یکی هستند اختلافشان به حسب عتار کسی است که این فراز و فرود بالا یا پائین می‌رود.

پس هرگاه طی کننده‌ی این مسیر به سمت بالا برود به آن قسمت **صعود** و اگر به سمت پائین حرکت کند به آن قسمت **حدو:** گفته می‌شود.

**صعد:** **صعد:** در حال به یک معنا می‌باشند با این تفاوت که **صعد:** گردن‌های دسوار گفته می‌شود و **صعد:** برای هر کار مشکل است. خدای تعالی می‌فرماید: «وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدًا» [جن/۱۷] یعنی عذاب سخت دام‌نگیرش می‌شود و «سَأَرْهَقُهُ صُعُودًا» [مدثر/۱۷] یعنی به زودی او را به گردن‌های سخت قیامت گرفتار خواهیم کرد. **صعد** روی زمین.

فرمود: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [نساء/۴۳] و بعضی قائلند که **صعيد** به غباری گفته می‌شود که از زمین بر می‌خیزد.

لذا باید بر دست تیمم کننده غبار قرار گیرد و آیه‌ی: «كَانَ مَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ» [انعام/۱۲۵] یعنی گویا در آسمان بالا می‌رود.

**صطر و سطر:** به یک معنای باشند **حط** نوشته.

خداوند می‌فرماید: «أَمْ هُمْ الْمُصْطِرُّونَ» [طور/۳۷] که بر وزن **نمصلن** و از **سطر** مأخوذ است. **تنطیر:** نوشتن یعنی آیا ایشان، نوشتن مقدرات خود را قبل از این که خلق شوند به عهده داشتند که اشاره دارد به آیه‌ی: «إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» [حج/۷۰] و «فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» [یس/۱۲] و «لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصْطِرٍّ» [غاشیه/۲۲] یعنی تو مسئولیت نداری که بر آنان چیزی بنویسی و آنچه را مایلند در حَقشان تثبیت نمایی.

**سِطْر و بیضرت:** لفظ سوّمی به این سیاق و بنا وجود ندارد که بیان آن در باب **سین** گذشت.

**صرع:**

**الضرع:** به زمین افکندن.

**صرعنه صرعا:** او را به زمین زدم، به زمین زدنی.

**صرعة:** حالت انسانی که دچار غش شده است.

**صراعة:** کشتی. **رجل صریع:** مرد به زمین خورده.

**قوم صرعی:** گروه به خاک انداخته شد.

خداوند می‌فرماید: «فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى» [حاقه/۷]

**هما صرعان:** آن دو کشتی گیر هستند که مانند واژه‌ی **قرنان** به معنای هم‌تا می‌باشد.



فما **اصعد** به معنای دور شدن از سطح زمین است. حره این دور شدن به صعود بر آن یا پائین رفتن در آن باشد و اصل آن **صعود** به معنای رفتن به مکانهای مرتفع می باشد مانند خروج از محله به سوی محل و حجاز سپس پس واره در هر سطح دور شدن از چیزی به کار رفته، اگر چه در آن اعتبار صعود لحاظ نکردد. مانند: **تعال** که در اصل به معنای دعوت کردن برای آمدن به بالا می باشد اما امر برای صرف آمدن قرار گرفته است. خواه این آمدن به سمت بالا یا پایین باشد.

خداوند می فرماید: «إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ» [آل عمران، ۱۵۳] و گفته شده است: **صعد** در **إِذْ تُصْعِدُونَ** دور شدن از زمین نیست بلکه سواره به هدف بالایی است که قصد انجام آن در سینه متل است که می گویند **اصعد** می کند ازین کار هر مقام و محل سدی بالا رفتن و توبه گفته است که هنگامی که به خاطر احساس ترس و استمرار در فرار کردن از آن دور شدید

**صعود**، برای عملی که از طرف بنده به سوی خدا بالا می رود استعاره گرفته شده است همانگونه که واژه **نزول** برای آنچه از طرف خداوند به سوی بندگان می آید استعاره گرفته شده است. فرمود: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» [فاطر، ۱۰] و آیهی «يُسَلِّكُهُ عَذَاباً صَعَدًا» [جن، ۱۷] یعنی عذاب سخت.

**تصعدی** کذا این مر بر من سخت آمد. عمر می گوید:

**ما تصعدنی أمر ما تصعدنی خطبة النکاح**: هیچ کاری مانند خطبهی نکاح بر من سخت تر نبوده است.

### صعر:

**الصعر**: کج کردن گردن

**نصعیر**: برگرداندن صورت از روی تکبر  
خداى تعالى می فرماید: «وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ» [لقمان، ۱۸] و به هر کار دشواری، **نصعر** گوید.

**الظلمة أضعر خلفه**: شتر مرغ طبیعتاً و از حیث خلقت گردن فراز است.

### صعق

**الصاعقة والضاقعة**: از حیث معنا متقارب هستند و به معنای غرّش شدید رعد می باشد. اما **صعق** معمولاً در صدای شدید اجسام زمینی و **صق** در اجرام آسمانی به کار می رود. بعضی از اهل لغت قائلند که صاعقه بر سه وجه است:

اول: مرگ. خداوند می فرماید: «فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ» [زمر، ۶۸] و «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ» [نساء، ۱۵۳].

دوم: عذاب. مانند آیهی شریفه: «أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ» [فصلت، ۱۳]  
سوم: آتش. مانند: «وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ» [رعد، ۱۳] و این وجوهی که ذکر شد همه از مصادیقی

هستند که از صاعقه به وجود می آیند بدرستی که صاعقه همان صدای شدید برخاسته از آسمان است پس گاهی فقط از آن آتش یا عذاب و یا مرگ حاصل می شود که در اصل همه یک چیزند و این مصادیق از تأثیرات صاعقه است.

## صعر:

**الضفر والکفر:** کوچکی و بزرگی از اسماء متضادی هستند که هنگام سنجش چیزی با چیز دیگر به کار می روند. پس یک چیز در مقابل شی ای کوچک و در مقابل دیگری بزرگ محسوب می شود و گاهی این واژگان به اعتبار زمان به کار می روند مثلاً **فلان صغیر و فلان کبیر:** فلانی سَنَن کم و دیگری سَنَن زیاد است و گاهی به اعتبار جثه و یا قدر و منزلت به کار می رود. فرمود: **وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ** [نمر/۵۳] و **«لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا»** [کهف/۴۹] و **«وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ»** [یونس/۶۱] که همه ی این آیات ناظر به معنای قدر و منزلت از خیر و شر می باشد که البته با عنایت به اعتبار بعضی نسبت به بعضی دیگر است.

گفته می شود: **صغر صغراً:** کوچک شد که در مقابل بزرگی می باشد و **صعر صغراً و صغاراً:** در معنای ذلت و خواری می باشد.

**صاغز:** آن که به ذلت و ظلم راضی باشد. خداوند می فرماید: **«حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»** [توبه/۲۹].

## صع:

**الصعور:** میل پیدا کردن. **صعب السحور و السعد:** ستارگان و خورشید رو به غروب رفتند. **صعب الالاء:** ظرف را کج کردم تا بش بریزد.

**اصعبه و اصعب الی فلان:** گوشم را به سوی او بردم. فرمود: **«وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ»** [انعام/۱۱۳] و فعل **صعوب** اله. **اصعو و اصعی صعو و صعالیز:** حکایت شده است و گفته شده است: **صعب اصعی و اصعب اصعی**

## اصعی:

**صاعده الرحل:** اطرافیان مرد که به او گرایش دارند.

**صاعده و صاعره:** سهم و سوار کم است این جمله را کعبه ر مرکب وی گرفته اند **صاعه و صاعره:** به فلان چیز حسم دارد **صاعه و صاعره:** کتری در کردن و حسم

## صعد:

**صعد:** بیکه حوری را در یک خط و در دهی مانند مردم سادر حنار و غره که در یک ردیف مسوی قرار گیرند و گاهی به معنای سوار قرار داده می شود همسکویه که ابو عبیده به آن سواره کرده سب حد و حد می فرماید: **«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا»** [صف/۴] **«أَمْ أَتَوْنَا صَفًّا»** [طه/۶۴] که صفا احتمال دارد مصدر و یا به معنای صاف باشد و فرمود: **«وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ»**

معنای **عفو** بلیغ تر می باشد و لذا خداوند فرمود: «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ» [بقره/۱۰۹] و چه بسا انسان عفو می کند اما از خطایش در نمی گذرد. فرمود: «فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ» [زخرف/۸۹] «فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ» [حجر/۸۵] «أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا» [زخرف/۵]

**صفح** شد: از او درگذشتم و از خطایش چشم پوشی نمودم یا او را رو در رو ملاقات و از او کناره گیری کردم. یا از صفحه ای که خطای او را یادداشت کرده بودم رد شده و به صفحه دیگر توجه نمودم.

مثل این که می گویی: **نصف الکتاب**: کتاب را ورق زد.

و آیهی شریفه: «وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ» [حجر/۸۵] که امر است به رسول خدا ﷺ که از ناسپاسی و کفران عده ای قدر شناس در گذرد. همانگونه که فرمود: «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ» [نحل/۱۲۷] **صفحه**: دست دادن.

صند

**الصمد و الصداد** غل و زنجیر و جمع آن **اصداد** می باشد.

**اصداد**: زنجیرها. خدای تعالی می فرماید: «مُتَرَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ» [ابراهم/۴۹]

**صدد** هدیه. به اعتبار این که گفته شده است: **أَلَا عِلُولُ يَا دَيْفُ وَأَمْرُ بَعَثَ** من اسیر و گرفتار خوبیها و نعمتهای تو هستم و از این

[اصافات ۱۶۵] «وَالصَّفَاتِ صَفًّا» [اصافات/۱] که منظور فرشتگان می باشد. «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا» [نجر/۲۲] «وَالطُّيُورُ صَفَاتٍ» [نور/۴۱] «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ» [حج/۳۶] یعنی در حالی که به پا ایستاده یـد.

آنها را در یک ردیف چیدم.

فرمود: «عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ» [طور/۲۰] گوشت را قطعه قطعه چیدم. **صف** گوشتی که به ردیف در معرض آفتاب گذاشته شده تا خشک شود.

**صف** زمین صاف و هموار که گویا یک ردیف است. فرمود: «فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا» \* **لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا** [طه/۱۰۶-۱۰۷]

بود. **صف**

صدی ریز است که تشبیهی به صدی یون است  
صدی که بر سیر است لد طرفهای  
یادی رنی دوشیدن تیرس به ردیف  
گذاشته می شود و نیز شتری که هنگام  
دوشیدن پاهایش را صاف بگذارد. **صفا**  
درخت بید.

به و جانب حیرتی مانند  
بهی صورت

بهی سمنبر

روی سنگ

حش و کوهس نکردن که ار

قبیل الفاظی که به همین معنا می باشد.

### صفر:

**الصَّفْرَةُ:** رنگ زرد. رنگی بین سیاهی و سفیدی که به سیاهی نزدیکتر است. لذا گاهی از این رنگ تعبیر به سیاه می شود. حسن در مورد آیهی شریفه: «بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا» [بقره/ ۶۹] می گوید: یعنی رنگ سیاه. بعضی دیگر گفته اند که در مورد سیاهی واژهی «فَاقِعٌ» به کار نمی رود بلکه تعبیر به «حَالَتُهُ» می شود. خدای تعالی می فرماید: «ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَاهُ مُصَفَّرًا» [زمر/ ۲۱] «كَانَهُ جَمَالُهُ صَفْرًا» [مراسلات/ ۳۳] و گفته شده: «صَفْرٌ» جمع «أَصْفَرٌ» است و نیز گفته شده است: بلکه مراد از صَفْرٌ یعنی مس زرد است که از معادن استخراج می شود و از همین باب به مس، صَفْرٌ گفته می شود.

**صَفَا:** کاه و مانند آن که در بن دندانهای چهارپایان می ماند.

**صَفِير:** سوت و لذا گفته می شود: صَفِرَ الْإِنَاءُ: ظرف خالی شد. لذا صدا می دهد. سپس این واژه در هر چیز خالی از ظروف و غیره به کار رفته است و خالی بودن شکم و معده را از غذا، صَفْرٌ گویند. چون که وقتی عروقی که از کبد تا معده امتداد دارد خالی از غذا باشد هر آنچه در معده است را به سوی خود جذب می کند تا جایی که عرب جاهلی گمان می کرد کرمی در درون معده است که از درون اعضا او را نیش می زند تا جایی که

رسول خدا ﷺ پس مطلب را می کرده و فرمود: لا صفر<sup>۱</sup> اینگونه که شما فکر می کنید نیست و هیچ کرمی در معده وجود ندارد. بنابرین شاعر گفته است: وَلَا تَقْصُ عَلَيَّ سِرَّ وَفَدِ الصَّفْرِ

و یکی از ماهها را به این جهت «صفر» نامیده اند که خانه هایشان در این ماه ر آذوقه و غذا خالی بود.

**صَفْرِي:** نوزادی که در این ماه متولد می شود

**صَمِنَ: الصَّمِنُ:** جمع کردن بین دو شیء به گونه ای که یکی به دیگری پیوسته شود. صَمِنَ الفرس فَوَاصِمَهُ است دندان خود را کنار هم گذاشت.

خداوند می فرماید: «الْصَّافَاتُ الْجِيَادُ» [ص/ ۳۱] و آیهی شریفه [در سورة حج/ ۳۶] اینگونه قرائت شده که: «فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ».

**صَافٍ:** رنگی سفید در پشت که رسته های قلب را به هم پیوند می دهد.

**صَفْن:** کیسه بیصه

**صَفْن:** ظرف چرمین که از آن آب می نوشند.

**صَفْو:** الصَّفَاء دراصل به معنای خالص بودن شیء از هر نوع شائبه و ناخالصی می باشد. و الصَّفَا: سنگ صاف نیز از همین باب می باشد

**الدجاجة:** مرغ از تخم گذاشتن افتاد. گویا از تخم گذاشتن صاف شده است.

**اضفی الشاعر:** هنگامی که شعر، شاعر قطع، و دیگر شعری نسراید. مانند این که گفته می شود: **اضفی الحافر:** حفر از حفر کردن کشید چون به سنگ برخورد نمود.

مانند: **انکدی و اخجر:** به زمین سفت و یا سنگ برخورد کرد.

**صفوان:** مانند صفا است و مفرد آن **صفوانه** می باشد. خدای تعالی می فرماید: «كَمَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ» [بقره / ۲۶۴] **یوم صفوان:** روز صاف و آفتابی و نیز روز بسیار سرد.

### صل:

**الصلصال:** در اصل به معنای صدا کردن شی خشک می باشد. لذا گفته شده است: **صل السماز:** میخ به سختی فرو رفت و گل خشک شده راصلصال گویند. خدای تعالی می فرماید: «مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ» [الرحمن / ۱۴] «مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ» [حجر / ۲۶]

**صلصة:** باقیمانده ی آب و وجه تسمیه ی آن به خاطر این است که با حرکت دادن، صدا می دهد و گفته شده: **صلال:** گل بد بو است. مانند: **صل اللخم:** گوشت گندیده و فاسد شد و اصل آن از **صال** بوده که یکی از دو لام قلب گردیده است و آیه ی شریفه [سجده / ۱۰]

اینگونه قرائت شده است که: «**انذا صلنا**» یعنی آیا وقتی متعفن شده و تغییر یافتیم

خدای تعالی می فرماید: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» [بقره / ۱۵۸] که اسم برای مکان خاصی می باشد.

**اصفا:** نتخاب کردن حاصل ترین ز یک شیء، همانگونه که **اصبار** به معنای -برگزیدن بهترین جیر می باشد.

**واجبها:** گرفتن مایات می باشد. و برگزیدن خداوند بعضی از بندگان را گاهی به این است که خداوند آنان را به گونه ای می آفریند که ناخالصی های دیگر موجودات در وجود او نیست و مبرا از هر گونه نقص می باشد و گاهی این پاکی و طهارت بنا به حکمت الهی و اختیار بنده می باشد اگرچه اول از آن جدا نبوده است.

خداوند می فرماید: «اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ» [حج / ۷۵] «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا» [آل عمران / ۳۳] «اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ» [آل عمران / ۴۲] «اصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ» [اعراف / ۱۴۴] «وَأَنْتَهُمْ عِندَنَا لَبِئَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارُ» [ص / ۴۷]

**اصفین کدا علی کدا:** این را بر دیگری ترجیح داده و برگزیدم. «اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ» [اصافات / ۱۵۳] «وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ» [نمل / ۵۹] «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» [فاطر / ۳۲] **صفی و صفة:** نحوه را رئیس برای خود انتخاب می کند.

شاعر می گوید: **لك المراع مهاو الضمايا.**

و چه بسا این واژه در مورد شتر پُر شیر و درخت خرمای پُر میوه به کار می رود. **اصمر**

اسب که کمان می‌کند حضرت عیسیٰ را  
به آن به دار کشیده و به قتل رساندند.

**صلب** لباسی که اثر صلیب بر آن  
نقش شده است

**صلب** تب سخت که با لرزه همراه است  
کوی ارسند و تندی پسر می‌سکند  
این که با غرق شدید، جری دارد  
می‌برد. ... سریره را که دم  
سگ حاقو برد

**اصلاح** مقابل فساد است و استعمال این دو  
واژه بیشتر در مورد افعال می‌باشد. و  
در قرآن گاهی در مقابل فساد و گاهی در  
مقابل گناه قرار گرفته است.

خداوند می‌فرماید: «خَلَطُوا عَنَلًا صَالِحًا  
وَأَخَرَسَ سَيِّئًا» [نوبه ۱۰۲] «وَلَا تُفْسِدُوا فِي  
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا» [اعراف ۵۶] «وَالَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» [بقره ۸۲] در موارد  
زیادی آمده است

**صلب** از بین بردن جسمی و کشته شدن  
مردم. ... همدگر  
کردند. فرمود: «أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» [نساء ۱۲۸] «وَأِنْ تُصْلِحُوا  
وَتَتَّقُوا» [نساء ۱۲۹] «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
[حجرات ۹] «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ»  
[حجرات ۱۰] و اصلاح خداوند بندگانش را  
یا به خلقت نیکوست و یا به از بین بردن  
مقدمات گناه در محیط زندگی ایشان

دوباره زنده خواهیم شد که از **صل اللحم واصل**  
گرفته شده است.

## صلب:

**الصلب**: سخت و محکم و به اعتبار همین  
محکمی و صلابت پشت را **صلب**  
نامیده‌اند: خدای تعالی می‌فرماید: «يَخْرُجُ  
مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ» [طارق ۷] و  
«وَحَلَالٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ»  
[نساء ۲۳] که تنبیهی است بر این که فرزندان  
جزئی از وجود پدر است و شاعر نیز اشاره  
به همین مطالب دارد که:

وَإِنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا

أَكْبَادُنَا تَنْشِي عَلَى الْأَرْضِ

و نیز می‌گوید: **فی صلب مثل العان المودم**

**صلب و اصطلاح** جدا کردن چربی از  
استخوان

**صلب**: به دار زدن انسان به قصد کشتن وی.  
و گفته شده است: به معنای بستن انسان از  
پشت به چوب برای به قتل رساندن او  
می‌باشد و گفته شده است: از باب جدا  
کردن گوشت و چربی می‌باشد. خدای  
تعالی می‌فرماید: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ»  
[نساء ۱۵۷] «وَلَا صَلَّبْتَكُمْ أَجْمَعِينَ»  
[شعراء ۴۹] «وَلَا صَلَّبْتُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ»  
[طه ۷۱] «أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا» [مائده ۳۳]  
**صلبی**: در اصل چوبه دار است.

و نیز علامتی است که مسیحیان به آن  
تقریب می‌جویند. چون به شکل چوبه ای

می‌شد و کاهی سه سه دستوری است که  
- بی صلاح و صادر فرموده است

فرمود: «وَأَصْلَحْ بِأَلْهَمُ» [محمد ۲] «يُصْلِحْ  
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ» [احزاب ۷] «وَأَصْلِحْ لِي فِي  
دُرَيْتِي» [احقاف ۱۵] «إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ  
الْمُفْسِدِينَ» [يونس ۸۱] یعنی انسان فاسد با  
اعمالش با خداوند مخالفت می‌کند به این‌که  
کار ناشایست انجام می‌دهد در صورتی که  
خداوند از او اعمال و کردار صالح و شایسته  
در حق است نموده است لذا اعمال و سبکو  
می‌شد

اسم پیامبری از پیامبران الهی است.  
فرمود: «يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا»  
[هود ۶۲]

صلح خدای تعالی می‌فرماید: «فَتَرَكَهُ صَلْدًا»  
[نفره ۲۶۴] یعنی مسک سخنی که از مبدل آن  
هیچ گداهی نمی‌روید و در همین باب است  
که گفته می‌شود سبکی که در آن  
موری نمی‌روید

به نموده و عبادت شتر کم شیر.

نوس: بعد از سبکی که عرق نمی‌کند.

صلح: آتش زنه صدا کرد ولی آتشی از  
آن بیرون نجهید  
صلح

در صلح معنای برافروختن آتش

صلح

صلح: گرفتار نشد.

صلح: خود را با آتش گرم کرد

صلح النار: گوشت گوسفند را بریان کردم.

وهی صلح: آن کباب شده است. فرمود:  
«أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ» [یس ۶۴] «يَصْلَى النَّارَ  
الْكُبْرَى» [اعلی ۱۲] «تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً»  
[غاشیه ۴] «وَيَصْلَى سَعِيرًا» [انشقاق ۱۲]  
«وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» [نساء ۱۰] و «سعلون» نیز  
به ضم یاء و فتح آن قرائت شده است.

«حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا» [مجادله ۸]  
«سَأُصْلِيَهُ سَقْرًا» [مدثر ۲۶] «وَتَصْلِيَهُ جَحِيمٌ»  
[واقع ۹۴] و آیهی: «لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى \*  
الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى» [لیل ۱۵-۱۶] گفته شده  
به این معناست که: در آتش نمی‌سوزد مگر  
شقاوتمندی که آیات الهی را تکذیب و به  
آنها پشت نموده باشد.

خلیل می‌گوید: صلی الکافر النار یعنی کافر  
برافروختگی آتش جهنم را زیادت‌تر می‌کند.  
«يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسُ الْخَصِيرُ» [مجادله ۸] صلی  
النار: داخل در آتش شد. اصلاها: دیگری را هم  
وارد آتش نمود.

خداوند می‌فرماید: «فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا»  
[نساء ۳۰].

«ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا»  
[مریم ۷۰] گفته شده است: صلا: جمع صال  
می‌باشد. صلا: آتش سوزان و کباب کننده.

الصلاد: بسیاری از اهل لغت قائلند که: به  
معنای دعا و تبریک و تمجید می‌باشد.

صلح علیه: برای او دعا کردم و او را ستودم.

رسول خدا ﷺ فرمود: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى

زائل نموده است. و بناء **صلى** مانند بناء **مضى** به معنای از بین بردن بیماری می باشد.

و محلّ عبادت نیز «**صلاة**» نامیده شده همانگونه که کلیساها را «**صلوات**» نامیده اند که خداوند می فرماید: «لَهَّدَمْتُ صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ» [حج ۴۰].

و هر جایگاهی که خداوند آن را به خاطر انجام نماز مدح فرموده و یا تشویق به آن نموده است به لفظ «**اقامه**» آمده است

مانند: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ» [بقره ۴۳] «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ» [بقره ۲۷۷] و واژه «**مجلس**» فقط در مورد منافقان به کار رفته است مانند: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» [ماعون ۴-۵] «وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى» [نوبه ۵۴] و وجه تخصیص لفظ «**اقامه**» این است که تنبیهی باشد بر اینکه مقصود از انجام نماز ادا کردن تمام حقوق و شرائط آن می باشد نه فقط به حاکم و زردن هیئت نماز.

لذا گفته شده است که: «ان **المجلس** **كثرة** و **الضمین** **لها** **فعل**» نمازگزاران بسیارند اما به یادارندگان نماز پسیاروند کند.

و آیهی شریفه: «لَمْ تَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» [مدثر ۴۳] یعنی از پیروان پیامبران نبودیم و آیه: «فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى» [قیامه ۳۱] اشاره دارد به این که آن فرد از اقامه کنندگان نماز نبود یعنی فقط هیئت و اعمال نماز را به

**طعام** **فلنجبت**، و **ان كان صائما فلينعل**»<sup>(۱)</sup> اگر یکی از شما برای غذا خوردن دعوت شدید پس آن دعوت را اجابت نمایید و اگر روزه داشت برای صاحب طعام دعا کند. «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» [نوبه ۱۰۳] «يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ» [احزاب ۵۶] «وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ» [نوبه ۹۹]

و درود خداوند بر مسلمین در حقیقت به معنای پاکیزه نمودن و اصلاح ایشان است. فرمود: «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ» [بقره ۱۵۷] و سلام و درود ملائکه به معنای دعا و استغفار می باشد همانگونه که سلام مردم به یکدیگر به همین معناست. فرمود: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ» [احزاب ۵۶].

**صلاة**: عبادت مخصوص، نماز، واصل آن به معنای دعا می باشد و وجه تسمیهی آن به نماز، مانند تسمیهی شیء به اسم جزئی از محتوای آن می باشد و نماز از جمله عباداتی است که هیچ شریعتی از آن خالی نبوده است. اگرچه به حسب هر شرع و آئینی صورت انجام آن با دیگر شرائع متفاوت بوده است. لذا فرمود: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [نساء ۱۰۳] و بعضی قائلند که **الصلاة** دراصل از **الصلى** أخذ شده است و بعضی دیگر قائلند که معنای جملهی: **صلى الرجل** این است که بنده با این عملش آتش خشم خداوند را از خود دور و



شدت ضربه می رید و صدای شمشیرش در همه تأثیر می گذارد **همه** گفته اند.

**صَعَتُ الظَّوْرَةِ**: دهانه‌ی ظرف را محکم بستم که تشبیهی است به انسان ناشنوا که گوشهایش ناشنواست.

**صَمَّ لِي الْأَمْرُ**: در کار خود قاطع بود به گونه‌ای که به سخن کسانی که او را منع می کردند گوش نداد و گویا در این کار کمر بود. **صَمَانٌ**: زمین سخت و دارای سنگ.

**اِشْتَمَالَ الصَّفَاءَ**: پوشیدن لباسی که با آن هیچ عضوی از بدن ظاهر نشود. **صَمَدٌ**:

**الصَّمَدُ**: سرور و مهتر. آن که در همه‌ی کارها و امور به سوی او قصد می شود. **صَمَدَةٌ**: با توجه به اعتمادی که به او داشت کارش را به بیست او برد.

گفته شده است: **الصَّمَدُ**: چیزی که تو خالی نباشد و آنچه که تو خالی نیست دو قسم است: اول: آنچه که پائین تر از انسان است مانند جمادات دوم: آنچه که بالاتر از انسان می باشد مانند وجود حضرت باری تعالی و فرشتگان.

و مقصود از آیه‌ی «اللَّهُ الصَّمَدُ» [اخلاص/۲] تنبیهی است به این که وجود خداوند غیر از آن چیزی است که مشرکان برای او به عنوان مقام لوهِیْت قائل شده اند و به مانند این معنا در آیه‌ی شریفه: «وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ» [مائده/۷۵] اشاره شده است.

حای می آورد. و «وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً» [انفال/۳۵] پس تسمیه‌ی نماز به **مکاء و تصدیة** تشبیهی است بر باطل بودن نمازشان و اینکه به نماز آنها اعتنایی نمی شود بلکه آنها در این امر مانند پرندهای هستند که فقط صوت می ریزد و آواز می خورند و فائده‌ی تکرار **مکاء** در آیه: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [مؤمنون/۱۰-۲] تا آنجا که می فرماید: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ [مؤمنون/۹۰] را بعداً در جای خود متذکر خواهیم شد.

**صَمَمٌ**:

**الصَّمَمُ**: از دست دادن قوه‌ی شنوایی و کسی که به ندای حق گوش نداده و آن را نمی پذیرد به این وصف توصیف شده است. حدی تعالی می فرماید: «صَمٌّ بَكْمٌ عَمِي» [بقره/۱۸] و صَمًّا وَعُمِيَانَا [فرقان/۷۳] «وَالْأَصَمُّ وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ» [هود/۲۴] و «وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا» [مائده/۷۱] و هر چیزی که صدایی نداشته باشد را به این اسم نام نهاده اند. لذا گفته شده است: **صَفَتْ حَصَاةً بَدَمٌ**: آنقدر خون زیاد شده که اگر در آن سنگی بیندازی هیچ صدایی ر سگ بر نمی خیزد.

**صَرَبَ سِلَاحٌ**: صریحی کوش حراش و از همین باب است که به ساز سحاح و دلیری که به

صنع

«تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا» [طه / ۶۹] «وَاللَّهُ

يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ» [عنکبوت / ۴۵].

و از باب انجام کار به خوبی به پزشک  
 ماهر که به خوبی طبابت می کند **صنع** گفته  
 می شود و به پزشک زن حاذق **صانعة** گویند.  
**صنع** چیزی که به زیبایی ساخته شده است.

**صانع** کسی که به خوبی به کار بسدکی  
 شده است و از مکنه‌ی محترم و شریف  
 تعبیر به **صانع** شده است. خدای تعالی  
 می فرماید: «وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ» [شعراء / ۱۲۹]  
 و **مصانع** کنایه از رشوه دادن می باشد.

**اصفناع** مبالغه در اصلاح و آراستن چیزی.  
 و آیه‌ی «وَأَوْصَطَعْتُكَ لِنَفْسِي» [طه / ۴۱] و  
 «وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي» [طه / ۳۹] اشاره به  
 چیزی دارد که بعضی از حکماء آن را بیان  
 داشتند به این که: هرگاه خداوند بنده‌ای را  
 دوست داشته باشد او را مورد توجه و  
 رحمت خویش قرار می دهد همانگونه که  
 یک دوست، رفیق خود را مورد عنایت قرار  
 می دهد.

**الصنم** مجسمه‌ای که از نقره یا مس و چوب  
 ساخته شده و آن را به عنوان تقرب به  
 خداوند تعالی پرستش و عبادت می کردند و  
 جمع آن **صنم** می باشد

خدای تعالی می فرماید: «أَتَتَّخِذُوا صُنَامًا  
 إِلَهَةً» [انعام / ۷۴] «لَا كِبِدَنَ أَصْنَامُكُمْ»  
 [انبیاء / ۵۷] بعضی از حکماء گفته اند: هر

**صنم** هر بنایی که سقف آن به صورت  
 گنبد پوشیده شده باشد و جمع آن **صنم**  
 می باشد. خداوند می فرماید: «لَهُدَمَتْ  
 صَوَامِعُ وَبَيْعٌ» [حج / ۴۰].  
**اصم** کسی که گوشش کوچک و به سرش  
 چسبیده است.

**فلن اصم** دل هوشیار و قوی و گویا به  
 خلاف کسانی است که در آیه‌ی شریفه: «وَأُفِيدَتْهُمْ  
 هَوَاءٌ» [ابراہیم / ۴۳] توصیف شده اند.  
**صمعا** گیاهی است که میوه اش از غلاف  
 بیرون نیامده است.

**کلاب صم الکعب** سگهایی که پنجه هایشان  
 به هم چسبیده است و میان آن از همدیگر  
 باز نمی باشد.  
**صنع**

**الصنم** کاری را به شایستگی انجام دادن.  
 پس هر صُنْعِی فعل است اما هر فعلی،  
 صُنْع نمی باشد و این عمل به حیوانات و  
 جمادات نسبت داده نمی شود. برخلاف  
 این که فعل به آنان نسبت داده می شود.  
 خدای تعالی می فرماید: «صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ  
 كُلَّ شَيْءٍ» [نمل / ۸۸] «وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ»  
 [مود / ۳۸] «وَأَصْنَعَ الْفُلُكَ» [مود / ۳۷] «أَتُهُمْ  
 يُحْسِنُونَ صُنْعًا» [کهف / ۱۰۴] «صَنَعَةَ لَبُوسٍ  
 لَّكُمْ» [انبیاء / ۸۰] «وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ»  
 [شعراء / ۱۲۹] «لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ»  
 [مائده / ۶۳] «وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا» [مود / ۱۶]

وَصِهْرًا [افرقان / ۵۴]. معر ذوب کردن چربی.  
 خداوند می فرماید: «يُضَهِّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ»  
 [حج / ۲۰] چهارده آنچه از پیه و چربی که باز  
 شده است. یک اعرابی می گوید: لاصهرنك  
 سس مود قسم می خورم که تو را یکباره  
 ذوب و از بین می برم.

### صوب

الصواب حق و درستی بر دو وجه است:  
 اول: مثلاً گفته می شود: هذا صواب: به اعتبار  
 این که فی نفسه پسندیده و مطلوب عقل و  
 شرع می باشد. مانند این که می گویی تحصیل  
 عدالت امری پسندیده است و بذل و  
 بخشش امری نیکوست.

دوم: که این معنا به اعتبار حال قصد کننده  
 است که آیا به منظور و هدف خود رسیده  
 است یا خیر. مثلاً وقتی گفته می شود: اصاب  
 لده یعنی آنچه را مقصودش بود به دست  
 آورد. و احابه النعم: تیر قرعه به او رسید و این  
 قسم خود بر چند قسم دیگر می باشد.

اول: این که انسان کاری را که درست  
 می داند قصد کند و آن را انجام دهد که این  
 امری است پسندیده و بر انجام آن انسان  
 ستایش می گردد.

دوم: این که چیزی را اراده نماید که  
 نیکویش می داند اما خلاف آن برایش  
 حاصل گردد. یا این که تمام کوشش خود را  
 در راه تحصیل آن به کار بست به گمان این که  
 عملش صحیح و مطابق با واقع است. این

چیزی غیر از خداوند که مورد پرستش قرار  
 گیرد. بلکه هر چه انسان را از خداوند باز  
 دارد. - گفته می شود. لذا ابراهیم یثلا  
 به درگاه خداوند دعا کرد که: «وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ  
 أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ» [ابراهیم / ۳۵] و واضح است  
 که به همین معنی که سست به خداوند  
 دست و در حکمت الهی که بود از کسانی  
 بود که خوف گرفتار شدن در دام پرستش  
 بی مجسمه های حوی و بهار دانسته باشند  
 پس کوب جبین گفته است که. حدیث مرز  
 هر جبه که سبب دوری و غیبت از تو  
 می شود رحمت و درامان دار

ساحه ای است که ریشه ی درخت  
 رو به گفته می شود. ان دو  
 ناحه ای یک درخت حرم هستند  
 فاضلی از ریشه ی پدرش است و  
 نسه و حمعن می باشد. خداوند  
 می فرماید: «صِوَانٌ وَغَيْرُ صِوَانٍ» [رعد / ۴].

داماد و به خویشاوندان از طرف زن  
 گوید که من قول حبیل می باشد من  
 غرامی می گوید.

حرمت و احترامی که وسطه ی  
 همسایگی. سست دانش و یا زدواج  
 حاصل می شود مردی که به یکی  
 ر میل فرف محرمیتی بری او حاصل شده  
 است حد و سد می فرماید: «فَجَعَلَهُ نَسَبًا

باب **صاب** **ضوت** می باشد.

شاعر می گوید: فَكَأَنَّمَا صَاحَتْ عَلَيْهِ  
سَحَابَةٌ

و یه ی: أَوْ كَصَيْبٍ [بقره ۱۹] گفته شده.

منظور ابر است و نیز گفته شده: مقصود

باران است و تسمیه ی آن به باران مانند

تسمیه ی باران به ابر می باشد.

**أصاب السهم:** هنگامی که تیر به خوبی به

هدف نشیبید.

**عصه:** در حمله معنی سربداحش است

ولی در مورد ماکو ریه و مصاب استعمال

شده است مانند: أَوْلَمَ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ

أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا [ال عمران ۱۶۵] فَكَيْفَ إِذَا

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ [باء ۲۲] وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ

الْتَقَى الْجُفَعَانِ، [ال عمران ۱۶۶] وَمَا أَصَابَكُمْ

مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، [شوری ۳۰]

**أصاب:** در مورد کار خیر و شر به کار رفته

است. خداوند می فرماید: «إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ

تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ، [توبه ۵۰] «وَلَئِنْ

أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ» [نساء ۷۳] أَقْصِيبُ بِهِ

مَنْ يَشَاءُ وَيُضْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ، [نور ۴۳]

«فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي» [روم ۴۸].

و گفته شده است: **إصابة** در مورد خیر، به

اعتبار معنای بارش بار و در مورد سر و

بدن به اعتبار سرج خوردن می باشد که البته

معنای هر دو به یک اصل بر می گردد.

عمل مصداق فرمایش سوری **صیب** است که

فرمود: «كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ» تلاش هر کوشش

کننده و مجتهدی پسندیده است و روایت

شده که: «الْمُجْتَهِدُ مُصِيبٌ وَإِنْ أَخْطَأَ فَبِذَلِكَ

أَجْرُهُ» (۱)

همانگونه که وارد شده است: «مَنْ اجْتَهِدَ

فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ اجْتَهِدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (۲)

سوم: این که کاری را به نیت حق بودنش

انجام دهد اما به خاطر عوامل خارجی

نتیجه ی معکوس و خطا بدهد. مانند این که

به قصد شکار صید تیراندازی کند اما تیرش

به انسانی اصابت نماید که در این صورت

انسان معذور است.

چهارم: این که کاری را با آگاهی به ناپسند

بودن آن انجام دهد اما نتیجه ی صحیح و

نیکو از آن حاصل گردد که در این صورت

گفته می شود: در اراده ی خود اشتباه نمود

ولی به هدفش رسید.

**صوب:** اصابت کردن. گفته می شود: **صابه و**

**أصاه.**

و واژه ی **صوب** در مورد بارش باران به

اندازه ای که منفعت خوبی در پی داشته

باشد وضع شده است و به این مقدار بارش

در آیه ی شریفه: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

يَقْدَرُ» [مؤمنون ۱۸] اشاره شده است.

شاعر می گوید:

فَسَقَى دِيَارَكَ غَيْرَ مُقْصِدِهَا

صَوَّبَ الرِّبْعَ وَ دِيمَةَ نَهْمِي

**صَبَّ:** ابر حامل باران که بر وزن **فِعْل** و از

## تجرب

**الف:** صدایی که از فشرده شدن دو جسم به وجود می آید. صوت بر دو قسم صدایی که حائلی از دمیدن در تنی، مانند من صدای مبتد و پیوسته

دوم: صدایی که به واسطه‌ی دمیدن در چیزی حاصل می‌گردد و آنچه باعث دمیدن و ایجاد صوت می‌شود بر دو گونه است. دمیدن در جناری مانند نفَس حیوانات و دمیدن حماد و دمیدن جناری مانند نفَس سار و اس نوع -۲ در دو گونه است: ۱- مانند صدایی که با دست و یا نوازش عود و غیره ایجاد می‌شود. ۲- و یا ایجاد صدای به وسیله‌ی دهن

دمیدن به وسیله‌ی دهن نیز بر دو قسم است: اول ایجاد صوت با صحبت نمودن. دوم: ایجاد صوت به غیر تَكَلَّمَ مانند صدای نفس و ندی انسان.

اما ایجاد صوت با صحبت نمودن یا به صورت مفرد است و یا مرکب می‌باشد مانند یکی از انواع سخن گفتن. خدای تعالی می‌فرماید: «وَحْشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا» [طه ۱۰۸] و «إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ» [لقمان ۱۹] «لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» [احجرات ۲] و وجه تخصیص یافتن صوت به نهی به خاطر این است که اعم از نطق و کلام می‌باشد و جایز است که نهی به آن

اختصاص یابد چون که آنچه ناپسند است بالا بردن صدا بیش از حد می‌باشد، نه این که کلامی بلند بیان شود.

**حل مس:** بلند آواز.

**صانت:** فریاد زننده.

**صیت:** حُسن شهرت و نیک نامی. اگرچه در اصل به معنای انتشار صدا می‌باشد.

**انصات:** گوش دادن به سخنی و ساکت بودن در برابر آن.

فرمود: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا» [اعراف ۲۰۴] و به اجابت نمودن امری نیز «انصات» گفته شده است در صورتی که این قول صحیح نیست چون که اجابت کردن یک مرحله بعد از انصات می‌باشد و اگر در این معنا استعمال شده به این دلیل است که تشویقی باشد برای شنیدن سخن تا مادگی پذیرش آن حاصل شود.

## صاح

**الضحة:** بلند کردن صدا. خدای تعالی می‌فرماید: «إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً» [یس ۲۹] «يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ» [ق ۴۲] یعنی روزی که دمیدن در صور را می‌شنوند و اصل آن به معنای شکستن صوت می‌باشد مانند **إنصاح الخشب أو الثوب** چوب شکسته و پیراهن پاره شد و صدایش به گوش آمد.

**نارمی و لان شجر قد صاح:** هنگامی که درخت آن قدر بلند باشد که هر بیننده‌ای از دور

متوجه آن می شود و پس بسدی دلالت بر وجود آن دارد مانند کسی که با صدا زدن، اعلام وجود می کند.

و چون که صیحه زدن معمولاً باعث ایجاد ترس می شود لذا از آن تعبیر به فرغ شده است مانند آیهی «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُتَرِقِينَ» [حجر ۷۳]

صدای موحه

گفته می نمود:

یعنی منتظر تیری هستند که به زودی به ناگاه خواهد رسید.

سجده نوعی حرمانست

تصدد

**الصید:** مصدر از فعل صاء می باشد و به معنای بدست آوردن چیزی است که بر آن غلبه نموده است که تصرف در آن شرعاً ممتنع باشد مانند صید حیواناتی که مالک نداشته باشد اما گرفتن آن ممنوع است و یا صید حیواناتی که مالک دارد اگرچه حلال باشند.

و گاهی به شکار صید گفته می شود: «أَجِلْ لَكُمْ صَيْدُ الْيَحْرُ» [مائده ۹۶] یعنی صید کردن آنچه که در دریاست برایتان حلال است.

اما آیهی: «لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ» [مائده ۹۵] و «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا» [مائده ۲] و «غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ» [مائده ۱] بدرستی که صید در این آیه به معنای شکاری است که گوشت آن حلال و

قابل خوردن است به دلالت روایتی از آنکه فرمود: «خَمْسَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ؛ الْحَيَّةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالذَّنَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»

پنج چیز را انسان در حال احرام و غیر احرام می تواند بکشد: مار، عقرب، موش، گرگ، سگ هار.

کسی که گردش کج است که ضرب المثل برای انسان متکبر می باشد.

سد - دیک سنگی

شاعر می گوید: وَشَوْدٍ مِنَ الصَّيْدَانِ فِيهَا مَذَانٌ

و به آن سبیز گفته می شود:

سجده سجد سجد سجد

و در مورد آیهی شریفه: ص وَالْقُرْآنِ [ص ۱] گفته شده از حروف القاء است و بر گفته شده است: به معنای قبول می باشد که از صاء تکمیل آن را قبول کردم، می باشد. و خداوند به معنای آن عالم تر است.

صور

حیری است که حصار به سبزی آن تصویر بنامی شده و به آن شکل داده می شود و به این وسیله، دیگر سبب متعجب می گردد صوره به دو قسم است اول صورتی که محسوس و قابل درک برای همگان است بلکه سازه حیوان را درک می کند مانند صورت انسان و اسب و الاغ در

شده است که «ان الصور قد صوره الناس کلهم» صورت تمام انسانها در صور نقش بسته شده است.

آیهی: «فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ» [یسفره/۲۶۰] یعنی آنها را به سوی خود متوجه کن که «صُرهن» از مادهی «صور» به معنای میل می باشد و نیز گفته شده به این معناست که: آنها را به صورت های مختلف و قطعه قطعه در تصویر

و بر روی نیر خورشید شده است و نیز گفته شده است.

دو لغت متفاوت می باشد.

و بعضی دیگر قاصد که به معنای بر دان صحیح برن می باشد. خلیل گفته است که می گویند «ص» گجستگی که اگر صدایش کنی جواب می دهد.

و دیگر نقاش بر نهان به صم صاد و تشدید و فتح راء قرائت کرده که از باب صر می باشد و به معنای بستن می باشد و «صُرهن» نیز قرائت شده که از باب «صریره» به معنای صدا می باشد به این معنا که آنها را صدا بزن.

مؤلف: گلهی گوسفند به اعتبار این که از هم جدا می شوند. مانند صریره و فضع و فره و سائر گروههایی که در آن معنای قطع اعتبار شده است.

هنگام روی روی شدن آن در تصویر غیر محسوسی که فقط حدای می تواند در آن در آن که نباید مانند تحریف عقل و فصاحت و معنی که روی شده، محسوس در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ [اعراف/۱۱]، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ [غافر/۶۴] و فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ [انطار/۸] يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ [ان عمران/۶] به هر دو معنی فوق اشاره دارد.

رسول خدا فرمود

خداوند آدم را بر صورت خود آفرید. پس صوری که در اینجا مقصود است شکل و هبت است که با چشم یا با بصیرت قابل درک می باشد و به معنای این خصوصیات بدن را بر سیاری محدود برتری داد و اضافه کردن صورت به خداوند بنا بر مکیّت می باشد نه از باب یا که خداوند و الا بر آن است که سائر حسی را به سبب آن مقام روحی باشد بلکه آن را به سبب و احترام به سبب مبادی که گفته می شود: و بر روی سبب است که فرمود:

وَنَقَّحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، [حجر/۲۹].

در مورد معنی ویوهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ [نمل/۸۷] گفته شده است. در حیرت می باشد شبح است که در آن دمیده می شود و خداوند آن را مایهی بازگشت صورت ها و رواج به جسم فرود داده است و روایت

صبر:

کمی بصوع اقراه: انسان دلیر، حریفانش را متفرق می سازد.

الصَّبْر: شکافتن، جدا کردن، مصدر است.

صوغ:

و «فَصْرَهْنَ» که یکی از قرائنهاست از همین باب و معنا می باشد.

آیهی شریفه ۷۲ سورهی یوسف سنابر یکی از قرائنهای ساذج **صَوَّغَ السَّابِلَ** قرن شده که در اینصورت به معنای صرف طلاکاری شده می باشد

صار إلى كذا: به آن منتهی شد.

صَيَّرَ الْبَابَ: آخرین نقطه ای که درب هنگام باز و بسته شدن به آن منتهی می شود. خداوند می فرماید: «وَأَلَيْهِ الْمَصِيرُ» [شوری / ۱۵].

صوف

خدای تعالی می فرماید: «وَمِنْ أَصْوَافِهَا أَوْبَارُهَا وَأَنْعَارُهَا أَثَانًا وَمَنْعَا أَلِي حَسٍّ» [نحل / ۴۰]

صار: تحوّل از حالی به حال دیگر.

صاع:

أَحَدُ بِصُوفَةِ فَعَاد: موهای پشت گردنش گرفت

صَوَاعُ الْمَلِكِ: ظرفی که پادشاه از آن آب می نوشید و نیز پیمانه ای که چیزی را با آن می سنجیدند و به آن صاع نیز گفته می شود و استعمال آن در حال مذکر و مؤنث بودن یکسان است. خدای تعالی می فرماید: «نَقْفِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ» [یوسف / ۷۲] سپس فرمود: «ثُمَّ أَشْتَخِرْ جَهًا» [یوسف / ۷۶] و از جنس وزن شده نیز تعبیر به پیمانه می شود مانند: قول نبوی ﷺ: «صَاعٌ مِنْ بَرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ»<sup>(۱)</sup> یک پیمانه از گندم یا از جو.

کش صاف و اصوف و صاف: قوچی که زیاد پشم دارد.

صوفه: قومی که در خانه ای کعبه خدمت می کردند. گفته شده است: وجه تسمیه آن این است که نه به کعبه میبخت و کسر خدمت در آن بسته بودند همگویی که نسبت به یوست حسیده و زن حد می نمود صوفان گیاه پُر پشم.

صوفی گفته شده است. به بن جهت به این نام معروف شده اند که لباس پشمینه می پوشیدند و گفته شده: منسوب به صوفه هستند که در کعبه خدمت و مشغول عبادت بودند و گفته شده: منسوب به صوفان به معنای گیاه می باشد چون اینان افرادی صرفه جو بوده و در خوراک به چیزی که

و گفته شده است: صاع به معنای دل زمین می باشد. شاعر می گوید: تَزَوَّرَ بِكَفِّي لَاعِبُ فِی صَاعٍ. و گفته شده: بلکه صاع در اینجا به معنای چوگانی است که از آن در توپ بازی استفاده می شود.

تَضَوَّعَ الثَّبْتُ وَالشَّعْرُ: گیاه خشک و موی سر پراکنده شد.



و قی کردن از اذان صبح تا مغرب به نیت  
روزه می‌بندد.

و آیه: «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا»  
[مریم / ۲۶].

گفته شده به معنای متناع از صحبت  
کردن می‌باشد چون آیه «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا»  
[مریم / ۲۶] دلالت بر این معنا دارد.

### صیص:

خدای تعالی می‌فرماید: «وَأَنزَلَ الَّذِينَ  
ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ»  
[احزاب / ۲۶].

یعنی پناهگاه‌ها و قلعه و هر چیزی که در  
آن پناه گرفته می‌شود را **صیصه** گفته‌اند و با  
توجه به این معنا به شاخ گاو **صیصه** گفته  
می‌شود چون به وسیله‌ی آن به دشمن ضربه  
زده و از خود دفاع می‌کند.

و خداوند به مراد و اسرار کتاب خویش  
آگاه‌تر است.

\*\*\*

حراری محری صوفان مانند اکتد می‌کردند و  
غاده کم غد بودند.

### صیف

**الصيف** فصلی که در مقابل  
زمستان قرار دارد. خدای تعالی می‌فرماید:  
«رَحِلَةُ الشَّاءِ وَالصَّيْفِ» [قریش / ۲۰] بارانی که  
در فصل تابستان می‌بارد را **صیف** گفته‌اند  
همانگونه که به باران فصل بهار **ربیع** گفته  
می‌شود.

**صافوا:** به فصل تابستان رسیدند.

**اصافوا:** داخل در فصل تابستان شدند

### صوم

**الصوم** در اصل به معنای مساک و  
خوردن ری و حریری می‌باشد حوا  
خوردن ری از غذا. کلمه ری به رفس باشد  
نه به سی که حرکت کردن یا غلب  
خوردن امعاء می‌کند **صوم** گویند  
سدر می‌گویند.

### حبل صام و احری عیر صامه

و به باد راکد و بدون حرکت نیز **صوم** گویند  
همانگونه که به خورشید که در وسط آسمان  
مستقیم می‌تابد **صوم** اطلاق می‌گردد. به  
تصوّر این که خورشید در وسط آسمان  
توقف نموده است و لذ گفته شده است: **قام**  
**فانم الظهيرة:** هنگام ظهر از جای برخاست.

**مصام الفرس و مصامته:** طویله‌ی اسب

**صوم:** در شرع مقدس به معنای خودداری  
کردن مکلف از خوردن و اشامیدن، استمناء

# باب الضَّاد

به نام خداوند بخشنده و بخشایش گر از درگاه پروردگار سنتعت می‌جویم چه بس که و  
بهترین پشتیبان است و حمد و ستایش او را یزد و درود و سلام بر بهترین مخلوقات و مظهر حق  
حضرت محمد ﷺ و بر آل و اصحاب او باد.

مردی که دیگران را مسخره

صبح

می‌کند.

خداوند می‌فرماید: «وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ  
تَضْحَكُونَ» [مؤمن ۱۱۰] «إِذَا هُمْ مِنْهَا  
يَضْحَكُونَ» [زخرف ۴۷] «تَعْجَبُونَ» \*  
وَتَضْحَكُونَ» [نجم ۵۹-۶۰] و در مجرد  
خندیدن بدون استهزاء به کار رفته است:  
مانند: «مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ» [عبس ۳۸-۳۹]  
«فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا» [توبه ۸۲] «فَتَبَسَّ ضَاحِكًا»  
[نمل ۱۹]

شاعر می‌گوید:

نَضْحُكَ الضَّيْعُ لِقَتْلَى هَذِيلٍ

و تَرَى الذَّنْبَ لَهَا يَسْتَهْلِ

و این واژه برای مجرد تعجب نیز به کار

رفته است و لذا کسی که قاتل است

مختص به انسان است و در موجودات دیگر  
قابل تصور نمی‌باشد، همین معنا را مد نظر  
داشته است و نیز گفته شده است در آیهی  
شریفه: «وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى»  
[نجم ۴۳] همین معنا اراده شده است.

و آیهی: «وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكَتْ»

[هود ۷۱] خنده‌ی همسر ابراهیم علیه السلام از روی

تعجب بود که آیهی «أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

خداى تعالى مى‌فرماید: «وَالْعَادِيَاتِ  
ضَبْحًا» [عادیات ۱] گفته شده است: **ضبح** به  
معنای صدای نفس کشیدن اسب است که به  
صدای رویاه تشبیه شده است.

گفته شده: صدای اسبی است که آهسته  
حرکت می‌کند و نیز در معنای دویدن نیز  
استعمال شده است.

و گفته شده است: **الضبح** مانند **الصب** و به  
معنای بلند برداشتن قدمها هنگام دویدن  
می‌باشد.

و گفته شده است: اصل آن از سوختن  
چوب می‌باشد و دویدن اسب به حرکت  
سریع آتش تشبیه شده است.

ضحك

**الضحك**: انبساط وجه و ظاهر شدن دندانها  
از شدت خوشحالی و چون در هنگام  
خندیدن دندانها جلوی دهان آشکار  
می‌شود به آنها ضواحک گفته می‌شود.

و واژه‌ی **ضحك** برای به مسخره گرفتن نیز  
استعاره گرفته شده است مانند **ضحك مد** به  
او خندیدیم.

[هود ۷۳] در مفه دلال برین معنا

می‌سند

و سر بهی **وَالَّذِ** وَأَنْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي  
شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ [هود ۷۲] دلالت  
برین معنی دارد

و این‌که عده‌ای در تفسیر **بَعْلِي**  
گفته‌اند به معنی **حاجب** یعنی بعد از این  
شارت، عادت ماهیانه شد، در واقع تفسیر  
آیه‌ی شریفه نمی‌باشد که بعضی از مفسرین  
به این معنا اشاره نموده‌اند بلکه این معنا در  
حقیقت اساره به حالت و وضعیت وی  
می‌باشد که سانه‌ی بری تحقق این شار  
نهی بود پس در همان حال عادت شد تا  
بفهمد که حامه شدن امری عجیب نیست.  
چون‌که معمولاً تا زن عادت می‌شود قابلیت  
حمل را پیدا می‌کند.

و ساع در توصیف باغ و گستان  
می‌گوید

که در حستان  
را به حدیث تشبیه شده است.

لذا به برق و جرقه نیز **ماحد** گفته شده  
است **وَالَّذِ** از سنگ جرقه‌ای  
جهید

و به هنگامی که غلاف خوشه‌ی خرما باز  
می‌شود گفته می‌شود  
که روشن.

برکه از لریر بودن مواج شده  
و می‌درخشد

**الصحي**: انتشار یافتن خورشید و گسترش  
شعاع آن و هنگام ظهر نیز به این نام، نامیده  
شده است. خدای عز و جل می‌فرماید:  
«وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا» [شمس ۱].

«إِلَّا غَشِيَّةٌ أَوْ ضُحَاهَا» [نازعات ۴۶]  
«وَالضُّحَىٰ \* وَاللَّيْلُ» [ضحی ۱-۲] «وَأَخْرَجَ  
ضُحَاهَا» [نازعات ۲۹] «وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسَ  
ضُحَىٰ» [طه ۵۹]. **ضحی** **بصحي**: در مقابل نور  
خورشید قرار گرفت. فرمود: «وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ  
فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ» [طه ۱۱۹] یعنی بر تو باد که  
خود را از گرمای خورشید محافظت نمایی.  
**ضحی**: نهار خورد. مانند **بغدی**: صبحانه  
میل کرد.

**وصاء و عدا**: به غذای نهار و صبحانه نیز  
اطلاق می‌شود.

**صاحبه کل شیء**: طرف ظاهر از هر چیزی.  
و به آسمان نیز **صواحي** گفته شده است. **لبلة**  
**اصحابه و صحاء**: شب مهتابی که چون روز،  
روشن است.

**اصح**: گوسفند قربانی جمع آن **اصاحی**  
است و گفته شده است: **ضحة و صحابا و اصحابا**  
**و اصحی** و وجه تسمیه‌ی آن در شرع به خاطر  
قول نبوی **صَلَّى** است که فرمود: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ  
**مِلَانَا هَذِهِ فَلَيْدٌ**»<sup>(۱)</sup> هر کس گوسفند خود را  
قبل از نماز عید قربانی کند باید آن را تکرار  
نماید.

ضد:

در جنس واحد با هم منافات داشته باشند و وجود خودند عزوجل منزّه است از هر که جوهر باشد پس هیچ شباهتی به اشیاء بر موی خود ندارد و با هیچ شیئی صِدِّیت ندارد

و آیه: «وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا» [مریم ۸۲] یعنی به زودی با این بها و خدایان دروغین مخالفت خواهند کرد.

میر:

اینم بدی حال و پس حالت را روحی و به واسطه‌ی کم بودن جسم و نفس و غلبه می‌سند و یا جسمی و به دلیل نفس حضور از دست دادن قسمتی از بدن می‌باشد و یا به دلیل حالات ظاهری از قبیل کم بودن مال و بی مقدار بودن جایگاه اجتماعی می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: «فَكَشَفْنَا مَا بِهِم ضُرٌّ» [انبیاء ۸۴] که هر سه معنا در آن احتمال داده می‌شود و آیه‌ی: «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ» [یونس ۱۲] و «فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَتَّ» [یونس ۱۲] گفته می‌شود که در آن اوست و رسید و آیه: «لَنْ يَضُرَّوْكُمْ بَلَا أذى» [عمران ۱۱۱] تسبیح می‌مسی بر سر که بجه ضرر و حزن و سوزی دامن شما نمی‌رسد بسیار ناچیز است. پس بدی که فرمود: «لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً» [عمران ۱۲۰] و «وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا

عده‌ای قائلند که: **ضدان**: دو شیء هستند که در تحت شمول یک جنس می‌باشند. اما در اوصافی با همدیگر منافات دارند و بین آن دو شیء بیشترین تضاد و دوری قرار دارد مانند سیاهی و سفیدی و خیر و شر و مادامی که این دو شیء منافی یکدیگر تحت یک جنس نباشند به آن **ضدان** گفته نمی‌شود. مانند حلاوت و حرکت و نیز گفته شده است: **ضد**، یکی از دو طرف مقابل یکدیگر می‌باشد چه این که متقابلین به دو شیء متفاوت و مختلف از یکدیگر اطلاق می‌شود که در وقت واحد با یکدیگر قابل جمع نمی‌باشند.

و متقابلان که در برابر یکدیگر قرار دارند چهار چیز می‌باشند:

**ضدان**: مانند سفیدی و سیاهی، متناقضان: مانند نصف و دو برابر بودن، وجود و عدم، قوه‌ی باصره و نابینایی، موجه و سالبه در اخبار: مانند کُلُّ إِنْسَانٍ هَاهُنَا وَ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ هَاهُنَا و متکلمان همه‌ی این موارد را از متضادات دانسته‌اند و می‌گویند: **ضدان** عبارتند از دو چیزی که اجتماع آنها در محل واحد صحیح نمی‌باشد و گفته شده است: خداوند تبارک و تعالی هیچ شبیه و ضدّی ندارد، چون شبیه داشتن به معنای اشتراک در جوهر است و **ضدّ** آن است که دو شیء

گویا گفته شده است: **لاضار**: همانگونه که جایز است اسناد به مفعول داده شود. یعنی: **لاضار** به این که به خاطر شهادت و گواهی اش از کار و حقوقش بازداشته شود.

و فرمود: «**لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا**» [بقره/۲۳۳] که اگر این فعل به رفع خوانده شود لفظ آن خبری و معنایش امر خواهد بود و اگر به فتح خوانده شود معنایش امر می باشد.

خدای تعالی می فرماید: «**ضَرَّارًا لِّتَعْتَدُوا**» [بقره/۲۳۱].

**ضره** در اصل به معنای کاری است که باعث زیان و خسران می شود و به دو زنی که در خانه ی یک شوهر و تحت اختیار او هستند، **ضره** گفته می شود. به اعتقاد این که هر کدام از آنها به حقوق زن دیگر تعدی می کند و لذا رسول خدا ﷺ فرمود: «**لَا تَأَلَّ المرأة طلاقاً لاختها لتكفى ما في صحفتها**»<sup>(۱)</sup> زن هیچگاه درخواست هووی خود را از شوهر نکند، به این گمان که با رفتن او، سهم وی از زندگی بیشتر خواهد شد.

**ضراء**: زن دوم گرفتن.

**رحل مضر**: مرد دو یا چند زنه.

**امراه مصر**: زنی که هوو دارد.

**اصطرا**: تحمّل کردن چیزی که به ضرر انسان است و عرفاً به امری گفته می شود که خوشایند انسان نیست.

يَاۤذُنَ اللّٰهِ» [بقره/۱۰۲] و فرمود: «وَيَسْتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ» [بقره/۱۰۲] و نیز فرمود: يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ» [حج/۱۲] و يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ [حج/۱۳]

که بنی و مضر و ضرری است که با قصد و اراده باشد که اشاره است به این که در بت نمی تواند به انسان نفعی یا ضرری برساند چون که از جامدات است.

و در یہی دؤم مرد تعبد و پیامدهایی است که ر منعاب حسنی و یرستش آنها، به شل می رسد به چه ر که عمد قصد موده د

سرا

مسحتی در مقابل — بعد سرور و عمت فرورد و — در مقابل و تهی هم قرار گرفته است.

خدای تعالی می فرماید: «وَلَكِنَّ أَذْقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ» (هود/۱۰) «وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا» [فرقان/۳]

**رحل مضر**: کندی از نابینا بودن وی می باشد.

**مبه الوادی**: کساره ی دره که آب آن را حرب می کد

رحل حسرت دیده.

رحل مضر به و ریان ورد کردم. خدای تعالی می فرماید: «وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ» [بقره/۲۸۲] و حیرت که یں فعل سناد به

فعل سناد

و سلامت بدن انسان نیاز است.

سوم: احتیاحتی که خلاف آن ممکن نیست مانند این که گفته می شود: وجود یک جسم در حالت واحده در دو مکان بالضروره امکان ندارد.

و گفته شده است: عدد پس انکستان و پستان و چربی و پیهی او یزان از دبهی گوسفند است

### ضرب

ضرب: قرار دادن چیری بر روی چیزی دیگر.

و چون که در ضرب حناف و حرد در تفسیر معنی ضرب در حناف شده اند مانند ضربه زدن - دست زدن و شمشیر و غیره. خداوند می فرماید: «فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ» [انفال ۱۲].

«فَضْرِبَ الرَّقَبَ» [محمد ۴] «فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا» [بقره ۷۳] «أَنْ أَضْرِبَ بِغَضَاكَ الْحَجَرَ» [اعراف ۱۶۰] «فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ» [صافات ۹۳].

«يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ» [محمد ۲۷]

کتاب الاصابه اصابت فطرات بدان به زمین.

ضرب الیهام: سکه زدن که به اعتبار چکش زدن می باشد و به آن هم گفته شده است که به اعتبار تأثیر علامت گذاری بر روی سکه می باشد و سرشت و طبیعت

اضطرار بر دو قسم است: اول اضطرار به سبب خارجی مانند کسی که مضروب می شود یا تهدید می گردد تا کاری را علی رغم میلش انجام دهد و وادار به کاری می گردد. همانگونه که خداوند می فرماید: «ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ» [بقره ۱۲۶] «ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ» [لقمان ۲۴].

دوم: اضطرار به سبب امر داخلی که این مسأله یا امری قهری است به این معنا که هیچ توانی برای از بین بردن و نابود کردن آن ضرر ندارد. مانند کسی که شهوت خمر یا قمار بر او غلبه کرده است و نمی تواند آن را از خود دور سازد.

و یا به واسطه قوه قهریه ای است که قدرت دفع آن را دارد مانند کسی که گرسنگی به او فشار آورده و با خوردن گوشت مردار می تواند با آن مقابله و خود را نجات دهد. لذا فرمود: «فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ» [سفره ۱۷۳] و «فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ» [مائده ۳].

و «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ» [نمل ۶۲]. که عموم در تقسیمات فوق می باشد.

ضروری: گفته می شود بر سه قسم است: اول: امر ضروری که بر سبیل قهر و اجبار باشد و هیچ اختیاری در آن دخیل نباشد مانند درختی که باد آن را به شدت تکان می دهد.

دوم: نیازی که وجودش بدست نمی آید مگر از راه ضروری مانند غذا که برای حفظ

سای بر به همس حاضر  
ست و به ن گفته شده است.

حرکت و بمودن مسر با  
ای بناده

خداوند می فرماید: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» [نساء / ۱۰۱] «وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ» [آل عمران / ۱۵۶] و «لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ» [بقره / ۲۷۳] و از همس با س به ای فاضرب لهم طریقا فی البحر [طه ۷۷]

سند بر، ماده را دارای  
حمس کرد

که تسبیح به ضربه زدن با جکس  
می باشد مانند پس که می گوی که  
نسخه خواندن با جکس می باشد

کوبیدن  
مسحک خیمه ز بر بمود

و از باب تشبیه به خیمه‌ی، خداوند  
می فرماید: «ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ» [آل عمران / ۱۱۲] یعنی خواری نگونه اینان را در بر گرفت که خیمه انسانی را که در درون آن نشسته احاطه نموده است و گویی او را در خیمه پیچیده ند.

و بنابراین معنا فرمود: «وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ» [آل عمران / ۱۱۲] و از همین معنا یه‌ی شریفه افَضَرْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، [کهف / ۱۱] استعاره گرفته شده است و فرمود: «فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ» [حجید / ۱۳].

ضرب العود والسای والسوق: دمیدن در آلات موسیقی و بوق به وسیله نفس می باشد.

و ضرب اللبن: آمیختن شیر، با ریختن بعضی از آن بر روی مقداری دیگر می باشد. ضرب المثل از قبیل ضرب الدراهم می باشد که به معنای بیان مطلبی که در دیگری تأثیر به جای گذارد می باشد.

خدای تعالی می فرماید: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا» [زمر / ۲۹] «وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا» [کهف / ۳۲] «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ» [روم / ۲۸] «وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ» [روم / ۵۸] «وَلَمَّا ضَرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا» [زخرف / ۵۷] «مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا» [زخرف / ۵۸] «وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» [کهف / ۴۵] «أَفَضْرَبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا» [زخرف / ۵].

بضربه نوعی از شرکت است.  
بضربه: پوشش دو لایه که بین آن پنبه باشد و دوخته شود، الحاف

بضرب: تشویق، و گویا تشویقی است برای بیمودن راه طولانی.

اصطواب: بی قراری و بیش از حد تحرک داشتن که از الضرب فی الارض: حرکت و بیمودن راه زیاد، می باشد.

سفراب النافه: میل شتر ماده به نر.  
صرع:

الصرع: پستان شتر و گوسفند و غیره.  
أصرعت الشاة: به خاطر نزدیک بودن وضع حمل، پستان گوسفند پر از شیر شد و به

همین معناست **انمر والبَن**: خرما و شیر زیاد شد.

**شاة ضریع**: گوسفند پستان بزرگ. اما آیهی شریفه: «لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ» [غاشیه / ۶] **ضریع** به معنای گیاهی خاردار می باشد و گفته شده است: گیاهی سرخ رنگ و بدبو است که آن را در دریا می ریزند. به هر صورت **ضریع** در اینجا به معنای چیزی ناپسند و ناخوشایند می باشد.

**ضرع البهم**: از پستان مادرش شیر خورد. گفته شده است:

**صرع الزجل ضراعة**: آن مرد خوار و ذلیل شد. که اسم فاعل آن **ضارع و صرع** می باشد. **تضرع**: اظهار عجز و خواری کرد. خداوند می فرماید: «تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً» [انعام / ۶۳] «لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ» [انعام / ۴۲] «لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ» [اعراف / ۹۴] که در اصل **بنضرعون** بوده ولی ادغام شده است.

«فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا» [انعام / ۴۳]. **مصارعة**: در اصل به معنای مشارکت داشتن و همانندی در ضرر و خواری می باشد که سپس در مجرد مشارکت استعمال شده است و نحوین لفظ فعل مضارع را از همین باب استعاره گرفته اند.

**ضعف**:

**الضعف**: ناتوانی در مقابل **قوة** به کار می رود. **ضعف فهو ضعف**: ناتوان شد.

خدای عزوجل می فرماید: «ضَعُفَ الطَّالِبُ»

وَالْمَطْلُوبُ» [حج / ۷۳] **ضعف** گاهی روحی و یا جسمی و یا در حالت می باشد و گفته شده است: **ضعف و ضعف** دو لغت هستند.

خدای تعالی می فرماید: «وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا» [انفال / ۶۶] «وَتُرِيدُ أَنْ تُنْفِثَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا» [قصص / ۵]

خلیل **ضعف** می گوید: **ضعف به ضم** سستی در بدن است اما **ضعف به فتح** سستی در عقل و اندیشه می باشد. لذا خداوند می فرماید: «فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا» [بقره / ۲۸۲].

جمع **ضعف**، **ضعاف و ضعفاء** می باشد. خدای تعالی می فرماید: «لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ» [توبه / ۹۱] **بسمعنه**: او را ناتوان یفتم. فرمود «وَالْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» [نساء / ۷۵] «قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعِفِينَ فِي الْأَرْضِ» [نساء / ۹۷] «إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعِفُونِي» [اعراف / ۱۵۰].

و این واژه در مقابل استکبار آمده است که خداوند می فرماید: «وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» [سبا / ۳۳] و در آیهی: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا» [روم / ۵۴] که معنای **ضعف** دوم غیر از معنای اول و معنای سوم می باشد. چون که «خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ» [روم / ۵۴] به معنای از نطفه یا از خاک می باشد.

اما **ضعف** دوم که در آیه آمده ضعف و ناتوانی موجود در جنین و طفولیت



مراد از ضعف شیطان، سستی و بی بنیاد بودن مکر و فریب اوست در مورد بندگانی که خداوند آنها را چنین ستوده که «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» [اسراء/ ۶۵].

**ضعف**: از الفاظ متضایفه‌ای است که وجود یکی از آن دو مقتضی وجود دیگری می‌باشد مانند نصف و زوج که ترکیبی از دو مقدار مساوی با یکدیگر می‌باشند و این واژه مختص اعداد است پس هنگامی که گفته می‌شود: **اضعت الشيء و ضعفته و ضاعفته** به این معناست که: آن را با مانند خود یا بیشتر از آن ضمیمه کردم. بعضی گفته‌اند: **ضاعف** بلیغ‌تر از **ضعف** می‌باشد.

لذا بسیاری از قراء آیه‌ی شریفه را اینگونه قرائت نموده‌اند که: «يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ» [احزاب/ ۳۰] «وَأِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعَفْهَا» [نساء/ ۴۰] و فرمود: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا» [انعام/ ۱۶۰] و بر اساس مقتضای آیه‌ی شریفه باید **مضاعفة** به معنای ده برابر بودن باشد و گفته شده: **ضعفته**

**ضعفا فهو مصغوف** پس **الضعف مصدر و الضعف** اسم می‌باشد مانند: **الشيء والشيء پس ضعف الشيء** چیزی است که باعث دوتا شدن آن شیء می‌شود و هرگاه به عدد اضافه شود مقتضی دوبرابر شدن آن عدد می‌گردد. مثل این‌که گفته می‌شود: **ضعف العشرة و ضعف المائة**. که اولی به معنای بیست و دوم دویست خواهد بود.

می‌سند **ب ضعف سوء** به معنای رمان پیری و حالتی است که از آن تعبیر به **اردل** **نعمر** شده است و دو واژه‌ی **فوهه** که در آیه ماده به معنای سردی است که به طفل داده می‌شود تا قدرت حرکت دسته باشد و بدین وسیله گرسنگی و میل به شیر را اظهار نماید و با گریه آزارها و دردهایی که دارد از خویش دور نماید.

در **فوهه** دوم به معنای نیروی بعد از شروع می‌باشد.

و دلالت دارد بر این‌که هر یک از موارد **ضعف** اشاره به حالتی غیر از حالت اول دارد لذا نکره آمده است چه این‌که اسم نکره خبر گذار شده و معنی اول سیر در نکره قصد کرده موجب معرفه شدن آن اسم می‌شود پس این‌که می‌گوییم: **روایت رحلا** **فعال لی الرجل** مردی را دیدم پس آن مرد به من اینچنین گفت: و هرگاه رجل دوم، نکره آورده شود یقیناً کسی غیر از رجل اول قصد شده است.

ند **س غس** در معنی **سرفه**. **فَبِإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** \* **إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا**، [شرح ۵-۶] گفته است هرگز یک سختی بر دو امر آسان غلبه نمی‌کند.

و در **یهی**: **وُخِّلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا**. [نساء/ ۲۸] ضعف در انسان، نیازهای فراوان انسان است که مخلوقات عالم بالا از آن مستغنی می‌باشند و آیه‌ی: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» [نساء/ ۷۶].

بنابر این شاعر می‌گوید:

جَزَيْتَكَ ضَعْفَ الْوَدِّ لَمَّا اِسْتَكْنَيْتَهُ

وَمَا اِنْ جَزَاكَ الضَّعْفُ مِنْ اَخَذِ قَبْلِي

و اگر گفته شود: **ضعف** **معنی واحد** به این معناست که او را یکی به علاوه‌ی دو برابر

سهم من بدهید یعنی به او سه سهم پردازید چون که معنایش این است که یک سهم با دو سهمی که مانند من می‌گیرد که حاصل آن سه سهم می‌گردد و این معنا در صورتی

است که **ضعف** به معنای دو برابر باشد اما اگر به این مفهوم نباشد **معنی** جاری مجرای **روح** خواهد بود در این که هر یک از آن

دو با دیگری جمع می‌شود و دو تا خواهد شد. چون که هر کدام از آن دو با وجود دیگری مضاعف می‌شود پس بیشتر از دو تا

نخواهند بود. به خلاف زمانی که **ضعف** اضافه به **واحد** شود که حاصل آن سه می‌گردد. مانند **معنی الواحد**

فرمود: «قَاوَلْتُكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ» [سباء / ۳۷] و «لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً»

[آل عمران / ۱۳۰] و چه بسا گفته شده است آیه‌ی اخیر که با دو لفظ آمده از باب تاکید بر نهی می‌باشد.

و نیز گفته شده است: **بضاعفه** از باب **الضعف** است نه از **الضعف** به این معنا که آنچه را که شما در نظرتان دو برابر جلوه می‌کنند، ما آن را نقص می‌دانیم مانند آیه‌ی: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِّيَرْبُوا فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» [روم / ۳۹] و «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ

الضَّدَقَاتِ» [بقره / ۲۷۶]. و شاعر سر سر

همین معنا شعر سروده که:

زِيَادَةُ شَيْبٍ وَهِيَ نَقْصُ زِيَادَتِي

و آیه‌ی: «فَاتَيْتُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ» [اعراف / ۳۸].

چون که محدودیت نقص می‌کردند به خاطر گمراهی و بی‌سوی که دیگران را همراه کرده‌اند، پروردگار آنها را عذاب نماید.

همانگونه که در آیه‌ی شریفه: «لِيَجْمُلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ» [نحل / ۲۵] به آن اشاره شده است و «لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ» [اعراف / ۳۸]

یعنی برای هر کدام از آنها دو برابر عذابی است که برای شما در نظر گرفته شده است

و گفته شده است: برای هر کدام از شما دو برابر عذابی است که دیگری می‌بیند. بدرستی که هر عذاب ظاهر و باطنی دارد و عذابی که در مورد دیگران مشاهده می‌شود فقط ظاهر آن است نه باطن و حقیقت عذاب. و دیگران گمان می‌کنند که برای او عذاب باطنی وجود ندارد.

**ضعف**

**ضعف** دسته‌ای از گیاه خوشبو یا علف خشک یا شاخه‌ی بریده شده می‌باشد. جمع آن **ضعفان** است.

خدای تعالی می‌فرماید: «وَحُذِّ بِيَدِكَ ضِعْفًا» [ص / ۴۴] و به همین معنا تشبیه شده.

خود ندی که حقیقت آن مشخص نیست و تعبیر صحیحی ندارد. «قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ» [یوسف ۴۴] یعنی آمیخته‌هایی از خوابهای پریشان.

کنه‌ی ربّاد جمع آن

می‌باشد

خدای تعالی می‌فرماید: «أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَاثَهُمْ» [محمد ۲۹] و شتر نیز به این امر تشبیه شده است. لذا گفته‌اند: «دانه معنی شتر کینه دارد».

سبزه‌ی کج

برآمدن لیس یا صلاح و غیره

حدوث زنده مستقیم و وره‌ی هدایت در مقابل آن فرار دارد.

خدای تعالی می‌فرماید: «مِنْ أَهْتَدَى فَأَتَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأَتَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهِ» [اسراء ۱۵] و گفته شده است به معنای حدوث زنده و منهجی می‌باشد خواه بن حرف عمدی یا سهوی. کم و زیاد باشد بدستی که قدم نهادن در صراط مستقیم است که مورد نصیحت بسیار دشوار است رسول خدا ﷺ فرمود:

«همسسه در مسیر مستقیم نمانید و زیاد مسما کنید»

بعضی از حکماء قائلند به این‌که ما از بعضی جهات اهل صواب و هدایت و از

جهاتی گمراه هستیم این است که استقامت و صواب جاری مجرای هدف در تیراندازی هستند که باید تیر به هدف حقیقی اصابت کند و اطراف آن همه به منزله‌ی خطا و ضلالت می‌باشد و از یکی از صالحان نقل شده که رسول خدا ﷺ را در عالم رویا مشاهده کرد و از آن وجود مقدس سؤال کرد به ما رسیده که شما فرموده‌اید: سوره‌ی هود و امثال آن مرا پیر کرد. چه چیزی از آن باعث پیری شما گردیده است؟ فرمود: آیه‌ی شریفه «فَالسَّامِعُ كَمَا يَسْمَعُ» و از آنجا که گمراهی به معنای رها کردن و انحراف از طریق مستقیم است خواه این انحراف عمدی یا سهوی و کم یا زیاد باشد پس رواست که لفظ ضلال در هر خطا ولو کم باشد استعمال گردد. لذا حتّی مسأله‌ی ضلال به انبیاء و کفار نیز نسبت داده شده است.

اگرچه بین مفهوم آن دو تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. مگر خداوند در مورد رسول خدا ﷺ نفرمود: «وَوَجَدَكَ ضَالًّا» فهذی، [ضحی ۷].

یعنی در مورد امور نبوّت که به تو واگذار می‌شود آگاهی کافی نداشتی و در مورد یعقوب علیّه السلام می‌فرماید: «إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ» [یوسف ۹۵] و فرزندان در مورد او می‌گفتند: «إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»

[یوسف ۸] که اشاره به خوشحالی بیش از حد و اشتیاق او برای دیدار یوسف بود و نیز «قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» [یوسف ۳۰].

و از قول حضرت موسی علیه السلام می فرماید: «فَعَلَتْهَا إِذَا وَآتَا مِنْ الضَّالِّينَ» [انعام ۲۰]. که تنبیهی است بر این که این عمل سهواً از او صادر شده است و آیه: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا» [بقره ۲۸۲] یعنی یکی از آن دو را فراموش کنی و این از باب فراموشی است که باعث شود انسان آن را کنار گذارد.

اما **ضلال** از نگاهی دیگر بر دو قسم است:

اول: گمراهی در علوم نظری، مانند جهل و گمراهی نسبت به معرفت خداوند و وحدانیت او و معرفت مقام نبوت و غیره که در آیه شریفه: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا» [نساء ۱۳۶].

دوم: گمراهی و جهل نسبت به علوم عملی، مانند شناخت احکام شرعی که عبادات هستند و **ضلال** بعد که در آیه شریفه به آن اشاره شد، منظور کفر به خداوند می باشد که فرمود: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِهِ» [نساء ۱۳۶] و «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا» [نساء ۱۶۷] و مانند آیه: «فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ» [سبا ۸] یعنی در عقوبت گمراهی شدید می باشد.

لذا فرمود: «إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ»

[ملک ۹] «قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ» [مائده ۷۷] و «إِذَا ضَلَلْتَ فِي الْأَرْضِ» [سجده ۱۰] کنایه از مرگ و بوسیدن جسم است و آیه: «وَلَا الضَّالِّينَ»

[فاتحه ۷] گفته شده است؛ منظور از **ضال** در ایه نصاری می باشند. و «فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى» [طه ۵۲] یعنی از منظر پروردگار ناپدید و محفی نمی ماند و خداوند سزا از آن غافل نخواهد بود.

و آیه: «أَلَمْ يَجْعَلْ كُذْبَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ» [فیل ۲] یعنی حیلۀ آنان را باطل و باعث گمراهی ایشان گردانیدیم. **اضلال** بر دو گونه است:

اول: سبب ن گمراهی بود و چون سبب این قسم نیز بر دو وجه می باشد، یا به این است که چیزی از تو گم و ناپدید شود مانند: **اضللت العرش** شتر ناپدید شد و یا به این است که حکم به ناپدید شدن آن نمایی که **ضلال** در این دو مورد سبب **اضلال** می گردد.

دوم این که **اضلال** سبب برای ضلالت گردد به این که باطل در مقابل انسان زیب و حقیقت جلوه کند و او را گمراه سازد. مانند: «الْهَمَشَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ» [نساء ۱۱۳] یعنی دست به حد کاتی می زنند که تو را گمراه سازند اما از این عمل حدی جز گمراهی و ضلالت خودشان، دستگیرشان نمی گردد

و از قول شیطان می فرماید: «وَلَا ضَلَلَنَّهُمْ وَلَاسِيئَتُهُمْ» [نساء ۱۱۹] و در مورد و

می فرماید: «وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا» [یس ۶۲] «وَأُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا» [نساء ۶۰] «وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» [ص ۲۶].

و گمراه کردن خداوند، بنده را بر دو وجه است:

اول این که سبب ین گمراهی، ضلالت انسان است به این معنا که انسان مقدمات گمراهی خویش را در دنیا فراهم می نماید پس خداوند حکم به ضلالت می فرماید در آخرت نیز از مسیر بهت متحرک شده و به سوی جهنم خواهد رفت که این معنای اصلاح حق و مقتضای عدل الهی است.

دوم: این که انسان طبیعت انسان را به گونه ای قرار داده که اگر بر کار پسندیده یا مذمومی ممارست و اصرار نمود به آن عمل نس گرفته و ملازم آن می شود و آن را نیکو می شمارد به گونه ای که دل کندن و فاصله گرفتن از آن بسیار دشوار است و این حرکت جزء غریز و صیغش می شود به گونه ای که حد شدن از آن عمل برایش سیر دشوار است و لذت کفته شده است؛ عادت طبیعت دوم انسان است و این قوه در انسان فعل الهی است که اگر چنین شد می توان گمراهی عبد را به خداوند نسبت داد، همانگونه که در جای دیگر اشاره کرده ایم به این که هر شی ای سبب در وقوع فعلی می باشد لذا نسبت دادن این فعل به آن شیء صحیح است. لذا گفته می شود: **اصله**

الله. خدا او را گمراه کرد.

البته این معنا براساس آنچه جاهلان قصد می کند، نمی باشد.

چون که اشاره کردیم که **اصالی** که خداوند به خود نسبت داده، گمراه نمودن کافران و فاسقان است نه گمراهی مؤمن. بلکه گمراه

کردن مؤمن را از خود دور ساخته و نفی نموده است و فرمود: «وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ» [توبه ۱۱۵] «فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ \* سَيَهْدِيهِمْ» [محمد ۴-۵] و در مورد کافر و فاسق فرمود: «فَتَعَسَى لَهُمْ وَاضِلٌ أَعْمَالَهُمْ» [محمد ۸]. «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» [بقره ۲۶] «كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ» [غافر ۷۴] «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ» [ابراهم ۲۷] و دگرگون کردن قلبها نیز به همین معناست که فرمود: «وَنُفِّلَ أَقْبِدَتْهُمْ» [انعام ۱۱۰] و نیز مهر زدن بر قلوب همینگونه می باشد: «حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» [بقره ۷] و نیز زیاد نمودن امراض روحی در این انسانها به همین شیوه می باشد. «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ قَرَّاهُمْ اللَّهُ مَرَضًا» [بقره ۱۰].

**صم:**

**الصم:** جمع بین دو شیء یا بیشتر، خدای تعالی می فرماید: «وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ» [طه ۲۲] «وَأَضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ» [قصص ۳۲].

**الصم:** گروهی از مردم یا یک دسته کتاب یا گل و غیره.

نفس که به آن محل ورزیده می شود.

در پس دو سینه فلابی

بالا پس سب. لدانه و محل می ورزم

به سینه جگر حد

ورزیده. سر به کسر بول ال گفته

نیده سب

خدای تعالی می درسد. وَمِنْ أَعْرَاصٍ عَنْ

ذَكَرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا [طه / ۱۲۴] یعنی

روزی تنگ

رندگی پس سب سب

ر. بیاق

که

سرم حورده

خدای تعالی می درسد. يُضَاهَوْنَ فَوَل

الَّذِينَ كَفَرُوا، [توبه / ۳۰] گفتارشان به گفتار

کفار شباهت دارد و همانند آنها سخن

می گویند. و گفته شده است: اصل آن همزه

است که بر این اساس نیز قرئت شده است.

صها: زنی که عادت نمی شود و جمع آن

صهی می باشد.

صمر

الصمر: خسارت آمیز.

مسارده و مسرد به او ضرر زد. خداوند

می فرماید: «لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ،

[شعراء / ۵۰] و «لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا» [آل

عمران / ۱۲۰].

... تپیدی که همه حیر

برای خود شکار می کند.

و گفته شده است: بلکه به نسیری گفته

می شود که همه ی حیوانات از ترس او در

یکجا جمع می شوند.

فونی ساق الأضامیم: هنگامی که دسته ای از

اسبها یک دفعه باهم سبقت گیرند.

صمر:

الضامر عن المرس: اسب لاغر و ناتوان که

ناتوانی آن از شدت کار است نه این که امری

طبیعی باشد

خدای تعالی می فرماید: «وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ،

[حج / ۲۷].

گفته می شود صمر صنور و اصطبر ضیع محض

و صمر نه انا: لاغرش کردم.

مضمار: محل پرورش اسبها برای

اسب دوانی.

ضممر: وجدان، چیزی که قلب آن را در

برگرفته و در حفظ آن دقت می نماید و چه

بسا به همین دلیل قوه ی حافظه را ضمیر

گویند.

صن:

خدای تعالی می فرماید: «وَمَا هُوَ عَلَى

الْغَيْبِ بِضَنِينٍ» [نکویر / ۲۴] یعنی او بخیل در

این مورد نمی باشد.

صنه: بخل ورزیدن در مورد یک شیء با

ارزش.

لذا گفته شده است: علو مصنة و مضنة: چیز

ویر به هدف

خورد

مستعارف است و **مصنف** در اصل مصدر می باشد لذا مفرد و جمع آن نزد عامه‌ی مردم یکسان است و گاهی نیز که جمع بسته می شود واژه‌ی **اصناف**، **صبوف** و **صفا**ن به کار می رود.

خداوند می فرماید: «ضَيْفٌ (بِرَاهِيمَ)»  
[حجر ۵۱] «وَلَا تُخْرَوْنَ فِي ضَيْفِي» (هود ۷۸)  
استغفب فلانا فاضافى: از او سوز خواستم پس  
مرا مهمان کرد.

**ضمیمه** **نما** **فاناساف و صیف**: او را میهمان کردم.  
**اضافه**: در کلام نحوین به اسم مجروری گفته می شود که اسم قبل از آن به آن ضمیمه می گردد.

و عده‌ای دیگر گفته‌اند: اضافه در مورد هر شی‌ای به کار می‌رود که با وجود شیء دیگر معنا و ثبات می‌یابد. مانند **آب و اس و آخ و صدق** که وجود هر یکی مقتضی وجود دیگری می‌باشد لذا به این اسماء، متضایفه نیز گفته‌اند.

## قسم

**الصَّفْقُ:** تنگ، ضد بَسْفَة: گستردگی می باشد. **صَف** به فتح نیز گفته شده است. **مَجْه** در مورد فقر و بخل و اندوه و غیره به کار رفته است.

خداوند می فرماید: «وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا»

خداوند عزوجل می فرماید: «تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى» [نجم، ۲۷] یعنی بهره‌ای ناقص و اصل آن بر وزن عَمِي است اما به خاطر وجود ی کسره گرفته است.

و گفته شده است در حاشیه حدیثی که در این باب آمده است:

میتواند این را به شما گم شده ناپود شد.

من را بی ارزش کردم.

خداوند می فرماید: «لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ» [آل عمران / ۱۹۵] «إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا» [كهف / ۳۰] «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ» [بقره / ۱۷۳] «لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» [توبه / ۱۲۰]

نگهداری نشود، نابود می‌گردد. جمع آن  
نجات می‌باشد.

ویران می نماید

در حال معاینه می گردد

میں نے سو فیو فلائی میل پیدا کر دم۔  
 میں نے ان کی کہ آن راہ چیز دیگر ملحق و  
 اضافہ کر دم۔

ماہنامہ "الشمس للثقافت و التعميم" افتاب روبہ

[سفره / ۱۷] «كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ»

[سفره / ۲۰].

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ [نور / ۳۵] يَأْتِيكُمْ

بِضِيءٍ [قصص / ۷۱].

و کتب الهی را که مردم با آن هدایت می شوند «**ضیاء**» نامیده و می فرماید: «وَلَقَدْ

آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْآنَ وَضِيَاءً وَذَكَرْنَا

لِلْمُتَّقِينَ» [انبیاء / ۴۸].

\*\*\*

[هود / ۷۷] یعنی از آنها عاجز شد و «وَضَاقُوا

بِهِ صَدْرُكَ» [هود / ۱۲] «وَيَضِيقُ صَدْرِي»

[شعراء / ۱۳] «ضَيْقًا حَرَجًا» [انعام / ۱۲۵]

«وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ»

[توبه / ۲۵] «وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ»

[توبه / ۱۱۸].

«وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ» [نحل / ۱۲۷]

که همه‌ی این موارد به معنای حزن و اندوه

می باشد و آیه‌ی: «وَلَا تُضَارُّوهُمْ لَنْ يُضِيقُوا

عَلَيْهِمْ» [طلاق / ۶] مشتمل بر معنای تنگ

گرفتن نفقه و فشار وارد کردن به همسر

می باشد.

و در مورد فقر معمولاً واژه‌های: **ضاق**، **اضا**

**فهو مضیق** به کار می رود که این نوع استعمال

مانند استعمال «**وسع**» در گشایش نعمت

می باشد.

**صان**.

**الصان**: گوسفند. خداوند می فرماید: «مِنْ

الضَّأْنِ اثْنَيْنِ» [انعام / ۱۴۳].

**اضا الزجل**: صاحب گوسفندان زیاد

می شد.

گفته شده است: **ضائنه**: مفرد **صان** می باشد.

**صوا**.

**الصوء**: نوری که از اجسام درخشنده منتشر

می شود. **ضات النار و اضاءت**: آتش بر افرورخته

شد. **اضاءها غیرها**: چیزی باعث شعله کشیدن

آتش شد.

خداوند می فرماید: «فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ»



# باب الطَّاء

گذاری آن قرار داده است.

طبع

**طبع السیف:** زنگ زدگی و چروکی که بر روی شمشیر نشسته است و گفته شده است: **رجل طبع:** مرد بداخلاق و بد طینت.

و گروهی معنای آیات: «طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» [محمد/ ۱۶] و «كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ» [یونس/ ۷۴] را به همین معنا حمل نموده‌اند آنها را پست و فرومایه کرد. مانند این‌که می‌فرماید: «بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ» [مطففین/ ۱۴] و «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ» [مائده/ ۴۱].

**طبع المکیال:** پیمانه را پُر کردم. به دلیل این‌که پُر نمودن مانند نشانه‌ای است که مانع از جای گرفتن دیگری در آن دارد.

**طبع:** ممتو. شاعر می‌گوید:

**کروا یا الطبع همت بالوحد.**

**طبق:**

**المطابقة:** از اسمهای متضایفه است به این معنا که چیزی را که به اندازه‌ی جفت خود می‌باشد روی همدیگر یا در کنار هم قرار دهی. لذا گفته می‌شود: **طابقت النخل:** نعلها را کنار هم گذاشتیم.

شاعر می‌گوید

إِذَا نَاوَذَ الظِّلُّ الْقَصِيرَ بِخَفَّةٍ

و كَانَ طَبَاقَ الحُفِّ وَقَلَّ زَائِدًا

**الطبع:** این‌که شیء‌ای به شکل خاص، در آورده شود. مانند سکه و درهم زدن. که این مر عم ز **حجم** مهرزدن و اختصاص از نقش زدن می‌باشد.

**طباع و حاب:** هر آنچه چاپ و یا مهر زده می‌شود. و طباع به انجام دهنده‌ی این کار اطلاق می‌گردد و **طباع** نیز گفته شده که مانند تسمیه‌ی فعل به اسم آلت می‌باشد مانند **سيف فاطم** شمشیر برنده. خدای تعالی می‌فرماید: «فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ» [منافقون/ ۳]. «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [روم/ ۵۹]. «كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ» [یونس/ ۷۴] و سخن در مورد آیه‌ی: «حَسَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» [بقره/ ۷] گذشت و به همین خاطر طبع و طبیعتی که به معنای سجیت می‌باشد. اعتبار گردیده است که عبارت است از نفس بستن نفس به شکلی خاص از حیث خفقت یا عادت و غالبا در مورد حالت نفسانی از حیث خفقت و رندی طبع یا طبیعت به کار می‌رود. لذا گفته شده است:

**و نابی الطباع علی النافل.** طبیعتا به ناقل امتناع

می‌داند.

**نفسه البار و طسعه الدواء:** آن حالتی که

خداوند در طبیعت آتش و دارو در تاثیر

قدمها را کوچک برداشتن مانند کسی که با  
پای بسته راه می رود.

و به ظرفی که در آن میوه می چینند و نیز  
ظرفی که بر روی سر می نهند - گفته اند.

و هر یک از مهره های پشت را - گفته اند  
چون همه به هم مساوی و در یک ردیف و  
روی هم قرار دارند.

نصفه - نصف او را با شمشیر از هم جدا  
کردم، به اعتبار مطابقت فعل می باشد.

طی اللیل والیاء - ساعات شبانه روز که به هم  
را برساند

درب را به روی او ستم  
مرد را ستم که قدرت

تکم ندارد مانند این سب که کفه می شود  
درب را ستم حجت کرده

ستری که در سردکی - ماده  
عجراست و ز مقبضت سیراکور تعبیر

به ستم است.  
دو قبیله هستند که

به هم توافق کرده اند.  
کستردن و پهن نمودن چیزی و

بُردن آن مانند - درج  
خدای تعالی می فرماید: وَالْأَرْضُ وَف

طَحَاهَا [شمس ۶۱] شاعر می گوید:  
یعنی رفت.

دور انداختن چیزی و صد کردن آن.  
مکان دور

و در زره  
مکان دور

سپس «طایف» در شی ای که گاهی بالای  
چیز دیگر و گاهی موافق و برای دیگری

است به کار می رود. مانند اشیائی که برای  
دو معنای مساوی وضع شده اند و در یکی از

آنها استعمال می شود مانند: کاس و راوب  
کاسه، ظرف آب و غیره. خدای تعالی

می فرماید: «الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا»  
[ملک ۳] یعنی بعضی از آن بر بالای بعضی

دیگر قرار داده است و آیهی: «لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا  
عَن طَبَقٍ» [انشقاق ۱۹] یعنی از منزلی به

منزل دیگر بالا می رود و این اشاره به  
حالات انسانی دارد که در دنیا دارای حالات

مختلف و رو به پیشرفت می باشد. مانند  
آنچه در آیهی شریفه: «لِحَفَنَكُم مِّنْ حَرَابٍ مِّنْ

نَاطِقَةٍ» [روم ۲۰] به آن اشاره شده است و نیز  
اشاره به حالات متعددی است که در آخرت

خواهد داشت مانند برانگیخته شدن و  
مبعوث شدن و حساب رسی به اعمالش و

عبور از صراط تا این که در بهشت یا جهنم  
مستقر شود.

و به دو گروهی که از همه لحاظ مانند هم  
هستند گفته می شود: هم فی ام - منی: در همه

چیز باهم مساویند. و گفته شده است: الیاء  
طبقات مردم دارای طبقات هستند. طایفه علی

کد: آن را بر فلان چیز مطابقت دادم. بطایفه و  
اطبقوا علیه: بر آن امر اجماع کردند. و جواب

بطایق السوال: جوابی که با پرسش مطابقت و  
هماهنگی دارد نیز به همین معناست.

مطابقة فی المنی: هماهنگی در راه رفتن

دور، مشاهده کرده

ضرد شده، به خاطر این که به آن  
اعتنایی نمی شود، خداوند می فرماید:  
«أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا» [یوسف / ۹].

کندن و دور برداشتن چیزی به خاطر  
بی همبستگی بودن آن. - او را از حدود  
رانند. خدای تعالی می فرماید:  
«وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ»  
[هود / ۳۰].

«وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ» [انعام / ۵۲] «وَمَا أَنَا بِطَارِدِ  
الْمُؤْمِنِينَ» [شعراء / ۱۱۴] «فَتَطْرُدْهُمْ فَتَكُونُ مِنَ  
الظَّالِمِينَ» [انعام / ۵۲]

انفاد انسان و نه او را تبعید کرد و  
دستور داد او را از محل زندگی اش اخراج  
کردند.

و به صیدی که موفق به فرار می شود، طرد  
... می گویند.

حمه نمودن بعضی به  
عصی دگر و دفع کردن همدیگر  
... برهه ی کوباهی که با آن طرد می کنند.  
... پی در پی رخ دادن امری را گویند.

طرف الی: گوشه و آخر کاری که در مورد  
جسم و اوقات و غیره استعمال می شود.  
خداوند می فرماید: «فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ»  
[طه / ۱۳۰]. «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ»  
[هود / ۱۱۴] «هُوَ كَرِيمٌ النَّفْسِ» او از طرف پدر و

مادر بزرگوار و بخشنده است و گفته شده  
است: منظور پاکی در نطفه و عفت در زبان  
می باشد.

**طرف العین:** پلک چشم. **طرف:** چشم به هم  
زدن و از این واژه تعبیر به نگاه کردن شده  
چه این که لازمه ی می باشد و آیه ی: «قَبِلَ أَنْ  
يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفَكَ» [نمل / ۴۰] «فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ  
الطُّرُفِ» [الرحمن / ۵۶] عبارت از عفت و  
چشم پوشی حوریان است.

**طرف فلان:** فلانی چشمش درد گرفت.  
و آیه ی: «لِيَقْطَعَ طَرَفًا» [آل عمران / ۱۲۷]  
تحصیص **قطع** به طرف از این جهت است  
که ناقص کردن گوشه ای از یک چیز مایه ی  
توهین و بی ارزش بودن و در نتیجه ازاله ی  
آن می باشد. لذا فرمود: «تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا»  
[رعد / ۴۱]. **حرف:** چادر چرمی که اطراف آن  
بریده شده است. **مطرف الخرو مطرف:**

ردا یا جامه ی خز که اطراف آن نقش و  
نگار دارد.

**فد اطرف مال:** مال تازه ای را به دست  
آورد.

**نافه طرفه و منتطرفة:** شتری که در کناره های  
چراگاه، علف می خورد.

**طویف:** هر چیز تازه ای که حاصل می شود  
لذا گفته می شود:  
**مال طریف:** مال تازه ی به دست آمده.

**دخل طریف:** مردی که به یک زن اکتفا  
نمی کند.

طرف: از روی هم توجّه همه است و از زیباییش کاسته نمی شود پس طرف در اصل به معنای **محروف** و مورد توجّه و پسند همگانی است مانند **بسی** که به معنای **منقوض** می باشد. لذا گفته شده است: **هو قد انواظر:** به اندازه ای زیباست که چشمهای همه به آن خیره شده است.

### طرق:

الطریق: راهی که پیاده پیموده می شود. فرمود: «طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ» [طه/۷۷] و از باب استعاره به هر مسلکی که انسان آن را پیروی می کند اطلاق می شود خواه مسلکی پسندیده یا مذموم باشد. خداوند می فرماید: «وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى» [طه/۶۳].

طريقة من النخل: یک ردیف درخت خرما که در امتداد، تشبیه به راه شده است. **طریق:** در اصل مانند **ضرب** است با این تفاوت که **ضرب** اخصّ می باشد چون ضرب نوعی زدن، مانند ضربه زدن با چکش به آهن می باشد و این معنا در **«طریق»** نیز توسعه می یابد.

و نیز از باب استعاره به فال گرفتن با سنگ نیز **«طریق الحصى»** گفته شده است. **طریق الذواب:** چهارپایان وارد آب شدند و آن را گل آلود نمودند. لذا به آبی که توسط شتران، گل آلود شده **طریق** گفته اند.

طارقت النعل و طرفها: نعلها را به هم کوبیدم و از باب تشبیه به شکل نعل گفته شده است: **طریق:** از باب تشبیه به راهی که پیاده پیموده می شود. فرمود: «طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ» [طه/۷۷] و از باب استعاره به هر مسلکی که انسان آن را پیروی می کند اطلاق می شود خواه مسلکی پسندیده یا مذموم باشد. خداوند می فرماید: «وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى» [طه/۶۳].

طریق: از روی هم توجّه همه است و از زیباییش کاسته نمی شود پس طرف در اصل به معنای **محروف** و مورد توجّه و پسند همگانی است مانند **بسی** که به معنای **منقوض** می باشد. لذا گفته شده است: **هو قد انواظر:** به اندازه ای زیباست که چشمهای همه به آن خیره شده است.

طریق: راهی که پیاده پیموده می شود. فرمود: «طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ» [طه/۷۷] و از باب استعاره به هر مسلکی که انسان آن را پیروی می کند اطلاق می شود خواه مسلکی پسندیده یا مذموم باشد. خداوند می فرماید: «وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى» [طه/۶۳].



شاید موجب ضرر است لذا همراه غذا به خاطر خوب جویدن و بهتر فرورفتن آن گفته‌اند جرعه‌ای آب نوشیده شود.

و اگر در آیهی شریفه می فرمود: «وَمِنْ لَمْ يَشْرِبْ» مقتضی جواز نوشیدن آب به همراه غذا بود. اما چون فرمود: «وَمِنْ لَمْ يَطْعَمْ» معلوم شد که در هر حال نوشیدن آب جز به مقدار ضرورت و آنچه استثناء شده جایز نیست که مقدار آن هم یک مشت می باشد.

و این که رسول خدا ﷺ در مورد زمزم فرمود: «إِنَّهُ طَعَامُ طَعْمٍ وَ شِمَاءُ سَقْمٍ»<sup>(۱)</sup> آب زمزم آبی بسیار گوارا و مغذی و شفاء هر دردی است.

تنبیهی است بر این که آب زمزم بخلاف سایر آبها، سیراب کننده و تغذیه‌ی آن سودمند است.

**اِسْتِطَاعَةُ فَاطِمَةَ:** از او درخواست غذا نمود.  
پس به وی غذا داد.

خداوند می فرماید: «أَسْتَطْعَمُوا أَهْلَهَا»  
[كهف / ۷۷] «وَأَطْعِمُوا الْقَنَاعَ وَالْمُعْتَرَّ»  
[حج / ۳۶]

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ﴾؛ [انسان/۸] «آنان طعام خود را به دیگران می‌خورانند». ﴿أَنْطُعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾؛ [س/۴۷] «آیا إطعام نماییم به فردی که اگر خدا می‌خواست به او إطعام می‌نمود». ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾؛ [قریش/۴] «آن خدایی که آنان را از گرسنگی إطعام نموده است». «وَهُوَ يُطْعِمُ لَا يُطْعَمُ»؛ «او است که إطعام می‌نماید ولی

مورد إطعام واقع نمی شود. و «مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ» [ذاریات ۵۷] می می خورم به من طعام کند، سایر حدیث فرمودند: «اسمِعْكُمْ الْإِمَامَ فَاطِمَةَ». «جایی که امام جماعت از شما ستطعم نمود پس او را طعام دهید». [یعنی اگر در قرائت نماز غیر کرد پس کمک کنید و کلام در دهن و بگذارید]. «وَرَحِلَ طَاعِمٌ» یعنی مرد خوشحال و سرزنده، «سَمِعْتُ» وری داده شده، «يَطْعَامُ» کثیر الإطعام فراوان غذا دهنده، «الطَّعْمَةُ» هر آن طعامی خورده می شود.

المعنى

یعنی یعنی با سره رفتن با دست ساختن و هر  
 لب و و سیمه‌ی که جاری معنای سره و  
 شاخ می‌باشد. **نطاعوا و اطعوا**: استعاره ورده  
 شده است جهت وقوعه و حادثه‌ای خدای  
 متعال می‌فرماید: **وَطَعْنَا فِي الدِّينِ**  
**[النساء: ۴۶]** «شما تنی در دین یاه و طَعْنَا فِي  
**دِينِكُمْ: [التوبه: ۱۲]** «در دین شما طعنه و  
 شتمات وارد ساختند».

طغی:

طُعُوتٌ وَطُعْيٌ، طُعُونًا وَطُعْيَانًا وَاطْعَادٌ، يَعْنِي أَوْ ر

1 page 2

٢٠٠٠

تجاوز از حد و مرز و وارد شدن به مرحله عصیان است. خداوند متعال به موسی علیه السلام می‌فرماید: «إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ» [الزمر: ۱۷]. «به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است». «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَیْطَغَىٰ» [الملق: ۶]. «انسان هر آنکه طغیان می‌کند. و باز می‌فرماید: «قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ یَقْرُطَ عَلَیْکَ أَوْ أَنْ یَطْغَىٰ» [طه: ۴۵]. «خدا یا ما می‌ترسیم که در حق ما افراط کند یا طغیان ورزده حد و مرز بگذرد. و لَّا تَطْغَوْا فیه فیحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِی» [طه: ۸۱]. «و نه مباد صعد نور پیدا مباد غصب من بر شما حمل کند و نه در به مده است: «فَخَیْتُ أَنْ یُرِهْمَا طُغْیَانًا وَکُفْرًا» [کهف: ۸]. «ما از آن بآگاه داشتیم که آن پسران را به خوی کفر و طغیان خود، درآورد. «فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ» [یقره: ۱۵]. «آنان در طغیان خود، غوطه ورنند. «إِلَّا طُغْیَانًا کَبِیرًا» [اسراء: ۶۰]. «مگر طغیان و سرپیچی بزرگی. «وَإِنَّ لِّلطَّاغِیْنَ لَأَسْرَابًا» [د: ۵۵]. «به درسی که صعد کردن را بدترین مده‌ی است. «قَالَ قَرِیْبُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَیْتُهُ» [فی: ۲۷]. «رفیقش به و گفت: ای صاحب ما، من به و صعدان نور زیده‌ام». **الطغوی:** اسمی از طغیان از آن کلمه است در کلام الهی جایی که می‌فرماید: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا» [الشمس: ۱۱]. «قوم ثمود طغیان خود را تکذیب نمود. تنبیه و آگاهی دادن است به اینکه آنان وقتی با عقوبتی روبه رو شدند

طغیان خود را تصدیق نمودند بلکه تکذیب کردند». «هُم أَظْلَمُ وَأَطْغَى» [النجم: ۵۲]. «آنان ظالم‌تر و طغیان‌گتر هستند». آگاهی دادن است که طغیان انسان را رها نمی‌سازد و قوم نوح طغیان ورزتر از آنان بودند که به هلاکت رسیدند و قول خدای متعال: «إِنَّا لَمَّا طَغَا أَلْمَاءُ» [الحاقه: ۱۱]. «هنگامی که آب از تنور طغیان نمود» و سر به بالا زد پس طغیان آب از طغیان انسان استعاره آورده شده است چون آب از حد معمول خود تجاوز کرد و قول خدای متعال: «فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِیَةِ» [الحاقه: ۵]. «آنان توسط طغیانگری به هلاکت رسیدند» اشاره است به طوفانی که از آن تعبیر آورده شده بود با «إِنَّا لَمَّا طَغَا أَلْمَاءُ» [الحاقه: ۱۱]. «ما زمانی که آب طغیانگر طغیان نمود». «طاعوت» عبارت از هر متعدی و تجاوزگر از حد و مرزهای قانون است و هر معبودی جز الله تعالی طاعوت است. این کلمه در مفرد و جمع هر دو به کار گرفته می‌شود. خدای متعال می‌فرماید: «فَمَنْ یُکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ» [یقره: ۲۵۶]. «پس هر انکسی که به طاعوت کفر ورزد یا «وَالَّذِینَ اجْتَبَوا الطَّاغُوتِ» [الزمر: ۱۷]. «آنان که از طاعوت اجتناب ورزیدند». «أُولَیْئَا هُمُ الطَّاغُوتُ» [یقره: ۲۵۷]. «آنان که اولیاء و سرپرستان آنان طاعوتیان هستند». «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاكَمُوا إِلَیَّ الطَّاغُوتِ» [نساء: ۶۰]. «آنان می‌خواهند داوری را پیش طاعوت ببرند» پس طاعوت

يَخْصِفَانِ: [اعراف / ۲۲]. «بر آن شدند که از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند».

### طفل

الفعل کودک مادام که به سن بلوغ نرسیده باشد و گاهی بر جمع هم اطلاق می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید: «ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا» [غافر / ۶۷]. «سپس شما را به صورت طفل از رحم مادر خارج می‌کند یا» أَوِ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا: [نور / ۳۱]. «یا کودکانی که هنوز به عورت زنان آگاهی پیدا نکرده‌اند» و گاهی به وزن اطفال جمع بسته می‌شوند.

خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْ نُورِهِ» [نور / ۵۹]. «هنگامی که اطفال به حد بلوغ رسیدند و به اعتبار و رشد و تکامل هم گفته می‌شود». ابراء تلمصه وهد طفل ضحونه و حلاله یعنی زنی که به حد کودک است. المفعول من النسه آهویی که همراه او بیجه‌اش هست. و طفل نسب افتاب همت به دوران گذاشت و هنگامی که طرف ظهر متمکن از زمین نشده باشد شاعر می‌گوید: و نلى التبت

عنانا الطفل روی زمین سایه‌های طفل موجود است و اما مثل هنگامی است به سرطعامی برسد که به آن دعوت نشده است پس (طفیلی) گفته می‌شود از طفل است و آن آمدن افتاب در همین وقت است و گفته شده است طفیل است که کار بیجه گانه‌ی عروسکها انجام دهد مردی بود که معروف به حضور در دعوت‌های بی دعوت بود که

هر آن متعدی و تجاوزگر است از آنجایی که گذشت نامیده شده است. هر ساحر، کاهن، متمرّد از جنتیان و متصرف کنندگان از خیر و نیکی طاعوب نامیده شده است و وزن آن معلوب است مثل حرون، سلکوت و گفته شده است: اصل آن طغوب بوده است. لام الفعل قلب به واو شده است. نحو صاعقه و صاعقه پس واو منقلب به الف شده است چون دارای حرکت بوده و ماقبلش مفتوح از آن رو طاعوب گشته است.

### طف:

تلمص: چیز کم و ناچیز را گویند و از آن کلمه است. الطعافه به هر چیز غیر قابل اعتناء گفته می‌شود. و نفع التل یعنی سهم مکمل له را کم گذاشته است در ایفاء و استیفای حق او کم نموده است خداوند می‌فرماید: «وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّفِينَ» [المطففين / ۱]. «وای به حال کم گزاران» و کسانی که در وزن یا کیل به ضرر ذینفع کم و کسر انجام می‌دهند.

### طفی:

گفته می‌شود: طفی فعل کدا شروع کرده است اینگونه انجام می‌دهد. این کلمه در ایجاب استعمال می‌شود و در نفی گفته نمی‌شود. ططفی: خدای متعال می‌فرماید: «فَطْفِقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَانِ» [ص / ۳۳]. «شروع به دست کشیدن بر سیاق و یال اسبان کرد یا قول خدای تعالی» وَطْفِقًا



میدهد می‌سد

را در نظر گرفته‌اند که با توسل به آن به خاموش ساختن نور خدا، اقدام می‌کنند. (۲)

### طلب:

**الطلب:** بحث و بررسی از وجود چیزی است خواه عینی باشد یا معنوی. خداوند متعال می‌فرماید: «أَوْ يُضِيعَ مَأْوَها غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا»؛ [کهف/ ۴۱]، «یا آتش به زمین فرو رود و دیگر هرگز نتوانی آب به دست آری (باغت از بی‌آبی خشک شود)» یا می‌فرماید: «ضَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ»؛ [حج/ ۷۳]، «طالب و مطلوب هر دو ضعیف و ناتوان هستند». «و اطلب هلاک فلان کس را با تلاش فراوان جستجو نمودم و هنگامی که احتیاج به طلب داشته باشی» «و اطلب الکلاء مرتع را جستجو نمودم هنگامی که در مسیر دور می‌باشد ثانیاً در مقام جستجو و طلب بوده باشد.

### طلب:

**الطالب:** نام عجمی است و طالوت و جالوت یکی از داستانهای قرآن مجید می‌باشد آنان در جنگ و برخورد بودند.

### طلح:

**الطلح:** درخت واحده آن طلحة می‌باشد خداوند متعال می‌فرماید: «وَطَلَحَ مَنصُودٍ»؛

۱. صلیل العرائس: مثلی است و سرمنشأ آن است که مردی از اهل کوفه ز قبیله‌ی عبدالله بن غطفان به خیمه‌ها می‌رفت بی‌آنکه دعوت شده باشد و می‌گفت: دوست می‌دارم تمام کوفه همه‌اش عروسی و جشن بود و مردی از من پنهان نمی‌شد بنگرید به لسان العرب.
۲. درة التنزیل اسکافی، ص ۱۹۵.

ضعیف پس تلاش باران و ن بارانی است که تأثیر بسیار کمی دارد خداوند متعال می‌فرماید: «فَإِنْ لَّمْ يُصِيبْها وَابِلٌ فُطْلٌ»؛ [سقره/ ۲۴۵]. اگر وابل نرسد (باران شدید) پس طل است یعنی نم نم. «و اطلب و اطلب و اطلب» از باران زمین را خیس کرده است پس زمین خیس شده است و از آن ریشه است. «و اطلب و اطلب و اطلب» هنگامی که توجه کافی به گرفتن خونبهای مقتول نشده باشد و اثر آن همانند طل گردد و مناسبتی بین آندو وجود دارد که هر دو بی تأثیر هستند گفته شده است به باقی مانده‌ی خانه طل و به شخص ریاکار طل و اطل و اطل و اطل و ظاهر و مسح می‌سد

نشان خاموشی سد یا اینکه من آنرا خاموش ساختم. خداوند متعال در مورد کفار در خاموش ساختن دین فرماید: «يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ»؛ [توبه/ ۳۲]، «آنان می‌خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش سازند» یا «يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ»؛ [صف/ ۸]، «می‌خواهند نور خدا را خاموش سازند». تفاوت بین این دو آیه شریفه اینست که آیه پیشین «أَن يُطْفِئُوا» قصد خاموش ساختن نور خدا را دارند و در دومی [لِيُطْفِئُوا] کاری

به معبود موسی. **طَلَع** من به رأی او سطلاح و کسب کاهی مودم و تر گاه ساحتیم به یس موصول. «وطلعت عنه» من از او غایب شدم. «والتلایع» هر چیزی است که افتاب یا انسان بر آن تابیده است. «طلعه الحس» ییشتاز و ییشروان لشکر. «طالع» کسی که گاهی می رسد و گاهی می کشاید و گاهی می بوندند به عنوان تشبیه به طلوع و غروب فتد کعته نهاده است. «طلع الحبل» نخستین شکوفایی درخت خرما. «لَهَا طَلْعٌ نُضِيدُهُ» [ق/ ۱۰]. «آترا میوه درخت خرما می تراکم است». «طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ» [صافات ۶۵]: «یعنی هر آنچه از آن پدید آمده است همانند سرهای شیاطین است» تمتیلی است برای شدت زشتی و قباح. «وَنَخْلٌ طَلَعُهَا هَضِيمٌ» [شعراء/ ۱۴۸]. «درخت خرمایی که شکوفه ها به آن تبدیل می شود». خرما می رسیده یا خرما می آویزان است یعنی خرما رسیده است. «وَقَوِيٌّ طَلَعُ الْكُفَى» قوسی که کف آن پراست.

### طَلَع

اصل **طَلَع** اراد شدن از عهد و پیمان زوجیت است گفته می شود: **طَلَعْتُ** من از عهد خود رد کردم. **طَلَعْتُ** و ر از د کردم پس و راد و رها است. «وطلعت بلاد» او آزاد از هر گونه

[واقعة/ ۲۹]: «درخت پربار و پرثمر». **وَابِلٌ طَلَحِيٌّ** شتر پرفانده. **وطلحة**: که از خوردن آن شکایتی هست. «الطلح والطلخ» لاغر و پرزحمت و از آن باب است. **ناقة طلع اسفار**<sup>(۱)</sup> شتری که با زحمت راه می پیماید. **والطلاح** هم از آن باب و گاهی **طالغ** در مقابل **صالح** به فرد نامناسب و بد گفته می شود.

### طلع

**طلع الشمس طلوعا ومطلعا**: خورشید تابید و تابیدنی. خدای متعال می فرماید: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»؛ [طه/ ۱۳۰]. «تسبیح خدا را بکن پیش از طلوع افتاب». «حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ» [قدر/ ۵]: «تا طلوع فجر (صبح صادق)». **المطلع**: محل طلوع خورشید. «حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ»؛ [کهف/ ۹۰]: «تا اینکه رسید به موضع طلوع خورشید دید خورشید به قوم دیگری می تابد» و از آن کلمه استعاره آورده شده است. «طله فلان علیا» فلانی بر ما تابید و درخشید. «واطلع» خبردار شد و مطلع گشت. خداوند متعال می فرماید: «هَلْ أُنْتُمْ مُطْلِعُونَ»؛ [صافات/ ۵۴]: «آیا شما آگاهان هستید؟». «فَاطْلِعْ» [صافات/ ۵۵]. «پس اطلاع یافت». «فَاطْلِعْ إِلَيَّ إِلَهَ مُوسَى»؛ [اعراف/ ۳۷]. «پس مطلع شوم به خدای موسی» و باز فرمود: «إِطْلِعْ الْغَيْبَ»؛ [مریم/ ۷۸]. «آیا او از غیب آگاهی دارد». «لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَيَّ إِلَهَ مُوسَى»؛ [نصر/ ۳۸]. «شاید من مطلع گردم

قد و شرطی است و از آن استعاره آورده شده است. **مُطَلِّقُ الْمَرْأَةِ** همانند **حَسْبَابُهَا** می‌راند. طلاق دهنده پس و راد است یعنی رکن کسح حائض و عذری است.

حد و بد متعل می‌فرماید: «فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ» [طلاق ۱]. «ای پیامبر! وقتی زنان را طلاق دادید به وقت عدّه آنان طلاق دهید (زمان پاکی)». «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ» [بقره/۲۲۹]. طلاق رجعی دو مرتبه است چون طلاق دهنده یا رجوع کند به سازگاری یا رها کند به یکی. «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضَّنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ» [بقره/۲۲۸]. «طلاق گیرندگان خودشان متظر می‌مانند» این آیه عام است شامل رجعیّه و غیر رجعیّه هر دو می‌شود. «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [بقره/۲۲۸]. «همسرانشان سزاوار برگرداندن آنان هستند». این آیه مختص رجعیّه است و قول خدای متعال «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ» [بقره/۲۳]. «اگر او را طلاق داد دیگر نمی‌تواند به او بازگردد بعد از؟». «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا أَنْ يَتَرَاجَعَا» [بقره/۲۳]. «اگر او را طلاق دهد پس منعی بر ما نیست که رجوع نمایند. منظور همسر دوم است یعنی در صورتی که نسبت سر مبرور گردد متخلفا عبور کرد. حد و بد متعل در سوره قلم ۲۳ می‌فرماید: «فَنُطَلِّقُوا وَهُمْ يَخَافُونَ» «آنان پشت هم برگشتند درحالی که متخافت بودند». «إِنْطَلِقُوا إِلَيَّ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ» [مراسلات/

۲۹]. و گفته شده است به حلال **طَلَّقَ** یعنی مطلق و آزاد است و منعی بر آن نیست. «وَعَدَ الْفَرَسَ طَلْقًا» اسب آزادانه برگشت یا **طَلَّقَ** به اعتبار تخلیه‌ی راهش و کلمه **مطلق** در احکام یعنی چیزی که استثناء بر آن واقع نشده است. «وَطَلَّقَ بَدَهُ وَأَطْلَقَهَا» دستش را بازگذاشته یا آنرا آزاد گذاشت منظور بخشش و بخشندگی است. «طَلَّقَ الْوَجْهَ يَطْلِقُ الْوَجْهَ» در صورتی که خوش رو و خوش برخورد باشد. «وَطَلَّقَ السَّيْلَ» درد او را رها کرده است. شاعر گوید: «تَلَفَّهَ طَوْرًا وَ طَوْرًا تَوَاحَع» گاهی او را آزاد و گاهی به او بازگشت می‌کند.<sup>(۱)</sup>

**طَمَّ:**

**الطَّم:** به دریای سهمگین گفته می‌شود. **أَطَمَ وَالرَّمْ** یا **وَطَمَ عَلَى كَذِبِهِ** او سهمگینی شد قیامت از آنرو **طامه** نامیده شد که حوادث آن سهمگین است. خداوند متعال می‌فرماید: «فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى» [نازعات/۳۴]. «هنگامی که روز سهمگین آمد».

**طُمْتُ:**

**طُمْتُ:** خون حیض و خون پاره شدن «طَامَتْ»: **حَابِضٌ وَطُمْتُ الْمَرْأَةُ:** هنگامی که دست کسی به او نرسیده باشد (بکر). «لَمْ يَطْمِئْنُ» **إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ»** [رحمن/۵۶]. «دست انسی و نه جنّی پیش از آنان، به او رسیده است» و از آن استعاره آورده شده است.

۱ شعر از آن ساعه یبسی است و صبر نعر نیست  
نادره را چون من سوء سنها - نصفه طور و صوراً  
رجحاً لمحمّد ج ۲ ص ۵۸۶

می فرماید: «وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ»؛ [جانبه ۲۳]، و برخی گفته اند مقصود روح خودشان و سرفه و افسوس هستند و معنی اینست رو سی مار تا این دستها و دست فر می دهیم و برکتش میب هانت و رسد، مار ست

**طاطب هدهد الروح احد قلد** به این روضه پیش از ما دست کسی برنخورده است. یعنی آنرا پاره نموده یا باز گشایی نکرده است. **وما طلمت النافه حل**، ریسمانی به ناقه نرسیده است. **طلمت النافه**، هنگامی که شتر را بستم. **طمس**:

**الطمس**: زائل نمودن اثر چیزی را گویند. خداوند متعال می فرماید: ﴿فَإِذَا الْاُنْجُومُ طُمِسَتْ﴾؛ [میرسلات / ۸]، «هنگامی که ستارگان محو و نابود شدند» یا ﴿رَبُّنَا اَطْمَسَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ﴾؛ [یونس / ۸۸]، «خدایا اموال آنان را محو و زائل نما» یعنی صورت آنها را محو نما یا ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ﴾؛ [یس / ۶۶]، «اگر می خواستیم نور و صورت آنان را محو و زایل می نمودیم آنگونه آثار آنان محو و نابود شود» و قول خداوند ﴿مَنْ قَبْلَ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوْهُهُمْ﴾؛ [نساء / ۴۷]، «برخی از لغویون گفته اند: مقصود خداوند در دنیا است یعنی به صورتهای آنان مو در آورد پس آنان به صورت میمون و سگها در آیند و برخی از آنان گفته اند: این امر در آخرت انجام می پذیرد. اشاره است به آن آیه که می فرماید: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾؛ [انشقاق / ۱۰]، و آن به این شکل است که چشمان آنان به پشت سر گردانده شود و برخی گفته اند: معنای آن اینست که آنان را از هدایت به سوی ضلالت برگرداند همانند قول پروردگار عسلم جایی که

.....  
.....  
.....

اشتقاق این کلمه هستند. خداوند متعال می فرماید: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا﴾ [شمراء / ۵۱]، «ما طمع داریم که خداوند ما را ببخشد، یا ه اَقْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ»؛ [سفره / ۷۵]، آیا طمع می ورزید که به شما سر در داد «خوف و طمعاً» [اعراف / ۵۶]، «روزی حرف جمع ورزی و خوف که طمعاً را روی هوی و هوس است گفته شده است: **الطمع طمع**، طمع طبیعت انسان است. **وَلَنَمُجِدِّي الْاِهَانِ** طمع پوست را می کند.

### طمن

**الطمأنينة والاطمئنان** سکون بعد از اضطراب و ناراحتی است. خداوند متعال می فرماید: «وَلتَطْمِئِنْ بِه قُلُوبُكُمْ» [ماد / ۱]، «دلهای شما سکون و آرامش پیدا کنند» ﴿وَلَكِنْ لِّتَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمْ﴾؛ [سفره / ۲۶]، «تا اینکه دلم آرامش و سکون پیدا نماید.» یا أَيُّنْهَا

الْأَنفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ: [نجر / ۲۷]، «ای نفس مطمئن و آن نفسی است که هرگز اماره به سوء و ناروایی نیست». باز خدای متعال می فرماید: «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»: [رعد / ۲۸]، «گاه باشید با یاد خدا دلها سکون و آرامش پیدا می کنند». این آیه آگاه می سازد که با معرفت خدای متعال و بیشتر نمودن عبادت و یاد او اطمینان نفس که در آیه پیش سؤال حضرت ابراهیم بود حاصل می شود. باز قول خدای تعالی: «وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ»: [نحل / ۱۰۶]، «قلب او مالا مال از ایمان است». فرمود: «فَبِإِذَا أُطْمِئِنَّتُمْ»: [نساء / ۱۰۳]، «پس زمانی که اطمینان یافتید»، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُطْمِئِنُّوا بِهَا: [یونس / ۷]، «آنان به زندگی دنیا راضی شدند و سکون یافتند». **وامضاد** و **بعاض** لفظا و معنا باهم نزدیک هستند.

کمه می سود ..... ولی با فتح خواندن قیاسی تر است. پاک شدن برخلاف طمئ است که آن خون آلوده شدن می باشد و گفته می شود: **ظاهر** و **ظاهر** مانند **ظاهر** و **ظاهر** معنی پاک و پاکیزه طهارت بر دو نوع است: طهارت جسم و طهارت روح و تمام آیات بر آن دو نوع حمل شده است. گفته می شود: **ظاهر** و **ظاهر** و **ظاهر** و **ظاهر** **ظاهر** **ظاهر** خدای متعال می فرماید: «وَإِنْ كُنْتُمْ

جُنُبًا فَأَطْهَرُوا»: [مائده / ۶]، «اگر شما جنب شدید پس خود را پاک کنید یعنی آب یا با قائم مقام آنرا (خاک) به کار گیرید» و باز فرمود: «وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ»: [بقره / ۲۲۲]، «با آنان نزدیکی نکنید تا اینکه پاک شوند وقتی غسل کردند و پاک شدند پس...» پس با دو لفظ طهارت دلالت و راهنمایی کرد اینکه نزدیکی به آنان جایز نیست مگر بعد از طهارت و تطهیر و این امر تأکید دارد بر قرائت کسی که «حَتَّى يَطْهَرْنَ» قرائت کرده است (و آن قرائت شعبه و حمزه و کسائی است. بنگر به الإتحاف، ص ۱۵۷). یعنی آنان طهارت را که ع بارت از غسل است انجام می دهند. خداوند متعال فرمود: «وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ»: [بقره / ۲۲۲] «او تارکین گناه و عاملین صلاح را دوست می دارد» و باز فرمود: «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا»: [توبه / ۱۰۸]، «در آن مسجد افرادی هستند که دوست دارند خود را پاک و پاکیزه نمایند (از نظر تقوی و پارسایی)». «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ»: [اعراف / ۸۲] «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ»: [توبه / ۱۰۸]، «خداوند درخواست کنندگان توبه را دوست می دارد» منظور از آن تطهیر نفس و پاکسازی روان است. «وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا»: [ال عمران / ۵۵]، «یعنی؟؟ میان آنان خارج کننده و منزّه کننده ی تو است از اینکه عمل آنان را انجام دهی». «وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا»:

[احزاب/۳۳]: «تَا شَمَا رَا پَاک و پَاکِیزَه گِرْدَانَد».

«وَطَهَّرَكَ وَأَصْطَفَاكَ»: [ال عمران/۴۲]. سَرَا

پَاکِیزَه نَمُود و بَرگَزِید. «ذَلِکُمْ اَرْکٰی لَکُمْ

وَأَطَهَّرُ»: [بقره/۲۳۲]. «أَطَهَّرَ لِقُلُوبِکُمْ»:

[احزاب/۵۳]. «لَا یَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»:

[واقعہ/۷۹]. «یعنی بَه حَقَائِقِ مَعْرِفَتِ نَ

نَمی رَسَد مَگر کَسَانی کَه نَفْسِ خُود رَا پَاک

کِرْدَه اَنَد و اَز کُثَافَتِ فِسادِ، پَاکِیزَه نَمُودَه اَنَد».

«إِنَّهُمْ أَنَاسٌ یَسْتَطَهَّرُونَ»: [اعراف/۸۲]. اَنَان

مَرْدَمَانی هِستَنَد کَه می خُواهِنَد خُود رَا پَاک

و پَاکِیزَه سَازَنَد چُون اَنَان اِین کَلِمَه رَا اَز بَاب

تَهکَم گُفَتند حَاجی کَه بَه اَنَان گُفَت: «هُنَّ

أَطَهَّرُ لَکُمْ»: [هود/۷۸]. اَن زَنان بَه شَمَا

پَاکِیزَه تَر هِستَنَد و قُول خُدای مَتَعَالَ «لَهُمْ

فِیْهَا اَرْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ»: [اساءه/۵۷ بقره/۲۵].

یعنی اَنان اَز کُثَافَتِ دُنیا و اَنحَاسِ اَن پَاک

هِستَنَد و گُفَتَه شُدَه اِست اَز اخلاقِ یِست و

ناروا پَاک هِستَنَد بَه دَلالتِ قُول خُدای مَتَعَالَ

«عُرْبًا اَتْرَابًا»: [واقعہ/۳۷] و قُول خُدای

مَتَعَالَ دَر وِصِفِ قُرآنِ کَریم: «مَرْفُوعَةٍ

مُطَهَّرَةٍ»: [عبس/۱۴] و قُول خُدای مَتَعَالَ

«وَمِیَابَکَ فَطَهَّرَهُ»: [مَدثر/۴] گُفَتَه شُدَه اِست

کَه نَفَسِ رَا اَز مَعایِبِ پَاک و پَاکِیزَه نَمَا! و

قُول خُدای مَتَعَالَ «وَطَهَّرُ بَیْتِی»: [حج/۲۶]

خَانَه اَم رَا بَرای طَوافِ کُنَنَدگانِ پَاکِیزَه نَمَا! و

قُول خُدای مَتَعَالَ: «وَعَهْدُنَا اِلٰی اِبْرٰهیمَ

وَإِسْمَاعیلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِی»: [بقره/۱۲۵]. دَر اِیْن

آیَه تَحْرِیصِ و تَرغِیبی اِست بَه تَطْهِیرِ کَعْبَه اَز

نَجَاسَتِ بَتْها و بَرخی گُفَتَه اَنَد: دَر اِیْن آیَه

تَحْرِیصِ و تَرغِیبی مِثْلَه تَطْهِیرِ دَلِیْلِ

سَکَنَه و مِثْلی مِثْلَه مَدَنَه خَدِیدَه دَر

بَه دِیکَری فَرموده اِست سَکَنَه دَلِیْلِ عِص

می شُود حَاجی کَه می فَرماید: «هُوَ الَّذِی اَنْزَلَ

السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ»: [فتح/۲].

تَطْهِیرِ گَاهی مَصْدَر می شُود بِنَبَرِ نَجْه

سِبیویَه حَکایتِ کِرْدَه اِست دَر قُول عَرَبِ

تَطْهِیرِ تَطْهِیرًا و تَوْصِیًا و تَوْصِیًا بِنِ مَصْدَرِ

مِثْلِ مِثْلِ مِثْلِ مِثْلِ مِثْلِ مِثْلِ مِثْلِ مِثْلِ مِثْلِ

نِیَسِ اَوِیَسِ اَدَمِ رُفِیَسِ اَدَمِ اَدَمِ اَدَمِ اَدَمِ

اِسم می شُود عِص مَصْدَرِ مِثْلِ مِثْلِ مِثْلِ مِثْلِ

اِست جَهِتِ مَعْلُومَه و مِثْلِ اَنْ اَلْوَحْوَ وَالسَّعُودَ

وَالذُّرُودَ وَالسَّعُودَ و کِی هِی صِفَتِ می شُود

مِثْلِ: «وَقُولَ» (فَرَسْتادَه شُدَه) و مِثْلِ اَن رَ

صِفَاتِ و بَر اِیْن مَقِیاسِ اِست. «وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ

شَرَابًا طَهُورًا»: [الانسان/۲۱] خُداوَنَد بَه اَنان

تَوْسِیدِنی پَاکی بُوِشاند جَهِتِ گَاهِ سَاخْتَنِ

اِیْن مَعْنی اِست بَرخلافِ اَن اَب دِیکَری

اِست کَه دَر اِیَه فَرموده اِست: «وَيُسْقٰی مِنْ

مَاءٍ صَدِیدَةٍ»: [ابراهیم/۱۶] و بَه دِیکَری

می فَرماید: «وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

طَهُورًا»: [افرقان/۴۸] اصْحَابِ شَافِعِی گُفَتَه اَنَد

تَطْهِیرِ بَه مَعْنایِ مُطَهَّرِ و پَاک\_کُنَنَدَه اِست و اِیْن

مَعْنی اَز نَظَرِ لَفْظِ صَحیحِ نِیست چُون وَزَنِ

مَعُولِ اَز اَفْعِلِ و فَعِلِ نَمی آید. بَلْکَه اِیْن وَزَنِ اَز

وَزَنِ فَعِلِ می آید. و بَازِ گُفَتَه شُدَه اِست. اِیْن

سَعُودَ دَلِیْلِ حَسَنَ بَه حَسَنَ حَسَنَ حَسَنَ حَسَنَ

لُوحِ حَسَنَ بَه حَسَنَ حَسَنَ حَسَنَ حَسَنَ حَسَنَ حَسَنَ

سَعُودَ دَلِیْلِ حَسَنَ بَه حَسَنَ حَسَنَ حَسَنَ حَسَنَ

کیمه لفظ معنی صهیر و فتنه کرده است. لفظ جود صهر و دوزخ است که دوزخ است که صهارت را به معنی می‌کند مانند صهارت لباس چون آن ظاهر است ولی مطهریه نیست و قسم دیگری تعدی می‌نماید پس غیر آن توسط آن ظاهر می‌شود پس آب را خداوند متعال با کیمه **طهیر** را توصیف نموده است جهت تنبیه و که به نیت این است که نه متعدی به غیر

سب

گفته می‌شود **طاب النبی و طیب**. **طبا فهو طیب** قال الله تعالی: **فَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ**: [نساء/۳] یعنی ازدواج کنید آن مقدار که به شما کسر بوده است. **فَان طین لکم**. [ب/۴] در کد و کدیده سید بر سید صلح است هر که چیزی است که حوس صدهای و باطنی را نیت می‌برد و هر آن چیزی است که روح و روح را مسند می‌کردد عدم صلح در هیچ هر آن طعمی است که در دریافت بوده است. **طیر حار** و حلال بودن و آن مکانی است که جائز است پس هر زمانی که اینگونه شد آن طعام طیب دنیا و آخرت می‌شود و ناگوار نمی‌شود اگر آن طعام در دنیا طیب باشد در آخرت هم طیب است و بر این اساس است. خداوند متعال می‌فرماید: **كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ**: [سفره/۱۷۲]. بخورید از گواراهای آنچه بر شما روزی کرده‌ایم یا

**فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا**: [نحل/۱۱۴] بخورید از آنچه خداوند به شما روزی کرده است در حای که حلال و طیب می‌باشد. **لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ**: [مانده/۸۷] حرام نپندارید هر آنچیزی را که خداوند بر شما حلال کرده است. **كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا**. [مؤمنون/۵۱] بخورید از گواراها و کار نیک انجام دهید و این همان مراد است از ایه **وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ**: [اعراف/۳۲] و باز قول خدای متعال: **الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ**: [مانده/۵] گفته شده است منظور آن ذبیحه‌ها و قربانی‌ها است. **وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ**: [غافر/۶۴]. به شما از گواراها روزی بخشیده است اشاره است به غنیمت جنگی و طیب از انسانها کسی است که عاری از نجاست جهل و فسق و فجور و قبیح اعمال بوده و با زیور علم و دانش و ایمان و محاسن اعمال آراسته شود و آنان را قصد کرده است. خداوند متعال جایی که می‌فرماید: **الَّذِينَ تَوْفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ**: [نحل/۳۲] و فرمود: **طَبَّيْتُمْ فَاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ**: [زمر/۷۳] و باز فرمود: **هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً**: [اعمران/۳۸] و باز فرمود: **لِيَجْزِيَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ**: [انفال/۳۷] یا **وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ**: [نور/۲۶] این آیه در مقام آگاه ساختن به این حقیقت است که اعمال طیبیه از افراد طیب سر می‌زند آنگونه که روایت شده است **المومن**

اطلب من عمله والکافر احسن من عمله مؤمن پاک تر از عمل خویش و کافر خبیث تر از عمل خویش می باشد و خداوند متعال می فرماید: ﴿وَلَا تَعْبُدُوا الْحَيِّثَ بِالطَّيِّبِ﴾: [نساء/۲] هرگز خبیث را با طیب متبدل نکنید. یعنی اعمال صالحه را با اعمال طالحه تبدیل نکنید و براین اساس است قول خدای متعال: ﴿مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾: [ابراهیم/۲۴] مثل کلمه طیبه همانند شجره طیبه است که اصل آن در زمین و شاخه اش در آسمانها است. و قول دیگر پروردگار عالم: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾: [فاطر/۱۰] کلمات طیب به سوی او صعود می کند یا: ﴿وَمَسَاكِينُ طَيِّبَةٌ﴾: [توبه/۷۲] جایگاههای نشیمن خوب و لذتبخش و قول خدای متعال: ﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ﴾: [مبا/۱۵] گفته شده است اشاره به بهشت رب العزّة است و اما قول خدای متعال: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ﴾: [اعراف/۵۸] اشاره به زمین پاک و پاکیزه است و قول تعالی: ﴿صَعِيداً طَيِّباً﴾: [مائده/۶] یعنی خاکی که نجاست ندارد و به استنجاء، استطابه گفتند چون در آن استطابه و **تحنیر و بغض** هست و گفته شده است: **الکاح** گفته اند دو چیز پاکیزه وجود دارد یکی خوردن و دیگر نکاح است. طعام مطبّه نفس، طعام خنک کننده نفس وقتی که نفس انسان با آن دمساز باشد به طیب، طاب هم گفته می شود. در مدینه خرمایی است که

نه ل ... می گویند و بر سه ماده،  
گفته می شود و قول خدای متعال «طوبی  
لَهُمْ» [رعد ۲۹] گفته شده است طوبی سه  
درختی است در بهشت و گفته شده است  
اشاره است به هر مستطابی در بهشت از  
بقاء، بلا، فناء و عزت بلا زوال و ثروتی بلا  
فقر

خداوند متعال می فرماید: «كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ» [شعراء/ ۶۳] طود: عبارت از کوه بزرگ سر به آسمان کشیده است و توصیف آن با بزرگی چون آن در بین کوهها از همه بزرگتر است نه آنکه بزرگ باشد در مابین کوهها

مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ عَمَلَهُمُ الْبَرَكَاتِ أَثَرًا  
 مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَبْنِي  
 دَارًا لِّمَنْ لَا يَحْيِيهَا ۚ فَكَفَّ بَعْضُهُمْ أَعْيُنَهُ  
 عَنْ تِلْكَ الْأَمْثَالِ لَأَنَّهُمْ كَانُوا أَصْغَرًا  
 ذُلًّا ۚ لَقَدْ جَاءَهُمْ بَعْضُ الْآيَاتِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ  
 [نوح ۱۴] خداوند شما را در مراحل  
 گوناگونی خلق کرده است اشاره است به  
 نحو قول پروردگار متعال است: «خَلَقْنَاكُمْ مِنْ  
 تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ  
 مُضْغَةٍ» [حج ۵] و گفته شده است سوره  
 است به نحو قول متعال: «وَإِخْتَلَفُ الْأَلْسِنَةِ







می‌داد و حکمی که پس عومل چهارگانه همه را پیدا کرد پس مطلقاً مستطیع است و هنگامی که آنها را از دست بدهد پس مطلقاً عاجز است و هنگامی که برخی از آنها را از دست دهد پس در یک جهت عاجز و از جهت دیگر مستطیع گردد و اگر با عجز صرف نبود ولی در است استطاعت حاصل گرفت است خدای متعال می‌فرماید: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ: [انبیاء ۴۳] آنان نمی‌توانند خود را کمک کنند یا: «فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ»: [ذاریات ۴۵]. «مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»: [آل عمران ۹۷] چون استطاعت، به آن چهار عامل وابسته است و قول نبی اگر می‌گوید که فرمودند: **ما استطاعت عبادت از** **دادن بر حمت و اسبغ و اسبغ** **می‌باشد که** رسول خدا را در در کرده است به آن دیگری را چون معلوم از حیت غفل و مقصدی سبح تکلف بدون این دیگران صحیح نیست و قول خدای متعال: «لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ»: [توبه ۴۲] اگر توان داشتیم هر آینه با شما بیرون می‌شدیم، این آیه، اشاره به استطاعت است که ابزار مالی ندارد و همچنین قول خدای متعال: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا»: [نساء ۲۵] و قول خدای متعال: لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً: [نساء ۹۸] و گاهی گفته می‌شود: فلانی نمی‌تواند بجور رحم دهد، اسبغ در

موردی گفته می‌شود که انجام فعل سخت باشد چون تمرین نکرده است و این امر باز می‌گردد به از دست دادن ابزار و وسیله یا عدم تصور عمل و گاهی با وجود آن تکلیف صحیح می‌باشد و انسان از انجام آن معذور نمی‌شود و بر این وجه است که خداوند متعال فرموده است: «لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا»: [کهف ۶۷] شما نمی‌توانید با من صبر و تحمل داشته باشید: «مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ»: [هود ۲۰] یا: «وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا»: [کهف ۱۰۱] به این مورد حمل شده است، قول خدای متعال: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا»: [نساء ۱۲۹] شما نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید و قول خدای متعال: «هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا» [مائده ۱۱۲] آیا آفریدگار تو می‌تواند بر ما نازل کند؟ گفته شده است آنان این سخن را وقتی گفتند که هنوز معرفتشان به خدای متعال قوی نشده بود و برخی گفته‌اند: منظور آنان این نبود که قدرت ندارد بلکه قصدشان این بوده است آیا حکمت الهی اقتضاء می‌کند که این عمل را انجام دهد؟ و برخی گفته‌اند: **استطیع و** **بمعنی** **هر دو به یک معنی می‌باشد و** **معنای** **آن** **آیا جواب می‌دهد؟** **مانند** **قول** **خدای** **متعال** **مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ»: [غافر ۱۸] برای ستمگران حامی و شفعی که جواب داده باشد وجود ندارد و اینگونه هم خوانده شده است **هَلْ نَسْتَطِيعُ****

## نکته

**رنگ:** آیا می‌توانی از آفریدگار خود پرسشی؟

همانند این جمله که گوید: **هَلْ سَطَعَ الْأَمْرَانِ بِعَمَلِ كَذَا** آیا امیر می‌تواند اینگونه انجام دهد؟ و قول خداوند **﴿قَطَّوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ﴾** [مانده / ۳۰] هوای نفس او را به کشتن برادر ترغیب نمود. مانند: **سَمَحَتْ لَهُ قَرِيْبَهُ** و **انْقَادَتْ لَهُ** همراهش او را اجازه داد و او هم گردن نهاد و کلمه **سَوَّبَ** و **طَوَّعَ** بلیغ‌تر از اطاعت می‌باشد و کلمه **«و طَوَّعَ لَهُ نَفْسَهُ»** در مقابل قول آنان می‌باشد که می‌گویند: **قَاتَتْ عَيْنِ كَذَا نَفْسَهُ** نفس او از انجام عمل، امتناع نمود.

**نطوع کذا:** یعنی با میل و رغبت آنرا پذیرفت. خدای متعال می‌فرماید: **﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾** [بقره / ۱۵۸] هرکس به راه خیر و نیکی بشتابد خدا قدر دان او است او به همه امور دانا است یا **﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾** [توبه / ۷۹] آنان که عیب جویی و مسخره می‌کنند آن مؤمنانی را که با صدقات، فقیران را دستگیری می‌کنند و گفته شده است **«اطاعت و تطوع»** به یک معنی است و باز گفته‌اند: **استطاع و استطاع** به یک معنی است. خداوند متعال می‌فرماید: **﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾** [کهف / ۹۷] از آن پس آن قوم نه هرگز بر بالای آن سد شدند و نه بر شکستن آن سد و ایجاد رخنه در آن توانایی یافتند.

**الطوف:** راه رفتن اطراف یک چیز را گویند و از آن کلمه است **الطاف** کسی که اطراف بیوت، به عنوان حافظ و حارس دور می‌زند گفته می‌شود **طاف به صوف** دور آن می‌چرخد. خدای متعال می‌فرماید: **﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَوَلَدَانُ مُخَلَّدُونَ﴾** [واقعه / ۱۷] اطراف آنان پسران جاویدان می‌چرخند می‌فرماید: **﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾** [بقره / ۱۵۸] باکی بر او نیست که اندو را طواف نمایند و از آن استعاره گرفته شده است. **«الطاف على الحي والحال والحادثه وعمره»** خداوند متعال می‌فرماید: **﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾** [اعراف / ۲۱] و آن حسی است که دور انسان می‌حدس شود سلطان که می‌جوهد به و بعضی وارد می‌شود و گاهی **«حوائطه شده است و آن حد و ضوابط حیرت است و صورت حیرت حیرت است که در حوائط یا بندای دانه شده است و آن باب است به حبال»** گفته شده است. قرآن می‌فرماید: **﴿طَائِفَاتٌ عَلَيْهَا طَائِفَاتٌ﴾** [قلم / ۱۹] جهت تعریض نمودن به آنچه به آنان حادثه‌ای وارد شده است و از این کلمه است قول خدای متعال: **﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِطَائِفَتَيْنِ﴾** [بقره / ۱۲۵] خانه مرا به طواف کنندگان پاکیزه نما! یعنی به قاصدانی که آنرا قصد می‌کنند و دور آنرا طواف می‌کنند و کلمه **«طوافون»** در قول خدای متعال **﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾** [نور / ۵۸] که عبارت است از خادمان و برائس

### طوف

اصل **طوف** آنچیزی است که خلقتاً بر گردن نهاده می‌شود همانند طوق کبوتر یا از روی صنعت همانند طوق طلا و نقره که بر گردن می‌آویزند و گاهی در معنای آن توسعه داده می‌شود پس گفته می‌شود **طوفه** کذا یعنی به گردن او طوق نهادم مانند **قلده** یعنی به او زنجیر زدم.

خدای متعال می‌فرماید: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهٖ﴾ [آل عمران/ ۱۸۰] آنچه را که بخل ورزیده بودند و در راه خدا صرف نکرده بودند به گردنشان طوق زده می‌شود و این امر براساس تشبیه است آنچنان که در خبر آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَنفَعَكُمُ الْفَيْسُ مِثْلَ شُعَابٍ أَفَرَعَ لَهُ؟» **فطوق به** **فقول أنا الزكاة التي معني**.<sup>(۲)</sup> روز قیامت شجاع اقرعی می‌آید به توسط آن طرق زده می‌شود پس می‌گوید من همان زکات هستم که مرا قانع شدی.

طاعت توان نامی است به مقدار آنچه انسان می‌تواند با مشقت انجام دهد و این معنی تشبیه نمودن به طوق گردنی است که به چیزی احاطه نموده است پس قول پروردگار عالم جایی که می‌فرماید: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [بقره/ ۲۸۶] خدایا

وَحْه ست که رسول حدیث در مورد گریه فرمود .....  
آنها از طوفان بر شما هستند و طائفه‌ای بر مردم و یا هر قطعه‌ای از آنان نیز گفته می‌شود: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾: [توبه/ ۱۲۲] برخی گفته‌اند: طائفه به یک نفر و نیز بالاتر از یک نفر را صادق است و بر این اساس در قرآن آمده است: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾: [حجرات/ ۹] اگر دو دسته یا دو نفر از مؤمنان با هم جنگیدند پس بین آن‌دو اصلاح دهید یا ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ﴾: [آل عمران/ ۱۲۲] کلمه طائفه اگر هدف از آن جمع و گروه است پس جمع طائف است و که منظور یک نفر است پس صحیح است جمع شود و توسط آن یک نفر کنایه ورده شود و صحیح است که همانند رویه و علامه و امثال آنها باشد. **طوفان** هر حادثه‌ای است که انسان را احاطه می‌کند و برین اساس قول پروردگار متعال: «فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ» [الاعراف/ ۱۳۳] ما بر آنان طوفان را فرستادیم ولی این کلمه متعارف شده است در آن ابی که متناهی در کثرت بود و به قوم نوح فرا رسید. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾: [عنکبوت/ ۱۴] پس آنان را طوفان دریافت و **طوف** عبارت از کبد و مغز قوس را فرا می‌گیرد و گاهی از کلمه **طوف** کنایه آورده می‌شود از **طوفان**

۱. س قیاده وارد منزل همسرش؟ شد آب وضوء مهیا ساخت گریه‌ی آمد از آن نوشید همه آب را خورد  
۲. حدیث از ابوهریره از رسول خداست که فرمودند: «کسی که خداوند به او مالی داده باشد پس زکات آنرا نپردازد باشد حال او در روز قیامت تجسم پیدا کند به صورت فرد شجاع که او را دو؟ از گردن آویزان است سپس هر دو؟ را می‌گیرد و می‌گوید: منم حال تو، منم گنج تو سپس آیه فوق را تلاوت کرد.

به ما تحمیل منما آنچه را که ما تحمّل آنرا  
نداریم یعنی چیزی سخت که است  
مباشرت آن و معنای آن این نیست که به ما  
تحمیل منما آنچیزی که قدرت آنرا نداریم  
چون گاهی خداوند متعال به انسان چیزی  
تحمیل می‌کند که بر او سخت و سنگین  
است <sup>(۱)</sup> آنچنان که فرموده است: ﴿وَيَضَعُ  
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾: [اعراف/ ۱۵۷] یا مَوْضِعًا  
عَنْكَ وَزْرَكَ \* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ؛  
[نشرح/ ۲-۳] یعنی از تو آن عبادات سنگین  
که در ترک آن وزری بر تو بود برداشتیم و به  
این ترتیب ﴿قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ  
وَجُنُودِهِ﴾: [بقره/ ۲۴۹] امروز ما را طاقت و  
توان برخورد با جالوت نیست گاهی از نفی  
طاقت همان نفی قدرت تعبیر آورده می‌شود  
مصادق آن قول پروردگار متعال است.  
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ  
رِسْكِينٍ﴾: [بقره/ ۱۸۴] آنان که توان تحمّل  
روژه را ندارند پس یک مدّ طعام به مسکین  
بپردازند. ظاهر آیه مقتضی آنست آنکه توان  
روژه گرفتن را ندارد لازم است فدیة روژی  
که افطار نموده است بپردازد لکن احماء  
نموده‌اند که بر او لازم نیست مگر با شرط  
دیگر و آن عدم توان روژه داری او؟ شده  
است. ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ یعنی متحمل  
می‌گردند که به زحمت بقتند.

طول:

طول و قصر از اسماء متضایف هستند یعنی به همدیگر نسبت داده می شوند آنچنان که

گذشت هر دو در اعتیان و اعراض به کار برده می شوند. همانند زمان و غیره خدای متعال می فرماید: «قَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ»: [حدید ۱۶] زمان بر آنان طویل شد و سبب طویلا. [مزمل ۷] سبب طولانی و گفته می شود که ... در ... گفته می شود و برخی ... هم گفته اند و به عتبر طول گفته شده است و آن طنایی که روی چهارپا فکنده شده است طول (اساس البلاغه، ص ۲۸۷) و طول برحیعی طاب انرا شل کن و گفته شده است: «طول الدهر یعنی طول روزگار و مدت طولانی آن و طول فلان فلانی طول را اظهار نمود و طول را اظهار کرد. خدای متعال می فرماید: «قَطَاوُلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ»: [قصص ۲۵] که عمر در یافتند طول حصص یافته است و من و احسان حدود می دهد و شده أَلْعَاقِبَ دِي الطَّوْلُ: [عنبر ۳] و دانی مدت شدند در عین حال صاحب فضل و حساب است و باز قول خدای متعال: «أَسْتَأْذِنُكَ أَوْ لَوْ الطَّوْلُ مِنْهُمْ»: [توبه ۸۶] از تو استیذان نمود صاحب احسان و نیکوکاری از آنان و قول خدای عز و جل: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً»: [نساء ۲۵] هر که ... از ... و احسان را نداشت کنایه از چیزهایی است که نسبت به مهر و تقه، مقصد می نمود و

أنا في هذا اليوم  
أنا في هذا اليوم  
أنا في هذا اليوم

ضربت (همانگونه که گذشت) اسم علم و  
ناه عجمی می باشد.

غبار ز آب و خاک مختلط  
می باشد و گاهی گِل به این نام نامیده  
می شود و هر چند در آن قدرت آب زایل  
شده باشد. خدی متعال می فرماید: **مِنْ**  
**طِينٍ لَّازِبَةٍ**: [صافات ۱۱] ز گِل چسبنده  
بریده. گفته می شود **بِطِينٍ** گِل  
در دم یا نایه در کن لوده کردم. حدود  
متعال می فرماید: **خَلَقْنِي مِنْ نَارٍ وَخُلِقْتُ مِنْ**  
**طِينٍ**: [ص ۷۶] من از تن آفریدی و مرا  
از گِل آفریدی. قول خدی متعال: **فَأَوْقِدْ لِي يَا**  
**هَمَانُ عَلَى الطِّينِ**: [قصص ۴۸] ای همان!  
خشتی در آتش پخته بساز و از آن برای من  
فصلی بنده ساز.

همان

بمحدن جبری را گویند من حیری و  
پیچیدم کمربند نعلی: **بَوَّءَ نَطْوِي السَّمَاءِ**  
**كَطَيِّ السَّجَلِ**: [انبیاء ۱۰۴] روز قیامت  
آسمان را می پیچانیم همانند پیچیدن کتابها  
و در آن کلمه است **تَوْبِ الصَّلَاةِ** بیابان را  
پیچیدم و مقصود از **تَوْبِ** تعبیر و کنایه از  
گذشت غبار است. گفته می شود: خداوند  
عمر او را پیچاند یعنی گرفت. شاعر  
می گوید: **تَوْبَكَ حَطُوبٌ دَهْرَكَ بَعْدَ شَرِّ**<sup>۱۱</sup>  
حوادث بزرگ روزگار پس از بازگشودن ترا  
پیچاند و خداوند متعال می فرماید:

وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ: [زمر ۶۷]  
سمانها بیچده در دست راست. صحیح  
است ز اولی یا از معنای دوم باشد و  
معنایش اینست آنها هلاک کنندگان هستند و  
باز قول خدای رحمان: **إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ**  
**طُوًى**: [طه ۱۲] تو در وادی مقدس قدم  
نهاده ای و گفته شده است این امر اشاره قرار  
داده شده است به حالتی که برای موسی **عَلَيْهِ**  
بر طریق انتخاب حاصل شده بود مثل اینکه  
اگر او مسافتی را طی می کرد اگر احتیاج  
داشت که به آن برسد هر آینه از او دور  
می شد. گفته شده است: **طَوًى** نام سرزمینی  
است برخی از نحویان آنرا منصرف و برخی  
غیر منصرف دانسته اند و گفته شده است  
**طَوًى** مصدر **طَوًى** است پس منصرف  
می شود و اول آن مفتوح و گاهی مکسور  
می گردد.<sup>(۲)</sup> **نحو نِی و نِی** و معنای این کلمه  
او را دوبار ندا دادم و خداوند عالم تر است.

۱. شعر از دعبل خزاعی است و اتمام آن کذاک خطوبه  
سُر و طُی، هم چنین حوادث بزرگ باز می گشاید و  
می پیچاند.

۲. برخی مانند ابن عامر آنرا مضموم و با تنوین  
خوانده اند.

# باب الظاء

ظعن:

ظعن، بظعن، طمنا: سفر کرد.

خدای تعالی می فرماید: «يَوْمَ ظَعْنُكُمْ» [نحل / ۸۰].

طعنة: هودجی که زن در آن می نشیند و گاهی نیز کنایه در مورد خود زن به کار می رود اگرچه در هودج نباشد.

ظفر:

الظفر: ناخن که در مورد انسان و غیر انسان استعمال می شود. خداوند می فرماید: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ» [انعام / ۱۴۶] یعنی هر آنچه دارای چنگال است و از سلاح تعبیر به این واژه می شود که تشبیه به چنگال پرنده است. چه این که چنگال پرندگان به منزله ی وسیله ی دفاع از خود می باشد.

فلان کلیل الظفر: فلانی ضعیف است.

ظفره فلان: ناخنش را در بدن او فرو برد. هو الظفر: ناخن بلند. ظفره: ناخن که چشم را می پوشاند و تشبیهی به ناخن در صلابت و محکمی می باشد. گفته می شود: ظفرت عسه. ظفر: پیروزی و اصل آن از ظفر علیه یعنی: با ناخنش به او چنگ انداخت، می باشد خدای تعالی می فرماید: «مَنْ بَعْدَ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ» [فتح / ۲۴].

طلل:

الطلل: سایه که در مقابل آفتاب قرار دارد و این واژه اعم از هی است چون که گفته می شود: طل اللیل و طل الحه: تاریکی شب و سایه ی بهشتی پس طل به هر موردی اطلاق می شود که خورشید به آن نتابیده باشد.

اما «فی» در موردی است که خورشید بر آن تابیده و از آن گذشته باشد و گاهی بطل تعبیر از عزت و مناعت می شود. فرمود: «أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا» [رعد / ۳۵]. «هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ» [یس / ۵۶]. گفته می شود: ~~مسجد مسجدا~~ درخت رزمی سایه افکند

خداوند می فرماید: «وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ آلْعِصَامَ» [بقره / ۵۷]. اطللی فلان از من مواظبت کرد و مرا در ریز چتر حمایت و عزت و برگوری خویش قرار داد و آیه ی: «يَتَّقُوا ظِلَالَهُ» [نحل / ۴۸] یعنی آفرید سایه، دلالت بر وحدانیت خداوند می کند و همگان را به حکمت الهی رهنمون می سازد و در مورد آیه ی: «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ» [رعد / ۱۵]. حسن می گوید: اما سایه ی تو برای خداوند سجده می کند ولی خودت به پروردگار کفر می ورزی.



**ظل ظلیل** رفاه و آسایش و آیهی: **وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا** [نساء / ۵۷] کنایه از زندگی همراه با تسادی و نعمت است.

**ظلّه** ابری که سایه می‌اندازد و اغلب در مورد ناسازگاریها و مکروهات استعمال می‌شود. خداوند می‌فرماید: **كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ** [اعراف / ۱۷۱]. **عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ** [شمراء / ۱۸۹]. **أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ضُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ** [بقره / ۲۱۰]. یعنی عذابی که به ایشان می‌رسد.

**ظلل** جمع **ظلّه** می‌باشد. مانند **عرفه و عرف و فیه و فرب و یه** فوق برد بعضی از قراء **فی ظلال** خوانده شده که در این صورت یا جمع **ظلّه** می‌باشد مانند: **عله و علاب و حمرد و حماد و یا جمع ظلّه** است مانند: **«يَتَفَقَّهُوا ظِلَالُهُ»** [نحل / ۴۸] و بعضی از اهل لغت قائلند که: به نیز **ظل** گفته می‌شود و شاهد بر آن قول شاعر است که گفته:

لما بالارفعنا ظل احسنه

که در واقع سایه را برپا نمی‌کنند بلکه عموددهی حیمه را نصب می‌کنند و سبیل و سینه سانه یحد می‌سود.

و دیگری می‌گوید: **سمع افسال الظلال عسبه** یعنی سبیه و شبح شاخصها را شب دنبال کرده و حرکت می‌کند که در این مصرع دلایلی بر سایه نیست چون که در شعر قبل که ذکر شد **يعامل احسنه** به این معناست که ما عمودها را بالا کردیم و به وسیله‌ی آنها سایه را برپا نمودیم.

و نیز در شعر دوم: **«افساء الظلال»** ظلال عام و **فی** خاص است و از قبیل اضافی شیء به جنس می‌باشد.

**ظلّه**: سایبان و آیهی شریفه: **«وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوِجٌ كَالظُّلَلِ»** [لقمان / ۳۲] یعنی پاره‌های ابر همانند سایه ایشان را دربر می‌گیرد به همین معنا حمل شده است و آیهی: **«لَهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ ضُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ»** [زمر / ۱۶]. و **ظل** برای هر پوششی به کار می‌رود. خواه پسندیده باشد یا مذموم. اما مصداق ستایش شده‌ی آن مانند: **«وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ»** [فاطر / ۲۱].

و **«وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّالُهَا»** [انسان / ۱۴] و مصداق مذموم آن همانند آیهی شریفه: **«وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ»** [واقعه / ۴۳] و **«إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ»** [مراسلات / ۳۰] که **ظل** در آیهی اخیر مانند معنای **ظلّه** که در آیهی: **«ضُلِّلَ مِنَ النَّارِ»** [زمر / ۱۶] بیان شده است.

و در آیهی: **«لَا ظِلِّيلٍ»** [مراسلات / ۳۱]. **ظلیل**: در این که افادی معنای حفظ کردن از گرما و آفتاب را داشته باشد، همانند معنای **ظل** نیست

و نقل شده است که: **«أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا مَشَى لَمْ يَكُنْ لَهُ ظِلٌّ»** هنگامی که رسول خدا ﷺ راه می‌رفت سایه نداشت. البته این بیان تأویلی دارد که در این مقام نمی‌گنجد.

**ظلت و ظللت**: به حذف یکی از دو لام و از آن تعبیر به کارهایی که در روز انجام می‌گیرد، می‌شود و جاری مجرای **«صرت»**

می باشد مانند «فَظَلَّمْتُمْ تَفْكُهُونَ» [واقعہ / ۶۵]  
و «لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ» [روم / ۵۱] و  
«ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا» [طہ / ۹۷].

**ظلم**

**الظلمة:** تاریکی، فقدان نور. جمع آن **ظلمات** می باشد.

خدای تعالی می فرماید: «أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ» [نور / ۴۰] و «ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ» [نور / ۴۰].

و فرمود: «أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ أَلْبَرٍ وَالْبَحْرِ» [نمل / ۶۳]. «وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ» [انعام / ۱] و از واژه **ظلم** تعبیر از جهل و شرک و فسق شده است. همانگونه که با نور تعبیر از مخالف این تعبیر گردیده است. خداوند می فرماید: «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» [یسرہ / ۲۵۷]. «أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» [ابراہیم / ۵]. «فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ» [انبیاء / ۸۷]. «كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ» [انعام / ۱۲۲] که مفهوم آیهی شریفه مانند این آیه است که فرمود: «كَمَنْ هُوَ أَعْمَى» [زمر / ۱۹] و نیز در سورهی [انعام / ۳۹] فرمود: «وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ» که «فِي الظُّلُمَاتِ» در معنا به جای عمی و کوری قرار داده شده که فرمود: «صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ» [یسرہ / ۱۸] و آیهی شریفه: «فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ» [زمر / ۶] یعنی تاریکی بطن و رحم و مشیمه، **أظلم** همان تحت ستم قرار گرفت.

خداوند می فرماید. فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ [یسر / ۳۷] و ظلم در نزد اهل لغت و بسیاری از علماء عبارتست از **ظلم** و **ظلم** می باشد. غیر موصفی که برای آن در نظر گرفته شده است به آنکه چیزی را از حق می گیرد یا از وقت خاص یا مکان آن عدول شود.

لذا گفته شده است: **ظلم** آن را بی موقع نوشیدم. **الظلم** شیر هدر رفته.

**ظلم** در جایی که نباید حفر می کردم، حفر نمودم. و به این زمین **ظلم** گفته می شود و نیز به خاکی که از این سرزمین برداشته می شود **ظلم** گویند. **ظلم** به تجاوز از حق حسی گفته می شود که جاری مجرای سقتهی دهر است و در مورد تجاوز که زیاد به کار می رود **ظلم** گناه کسره و صغره **ظلم** گویند و **ظلم** تجاوز نمودن در حق خویش و **ظلم** ستم هم **ظلم** صافی می گردد کسره **ظلم** این دو حمل تفاوت بسیار زیادی می باشد. بعضی از حکماء قائلند که **ظلم** به معنی **ظلم** است.

اول: ظلم بین انسان و خداوند که عظیم ترین آنها کفر و شرک و نفاق است لذا فرمود: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» [لقمان / ۱۳]. و خداوند نیز همین گروهها را در آیهی شریفه: «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» [هود / ۱۸]. «وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»

[اندر ۳۱] بَدَلَتْ فِرْعَوْنَ ذِكْرِي فَجُذِبَ

محمده سب.

فِرْعَوْنَ هَمِّنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ

[زمر ۳۲] بَدَلْتُ وَأَمِّنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ

كُذِّبَا [انعام ۹۳].

دوم ظلم بین انسان و ممنوعانش و در

آیهی شریفه: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ

عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ [شوری ۴۰] و «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى

الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ» [شوری ۴۲] و «وَمَنْ

قَبِلَ مُظْلَمًا» [اسراء ۳۳] همین معنا مدنظر

فرمان گرفته شده است

سوم ظلم بین انسان و نفس خویش که در

آیات فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ [ناطر ۳۲] و

ظَلَمْتُ نَفْسِي [نمل ۴۴]، اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

[نساء ۶۴]، فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ [بقره ۳۵]

یعنی از آنان که به نفس خویش ستم روا

داشتند و مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

[بقره ۲۳۱] به این موضوع اشاره شده

است و همه‌ی این موارد سه گانه در واقع به

ظلم به نفس راجع است چه این که اولی

قدامی که به قصد ستم به دیگران برمی

دارد، در واقع به خویشتن ظلم کرده، لذا

انسان ظالم در حقیقت اغازگر ستم و جفا

می‌باشد.

لذا در قرآن فرموده: «وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [نحل ۳۳]، «وَمَا

ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [بقره ۵۷]

و «وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ» [انعام ۸۲].

و چه بسا گفته شده است: مقصود از ظلم

در آیهی اخیر، شرک می‌باشد به دلالت این

که چون این آیه بر رسول خدا ﷺ نازل شد،

نزولش بر اصحاب، سخت آمد و رسول

خدا ﷺ فرمود: آیا آیهی شریفه: «إِنَّ الشِّرْكَ

لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان ۱۳] را ندیده‌اید؟ و «وَلَمْ

تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا» [کهف ۳۳] یعنی چیزی از آن

کم نمی‌گردد. و آیهی: «وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» [زمر ۴۷] شامل انواع

سه گانه‌ی ظلم می‌شود. پس هیچ فردی

یست در دنیا ستمی که کرده باشد و اگر هر

سجه در زمین است و دو برابر آن را در

مقابل ظلمش بپردازد تا از عذاب آن رهایی

یابد، مقبول واقع نخواهد شد.

و آیهی: «هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْفَى» [نجم ۵۲]

هشدار می‌دهد که این که ظلم انسان را بی

نیاز نکرده و سودی به حال انسان نخواهد

داشت و او را از گرفتاریها رهایی نمی‌بخشد

بلکه نتیجه‌ی آن به انسان باز می‌گردد.

همانگونه که در حق قوم نوح اینچنین شد و

آیهی: «وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ» [غافر ۳۱] و

در جای دیگر فرمود: «وَمَا أَنَا بِظَالَمٍ لِّلْعَبِيدِ»

[ق/ ۲۹] و بحث این که یکی از آیات آن را به

اراده‌ی الهی و با لفظ عباد آورده و در آیه‌ی

دیگر با لفظ ظالم لِّلْعِبَاد آمده جای خاص

خود را می‌طلبد که در غیر این کتاب از آن

سجح خواهیم گفت.

ستر مرغ بر و گفته شده است: وجه

تسمیه‌ی آن، بدین خاطر است که گمان شده

این حیوان مظلوم واقع شده است.

که شاعر به این معنا اشاره کرده است:

فَصْرَتْ كَالْهَيْزِ عِدَا بَنِي

قَرْنَا فَلَمْ يَرْجِعْ بِأَذْنَيْنِ

**ملم:** درخشندگی دندان. خلیل می گوید:

**نفسه اول دی ظلم، نادی ظلمه:** یعنی

و گفته شده است: از این واژه بر وزن فعل،

صیغه ای مشتق نشده است. **و نسه ادبی ظلم**

نیز از این باب است.

**ظماً:**

**الظلم:** فاصله ای میان دو آب دادن. **الظما**

تشنگی که از نوشیدن آب عارض می شود.

لذا گفته می شود: **ظمى، ظمأ فهو صمان** تشنه

شد. خدای تعالی می فرماید: **لَا تَظْمَأُوا فِيهَا**

**وَلَا تَضْحَى** [طه/۱۱۹] و **يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً**

**حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً** [نور/۳۹].

**ظن:**

**الظن:** اسم است برای شکى که از اشاره

حاصل می شود و هرگاه این حالت تقویت

گردد منتهی به علم و یقین می شود و اگر

تضعیف شود از حد وهم و گمان تجاوز

نمی کند و زمانیکه این معنا تقویت شده یا

زاید تصور قوی باشد با **ان وان** استعمال

می شود و اگر ظن تضعیف گردد **ان وان**

مختص به قول و عمل منفی در آن به کار

می رود مانند آیهی **الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا**

**رَبِّهِمْ** [بقره/۴۶] و نیز **يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا**

**اللَّهِ** [بقره/۲۴۹].

ام ظنی که از یقین باشد. **و ظنَّ أَنَّهُ**

**الْفِرَاقُ** [قیامه/۲۸] و آیهی: **أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ**

[مطففین/۴] در نهایت مذمت و نکوهش

انهاست. به این معنا که ایا اینان حتی ظن در

این مورد ندارند؟ که تنبیهی است بر این

مطلب که نشانه های قیامت کاملاً آشکار

است. و آیهی: **و ظنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ**

**عَلَيْهَا** [یونس/۲۴] اشاره است به این که ز

شدت طمع و ارزوهایی که دستند خود

آگاه به امور می دانستند. و آیهی: **و ظنَّ دَاوُدُ**

**أَنَّمَا قَتَلَهُ** [ص/۲۴] یعنی حضرت داود یقین

سیداک دکه ما او را می از منیم و قتنه در

اینجا به معنای آیهی **وَفَتَّاكَ فُتُونًا** [طه/۲۰]

می باشد. **وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ**

**لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ** [انبیاء/۸۷] گفته شده: سزاوار

است که ظن در آیهی شریفه به معنای توهم

باشد یعنی گمان کرد که ما بر او تنگ

نخواهیم گرفت. و آیهی: **وَأَسْتَكْبَرُ هُوَ**

**وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَهٌ**

**لَا يُزْجَعُونَ** [قصص/۳۹].

که تنبیهی است بر این که نان معتقد بودند

که عقیده ی رجوع به خداوند برای

حسابرسی به اعمال مسأله ای یقینی است.

اگرچه در حقیقت امری یقین آور بر ایشان

محسوب نمی شد. و آیهی: **ظَنُّونَ بانه غیر**

**الْحَقِّ ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ** [آن عمران/۱۵۲]

گمان می کردند که فرمایشات پیامبر ﷺ و

خساری که سال می کند. راست می باشد

همانگونه که در جاهلیت حدیث می کردند.

تصدیق نمی‌کردند که هشداری است بر این که این منافقان در رتبه‌ی کافران می‌باشند.

و آیه‌ی: «وَضَلُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ»

[حشر ۲] کفار یقین داشتند که حصارهایی

که در اطراف خانه‌ها کشیده‌اند، ایشان را از

قهر خدا در امان می‌سازد و در این مسأله از

مستغنیین بودند. بنابراین پروردگار فرمود:

وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ»

[فصلت ۲۲] و «الظَّالِمِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ»

[فتح ۶] در مقام تفسیر آیه‌ی بعد است که

فرمود: «بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ»

[فتح ۱۲]، «إِنْ تَنْظُرُوا إِلَّا ظَنًّا» [جاثیه ۳۲] و ظن

در بسیاری از موارد جزء امور نكوهش شده

می‌باشد و حد و دود می‌نرمند: «وَمَا يَنْبَغُ

أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا» [یونس ۳۶]، «وَإِنْ الظَّنَّ

[جم ۲۸] و وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ» [جن ۷]

و آیه‌ی شریفه اینگونه قرائت شده که: «وَمَا

هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ» [تکویر ۲۴] یعنی

رسول خدا <sup>صلی الله علیه و آله</sup> بر علم به غیب متهم

نمی‌باشد.

**ظہر**

**انجیر** پشت جمع آن **ظہور** می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

وَرَاءَ ظَهْرِهِ» [انشقاق ۱۰]، «مِنْ ظُهُورِهِمْ

ذُرِّيَّتُهُمْ» [اعراف ۱۷۲]، «أَنقَضَ ظَهْرَكَ»

[شرح ۳] **ظہر** در اینجا استعاره و تشبیه به

گناهان است که حمل و سنگینی آن کمر

انسان را خم می‌کند

و استعاره برای ظاهر زمین گرفته شد،

همانگونه که گفته می‌شود: **ظہر الارض و سطحها:**

روی زمین، دل زمین.

خداوند می‌فرماید: «مَا تَرَكَ عَلَيَّ ظَهْرَهَا

مِنْ ذَاتِي» [فاطر ۴۵].

**رجل ظہر:** مردی که کمر محکم دارد.

**ظہر:** از درد پشت شکایت می‌کند و از

وسيله‌ی سواری تعبیر به **ظہر** می‌شود و برای

کسی که به وسیله آن تقویت و نیرومند شده،

استعاره گرفته شده است.

**نهر ظہر:** بین دیگر چهارپایان باربر از همه

قوی‌تر است.

**ظہوری:** شتری که آماده‌ی سواری دادن

است. **ظہری** نیز به چیزی گفته می‌شود که

آن را پشت گوش انداخته و فراموش

می‌کند. خداوند می‌فرماید: «وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا»

[هود ۹۲]، **ظہر غلبه:** بر آن غلبه کرد. فرمود:

«إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ» [کهف ۲۰].

**ظاہر نه:** به او یاری رساندم. فرمود:

«وَضَاهَرُوا عَلَيَّ إِخْرَاجُكُمْ» [ممتحنه ۹]، «وَإِنْ

تَظَاهَرَا عَلَيَّ» [تحریم ۴] یعنی در این امر با

یکدیگر همکاری نمایند. «تَظَاهَرُونَ عَلَيَّهِمْ

بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [سقره ۸۵] و آیه‌ی شریفه

**نظاره‌وا:** به جای «تعاونوا» قرائت شده است.

«الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ» [احزاب ۲۶]، «وَمَا لَهُ

مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ» [سبا ۲۲]، یعنی یاری‌گر.

«فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ» [قصص ۸۶]،

«وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ» [تحریم ۴]، «وَكَانَ

الْكَافِرُ عَلَى رُؤْيَاهُ ظَهِيرًا» [فرقان ۵۵].

یعنی کافر با اعمالش شیطان را بر علیه خداوند یاری می‌دهد. ابو عبیده می‌گوید: **ظاهر** مانند این که می‌گویی: **ظن** آن را پشت سر انداختم و التفتی به آن نکردم. **ظاهر** این که فرد به زنی بگوید: تو برای من به منزله پشت مادرم هستی. که در اینصورت گفته می‌شود:

و خداوند می‌فرماید: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ» [مجادله/۲] و **مظاهر** به معنای تظاهر می‌کنند که در هم ادغام شده است و **ظنه** نیز قرائت شده است.

**ظهر النبی** در اصل به این معناست که چیزی در روی زمین حاصل گردد و بر کسی پوشیده نماند و **ظن** هنگامی که سی‌ای در درون زمین جای گرفته و از مظهر محفی گردد. سپس واژه‌ی **مظهر** در مورد هر شیء آشکار که با چشم سر یا بصیرت قابل رؤیت باشد اطلاق گردیده است. خدای تعالی می‌فرماید: «أَوْ أَن يُظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ» [غافر/۲۶]. **مَظْهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ** [اعراف/۳۳]. «إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا» [کهف/۲۲]. «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» [روم/۷]

یعنی فقط از امور دنیوی آگاهند و از مسائل آخرت بی اطلاع می‌باشند. علم ظاهری و باطنی گاهی به معارف مبرهن و خفیه و گاهی به علوم دنیوی و اخروی اطلاق می‌شود و آیه‌ی: «بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ» [حدید/۱۳] و «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» [روم/۴۱] فساد شیوع یافته

و بسیار سدّی سی نعمت طاهره و بطنه [لقمان/۲۰].

منظور از **ظاهر** نعمتهایی است که ما نهی را درک می‌کنیم و **باطن** نعمتهایی است که به آنها معرفت نداریم و به همین معنا در آیه‌ی شریفه: «وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» [نحل/۱۸] «شماره شد و آیه‌ی: «قُرِئَ ظَاهِرُهُ» [سبا/۱۸] بر ظاهر شهرها حمل شده است و گفته شده: اشاره دارد به ذکر نوسهائی که عدد می‌شد. **ظن** را به محالی دیگر موکول می‌کنیم. انشاء الله.

و آیه‌ی: «فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا» [جن/۲۶]. کسی که بر آن مطلع نمی‌گردد. «يُظْهَرُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» [توبه/۳۳] صحیح است که این فعل از معنای سرور دارد و آشکار نمودن باشد و یا از باب همکاری و غلبه گرفته شده باشد. یعنی و را بر تمام دین پیروز و غالب می‌نماید. و به همین معناست آیه‌ی: «إِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ» [کهف/۲۰] و «يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ» [غافر/۲۹].

«فَمَا أَشْطَاوُا أَنْ يُظْهَرُوا» [کهف/۹۷].

**ساده العلم** نماز **ظهر**. **ظنه** وقت **ظهر** است. **ظن** در هنگام **ظهر** حاصل شد که بر اساس بناء **اصع و اصر** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَلَهُ الْخَئْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَتِيًّا وَجِنُّ يُظْهِرُونَ» [روم/۱۸]

# باب العین

سوم: بندگی به عبادت و خدمت نمودن  
 که مردم در این باب دو گونه‌اند: عبدی که با  
 تمام وجود در اختیار پروردگارش می‌باشد  
 همانگونه که فرمود: «وَأَذْكُرُ عَبْدًا أَيُّوبَ»  
 [ص/۴۱]، «إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» [اسراء/۳]،  
 «تَزَلَّ الْأَفْرَاقَانِ عَلَى عَبْدِهِ» [فرقان/۱]، «عَلَى  
 عَبْدِهِ الْكِتَابُ» [کهف/۱]، «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ  
 عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» [حجر/۴۲]، «كُونُوا عِبَادًا لِي»  
 [ال عمران/۷۹]، «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْأَسْمُخَلَصِينَ»  
 [حجر/۴۰]، «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ  
 عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا» [فرقان/۶۳]، «فَأَسْرِ بِعَبَادِي  
 لَيْلًا» [دخان/۲۳]، «فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا»  
 [کهف/۴۵].

و بنده‌ای دیگر که گرفتار دنیا و جاذبه‌های  
 اسارت اور آن است و کمر همت به خدمت  
 دنیا و بدست آوردن آن بسته است. لذا  
 رسول خدا ﷺ در فرمایش شریف خویش  
 همین بنده را معرفی می‌نماید که: **نفسی عمد**  
**درهم، نفسی عبد الدنار**<sup>(۱)</sup> بنده‌ی درهم و  
 دینار بدبخت و نابود است.

لذا صحیح است که گفته شود: هر انسانی  
 بنده و مطیع خداوند نیست که مقصود از  
 بنده بودن در اینجا عبادت کردن حضرت  
 حق می‌باشد. لکن واژه‌ی عبد بلیغ‌تر از عابد

**بعمده اظهر فرونی.**

یعنی این واژه می‌باشد. چون که  
 به معنای نهیت حضور و فرمانبرداری  
 است. لذا کسی مستحق عبادت است که در  
 نهیت برکوبی به فصیبت باشد و در وجود  
 مبدعین بی‌نی‌نعلی است بد فرمود: «إِلَّا  
 تَعْبُدُوا إِلَّا آدَا» [اسراء/۲۳]

عبادت پر دو قسم است:

۱- عبادت سجده‌ای و بدون احتیاج که در  
 آن محدودیت نیست.

دوم عبادت جسمانی که مخصوص  
 سجدات است در آن سه‌گانه حد و است  
 آن دستور داده است: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ»  
 [بقره/۲۱] و «وَأَعْبُدُوا اللَّهَ» [نساء/۳۶].

یعنی هر چهار قسم است.

اول: بنده به حکم شرع یعنی انسانی که  
 خرید و فروتن آن حایز است مانند: «وَأَلْعَبُدُ  
 بِالْعَبْدِ» [بقره/۱۷۸]، «عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى  
 شَيْءٍ» [نحل/۷۵].

دوم بنده‌ای که با نفس محدود شده و  
 در بنده مخصوص برود ذکر است و در  
 آیه‌ی «إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا  
 آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا» [مریم/۹۳] همین معنا  
 مدنظر می‌باشد.

دنبال نشود، **ع** گویند، فرمود: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا» [مؤمنون، ۱۱۵].

Implications

در اصل گذشتن و حالی به حال دیگر. ف عبور محتص به گذشتن است می باشد خواه به وسیلهی شما یا کسی یا مرکب سوار یا چون ستر و یا از روی بل صورت پذیرد. -- -- -- که از آن گذشته و یا به طوفش می روند.

انک اس

سبیل، [نساء ۴۳].

نستوری که در حد مسفر

عمر کرد. کلامی که دهان کوحده  
خارج و در هوا پخش و به گوش شنونده  
می‌رسد. **اعمال و عرده** حالتی است که برای  
انسان از شناخت چیزی که در گذشته اتفاق  
افتاده و الان قابل رؤیت نیست، حاصل  
می‌گردد.

خداوند می فرماید: «إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ، [آل عمران / ۱۳]، «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» [حشر / ۲].

نوعی: به تعبیر نمودن خواب اختصاص یافته است که در واقع به معنای گذشتن از ظاهر آن به باطن خواب می باشد، مانند: (إن

می‌بشد و مردم همگی عبد حدایند بلکه همه‌ی اشیاء و موجودات بندگی او را می‌نمایند. اما بعضی بندگی با قهر و تسخیر و بعضی به اختیار می‌باشد. عبدی که قابلیت آزاد شدن را دارد جمعش **عبد و عیدی** می‌باشد و عبدی که به معنای عابد است جمعش **عباد** است و لذا فرمود: «وَمَا أَنَا بِظِلٍّ لِّلْعَبِيدِ» [ق/۲۹] که تنبیهی است بر این که خداوند عموماً در حق عبدی که پرستش وی را می‌نماید و یا عبدی که منسوب به غیر است که به عبادت کنندگان خورشید ولات و غیره نامیده شده‌اند، ظلمی روا نمی‌دارد.

طریق معین: راه هموار و آماده برای حرکت کردن در آن است.

تستری که برای روغن مالی کردن  
رام است.

عَبْدَتِ هَلَالًا: او را مطیع خویش کرده و به عنوان بنده گرفتم. خداوند می فرماید: «أَنْ عَبَّاتِ بَنِي إِسْرَئِيلَ» [شعراء/ ۲۴].

کے

**العش:** عملی که با بازی و بی هدف انجام شود. مانند این: که گفته می شود: **عش الاغ:**

**عَمَّتْ:** طعامی که با چیزی دیگر مخلوط باشد، لذا گفته شده است: **عَمَّائِي:** خرما و روغن و آرد جو یا گندم که باهم آمیخته می شود. فرمود: «أَتَتُونَنَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةِ تَقَبُّوتٍ» [شمراء/ ۱۲۸].

و به هر کاری که هدف صحیحی در آن



كُنْتُمْ لِلرُّؤُوبِ تَعْبُرُونَ [یوسف ۴۳] که اخصس را  
تأویل می‌باشد. چه این که تأویل در مورد  
خواب و غیر آن به کار می‌رود.

الغرض المصور: ستاره‌ای که به سرعت عبور می‌کند.

عربی. آنچه بر کناره‌ی رود می‌روید.

سند معروف رودخانه‌ای که در اطراف آن گیاهان فراوانی روئیده است.

100

به واسطه تنگ شدن سینه، خداوند می فرماید: «عَبَسَ وَتَوَلَّى [عبر ۱۰]، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ [مذثر ۲۲] لذا گفته شده است: - - - بر سر او - خداوند می فرماید: «يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا [انسان ۱۰] و به همین اعتبار گفته شده است: **عس**: مدفوع و بول خشک شده بر دُم حیوان، **عس الوح علی وجهه**، چرک بر صورتش به جا مانده است.

—

عمر گفته شده است: موضعی برای حرمی باشد و هر چیز نادر از انسانها و حیوان و لباس به آنجا منسوب است. در مورد **عمر** گفته شده: **ایم از عمر با منته**، عبقری مانند **عمر** دیده نشده است.

خداوند می‌فرماید: «وَعَبَّيْرِي حِسَانٍ»  
[الرحمن ۷۶] که نوعی از فرش است که  
خداوند آن را نمونه‌ای برای فرشهای  
بهشتی قرار داده است.

حیات

معانی: به او هیچ توجهی نکردم و اصل آن از عی به معنای سنگینی می باشد. گویا گفته است: برای او ارزش و منزلتی قائل نمی باشم و فرمود: «قُلْ مَا يَعْبُورُ بِكُمْ رَبِّي» [فرقان/ ۷۷] و گفته شده اصل آن از عیان الفصح است و گویا گفته شده است اگر دعا‌های شما نبود هرگز شما را در روی زمین باقی نمی گذاشتم.

و گفته شده: **عاف الحیث و عابنه: سبیه را**  
آماده کردم.

**عَذَابُ الْجَاهِلِيَّةِ:** آنچه که از تعصبات جاهلی در سینه هایشان باقی مانده است که در یه‌ی شریفه: «فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ» [نم: ۲۶] به آن اشاره شده است.

کے

**العجب:** هر مکانی که برای ساکنانش، اندوه و سختی به همراه داشته باشد. از همین باب به آستانه‌ی درب و نردبان، **عینه** گفته شده است و نیز کنایه از زن آمده است و روایت شده است که ابراهیم علیه السلام به همسر اسماعیل سفارش کرد که به فرزندم بگو: **«قوی لزوحل عیر عینه نال»**<sup>(۱)</sup> به شوهرت بگو که آستانه‌ی خانه‌ات را تغییر بده.

عصب و معیه برای خشونت و کینه‌ای که انسان از دیگری در دل احساس می‌کند به کار می‌رود و اصل آن از عصب می‌باشد و به

همین جهت گفته شده است:

**فَلَانٌ وَوَحْدَتُ فِی سِدْرَةِ عَلَنَةٍ** در سینه‌ی او احساس نارضایتی کردم.

**حَمَلُ فَلَانٍ عَلٰی عَمَةٍ** یعنی فلانی را وادار به حالت مشقت آمیزی کردند. مانند قول شاعر که:

وَحَمَلْنَاهُمْ عَلٰی صَعْبَةٍ زُوْ

رَاءَ يَغْلُوْنَهَا بِغَيْرِ وُطَاءٍ

**وَاعْتَبَ فَلَانًا**: او را ناراحت کردم به گونه‌ای که قنبا خشمگین شد.

**اعْتَبَ فَلَانًا**: او را خشمگین کردم.

**اعْتَبَنِي**: ناراحتی او را برطرف نمودم. مانند

است

خدای تعالی می‌فرماید: «فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ» [فصل ۲۴].

است این که از کسی حوسنه سود ببرد و گرفتاری خویش را بر زبان جاری سازد تا شاید آرامش یابد.

**اسْتَعْبَ فَلَانٌ**: از او رضایت خواست. خداوند می‌فرماید: «وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» [نحل / ۸۴]. گفته می‌شود: **لَا الْعَبِي** از بین رفتن چیزی که به واسطه‌ی آن به زحمت و مشقت افتاده است.

**بِهِمِ اعْنُوْبَةٌ**: در بین آنها بهانه‌هایی برای خشمگین کردن یکدیگر وجود دارد.

**عَتَبَ عَمَةً**: هنگامی که کسی با یک پا از پله‌های نردبان بالا می‌رود.

**لَعَادَ**: ذخیره کردن چیزی قبل از احتیاج

پیدا نمودن به آن. مانند فراهم آوردن یک جنس. **عَسَّ** فراهم کننده و ماده شده.

خداوند می‌فرماید: «هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ»

[ق ۲۳]، «رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [ق ۱۸] مراقبای که بر

اعمال بندگان حاضرند و «أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمًا» [نساء ۱۸] گفته شده بر وزن عَسَّاز

باب عَسَّ است و گفته شده اصل آن به

معنای عَسَّ، یعنی مهتّا مباحثیم، می‌باشد که

یکی از دو دال به تاء تبدیل شده است.

**فَرَسَ عَسَدٌ** اسب آمده‌ی دویدن.

**عَسَدٌ**: بزغاله و جمع آن عَسَدٌ است

نار دادم می‌سد.

نجه متعلق به زمان است. ممکن است لدا به عهد قدیم و سده کبریه و حسننده و بدیهی که زرقیب رد شده گفته‌اند.

خداوند می‌فرماید: «وَلْيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [حج / ۲۹].

گفته شده است: علت این که خداوند کعبه را به بیت عتیق توصیف نمود این است که از اول زمان آزاد بوده و تحت اختیار هیچ جبار و ستمگری نبوده تا سده و سببه از زمین محل شریف را پائین آورد.

تداعی کردن که در بین دو شانه قرار گرفته است و از بقیه‌ی اعضاء بدن بالاتر قرار دارد

و گفته شده است: یعنی راهی برای تقویت خویش نمی‌بینم که به همین حالت فرتوتی در قول شاعر اشاره شده: **و من العناء ریاسة الیوم**.

و آیه: «أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا» [مریم/۶۹] گفته شده است: **عتی** در اینجا مصدر است و قولی دیگر بر این است که جمع **عات** می‌باشد و نیز گفته شده است: **الغائی** به معنای جبار و ستمگر است.

عسر.

عسر الرجل بعثر عثارا و عثورا: لغزید.

و از باب مجاز در مورد کسی به کار می‌رود که ناخودآگاه بر امری مطلع شده که به دنبال آن نبوده است. خدای تعالی می‌فرماید: «فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا» [مانده/۱۰۷]. گفته می‌شود: **عثر علی کذا**: بر آن مطلع شدم. فرمود: «وَكَذَلِكَ أَغْوَيْنَا عَنْهُمْ» [کهف/۲۱] یعنی آنها را بر اموری واقف می‌کنیم بدون آن که در طلب آن باشند.

غی.

**الغی و عثی**: فساد. که هر دو واژه از حیث معنا نزدیک به هم هستند. مانند **جذب و جذب**. با این تفاوت که «**غین**» بیشتر از فساد محسوس و **غی** در فساد بی‌کار می‌رود که از طریق حکم آن می‌توان به فسادش پی برد. گفته می‌شود: **غی، یغی، عثیا**. و آیهی شریفه «و لا تغفوا فی الارض مفسدین» (بقره/۶۰): یعنی....

دحتری که ر همسری مردی ره و رد شده سب چه یی که زن اردواح کرده، در حذر موهبر می‌باشد.

دحتری که ر دحتری بر دیگران بیسی گرفت.

دحتری که ر دحتری در سوکند خورزد. از من جیور بر جود دحتری می‌گوید.

علی آلیه عثت قدیما

فلیس لها وإن طلبت مزام

عس.

**العسل**: شیء گرفتن از هر طرف و به زور کشیدن آن. مانند کشیدن شتر. خدای تعالی می‌فرماید: «فَاعْتَلَوْهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ» [دخان/۴۷].

عسل سال بر خور و حیل که هر چیزی را به طرف خود می‌کشند و همه چیز را برای خویش می‌جوردهد.

و فرمود عثل بعد ذلك زینم [قلم/۱۳]

عس.

عس تحور کردن وافرمانی را طاعت.

عنا، عمو، عوا و عسا: تعدی کرد.

خدای تعالی می‌فرماید: «وَعَثُوا عَثْوًا كَبِيرًا» [انفراق/۲۱]. فَعَثُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، [ذاریات/۴۴]. «عَثَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا» [طلاق/۸] «بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ» [ملک/۲۱] «مِنْ أَلْكِبَرِ عِتِيًّا» [مریم/۸] یعنی حالتی که دیگر راهی برای اصلاح و مداوای آن وجود ندارد

**اعنی:** رنگ متمایل به سیاه. **اعنی** احمق.

### عجب

**المعجب و التعجب:** حالتی که هنگام بی اطلاعی از چیزی بر انسان عارض می شود. لذا بعضی از حکماء گفته اند: **تعجب** چیزی است که سبب آن شناخته شده نیست. لذا گفته شده است: **تعجب** در مورد خداوند صحت ندارد. چونکه خداوند آگاه به غیب و تمام امور است و هیچ امری بر وی پوشیده نیست.

**عجب محض:** تعجب کردم و به چیزی که انسان را به تعجب و می دارد **عجب** گویند و به آنچه که تا حال سابقه وجودی نداشته امر **عجیب** گفته می شود. خداوند می فرماید: «أَكَاَنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا» [یونس/۲] تنبیهی است بر اینکه قبلاً مانند این نزول وحی و رسولان را دیده اند و آیهی: «بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ» [ق/۲]، «وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ» [رعد/۵]، «كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا» [کهف/۹] یعنی این مسائل نهایت تعجب نیست بلکه در دستگاه آفرینش اموری بزرگ تر و عجیب تر از این اتفاق می افتد. «قُرْآنًا عَجَبًا» [جن/۱] یعنی مانند آن نیامده است و سبب آن نیز نزد ما جتّیان ناشناخته است.

و گاهی برای شیء زیبا و شگفت انگیز استعاره گرفته می شود لذا گفته شده است: **اعجبت** کذا: هوش از سرم برد. فرمود: «وَمِنْ

النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ» [بقره/۲۰۴]، «وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ» [توبه/۸۵]، «وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثْرَتُكُمْ» [توبه/۲۵]، «أَعْجَبَ الْكَفَرُ نَبَاتًا» [حدید/۲۰] و «بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ» [صافات/۱۲] یعنی از این که عده ای مبعوث شدن در قیامت را انکار می نمایند مایه ی تعجب تو شد، چه این که توبه حقیقت آن معرفت تام داری، اما آنان از جهالت خویش این امر را انکار می کنند.

و گفته شده است: از این که وحی را انکار می کنند تو متعجب می شوی و بعضی آن را **عجب** به ضم ناء در باب مودعه یاد و این قرائت در حقیقت از باب اضافی تعجب به خداوند نمی باشد، بلکه معنایش این است که از آنچه در محضر پروردگار می گویند من تعجب می کنم.

یا این که بن فعل سنعده و ناء معنی **عجب** باشد مانند «أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» [هود/۷۳]، «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ» [ص/۵].

### عجرب

**عجرب الانسان:** قسمت یا بیان عمر انسان و قسمت انتهایی هر چیز نیز به همین مورد تشبیه شده است. خداوند می فرماید: «كَانَتْهُمْ أَعْجَارًا تَخُلُ مُنْقَعِرٍ» [نمر/۲۰].

**عجرب اصل ان عجب** فتنه را خبری می باشد و در بیان آن قرار می گیرد همانگونه که در مورد **عجرب** به کار رفته است، و

### عج

پروردگار می فرماید: «سَبْعُ عَجَافٍ» [یوسف / ۴۳] که جمع **اعحف و عحفا** می باشد یعنی لاغر و ضعیف. مانند این که گفته می شود: **بعل اعحف**: پیکان تیر باریک. **اعجم** **لحل**: چهارپایانش لاغر شدند. **عحف نفسی** **ع** **الطعام**: با این که گرسنه بود ولی دست از غذا کشید. **عحف نفسی** **ع** **ملل**: از فلانی دوری کرد.

### عجل

**عجل** در صدد بدست آوردن چیزی قبل از موعد که این امر به مقتضای میل شدید به سوی آن است. لذا در قرآن امری ناپسند تلقی شده تا جایی که گفته شده است: **العجله من الشيطان**. عجله کار شیطان است. خداوند می فرماید: «سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ» [انبیاء / ۳۷]. «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ» [طه / ۱۱۴]. «وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْلِكَ» [طه / ۸۳]. «وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ» [طه / ۸۴]. پس ذکر نموده که عجله ای او اگر چه عجله مذموم است، اما به خاطر دعوت به امر پسندیده ای بوده است که عبارت است از طلب رضایت الهی.

و فرمود: «فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» [نحل / ۱]. «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ» [رعد / ۶]. «لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ» [نحل / ۴۶]. «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ» [حج / ۴۷]. «وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ»

رد عرف سه است بری کوتاهی کردن از نجاه گیری که در مقابل وزه ..... قدرت فر گرفته ست.

خداوند می فرماید: «أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ» [مانده / ۳۱].

**عجز** **ع** **عجزه و عاجزه** او را درمانده و عاجز کردم و «وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ» [توبه / ۲]. «وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ» [شوری / ۳۱]. «وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ» [حج / ۵۱] و آیهی شریفه **معجزین** قرائت شده و در مورد معنای **معجزین** گفته شده است آنان که گمان می کنند قدرت دارند که ما را درمانده نمایند؛ چون گمان دارند که حشر و نشری وجود ندارد تا ثواب و عقابی در کار باشد.

و این معنا همانند آیهی شریفه: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَسْمُلُونَ أَلْسِنَاتٍ أَنْ يَسْبِقُونَا» [عنکبوت / ۴۰] و **معجز** به این معناست که پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله را به عجز و ناتوانی نسبت می دهند. مانند این که گفته می شود: **عجله و عسنادانی و فسق** را به او نسبت دادم. و گفته شده **معجز** یعنی مانع از نزدیک شدن مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله می شدند. مانند این که فرمود: «الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ» [اعراف / ۴۵]. **عجز** پیرزن. چون که از انجام خیلی از امور ناتوان است. خداوند می فرماید: «إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ» [صافات / ۱۳۵] و «أَلِدْ وَأَنَا عَجُوزٌ» [مود / ۷۲].

فرمود: «عَجَلًا جَسَدًا» [اعراف ۱۴۸]. بَقَرَةٌ مُّجَبَّلٌ گاوِی که گوساله زائیده است.

### عجم:

**العجمه:** پیچیدگی و ابهام که خلاف آشکار بودن است. **اعجام:** ابهام، **العجمی الدار:** هنگامی که تمام اهل خانه بیرون آمده‌اند و کسی نیست که در آنجا جوابگوی مراجعه کننده باشد. لذا بعضی از عرب‌ها قائلند که: **خرجت من بلاد عجمی:** که کنایه از آبادانی و وجود ساکنان بسیار در آنجاست.

**عجم:** خلاف عرب است. **عجمی:** منسوب به عجم می‌باشد. **اعجم:** کسی که زبانش لکنت دارد عربی باشد یا غیر عربی که بن تسمیه به خاطر کم فهمی از تکلم عجم می‌باشد.

لذا به حیوان چهارپا نیز **عجما** گفته شده و **اعجمی** منسوب به آن است، خداوند می‌فرماید: «وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ» [شعراء ۱۹۸] که یکی از پاهای محذوف می‌باشد. و فرمود: «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِي وَعَرَبِي» [انفصلت ۴۴]. «يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي» [نحل ۱۰۳] و علت این که چهارپا را **عجما** نامیده‌اند این است که قدرت بر بیان خواسته‌ی خود با زبان خویش را ندارند.

و گفته شده است: **صلاه النهار عجماء**، یعنی نماز ظهر با صدای بلند خوانده می‌شود و «**خرج العجماء حمار**» زخمی که به حیوان زده شود دیه ندارد.

[یونس ۱۱]، «خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ» [انبیاء ۳۷].

بعضی گفته‌اند: منظور از **عجل** در آیه گِل است. البته این بیان صحیح نیست بلکه تنبیهی است بر این که انسان خالی از خصوصیت عجله نمی‌باشد. بدلیل این که این حالت یکی از خصوصیات است که انسان بر آن ترکیب یافته است لذا خداوند می‌فرماید: «وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا» [اسراء ۱۱].

و آیه‌ی: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ» [اسراء ۱۸] یعنی هر که میل به جاذبه‌های دنیوی داشته باشد ما برای هر که بخواهیم ببخشیم به هر مقداری در همین دنیا به او عنایت می‌کنیم.

«عَجَلْنَا لَنَا قِطْنًا» [ص ۱۶] و «فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ» [فتح ۲۰].

**عجالة:** غذایی که آن را قبل از غذای اصلی می‌خورند مانند پیش غذا.

**عجلتهم و لبتهم:** برای آنان پیش غذا تهیه کردم. **عجلة:** ادوات کوچکی که هنگام ضرورت، به راحتی به آن دست یافته می‌شود. **عجلة:** چوبی که بر دهانه‌ی چاه قرار می‌دهند و آنچه که بر گردن دو گاو نر می‌گذارند که شانه به شانه‌ی هم حرکت کنند.

**عجل:** گوساله، به تصور این که بسیار شتابان و پرتحرک است وقتی بزرگ شد این حالت از او برطرف می‌شود.

یکدیگر. خداوند می فرماید: «لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا» [مریم/۹۴]. «فَسَالِ الْعَادَّيْنِ» [مؤمنون/۱۱۳] یعنی کسانی که اهل شمارش و محاسبه کردن هستند و فرمود: «كَمْ لَيْسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ» [مؤمنون/۱۱۲]. «وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ» [حج/۴۷].

**عد** از باب مجاز بر چند وجه استعمال شده مثلاً گفته می شود:

**شیء معدود و محصور:** شیء اندک و انگشت شمار که در مقابل چیزی که قابل احصاء نیست به کار می رود. مانند این که در آیهی شریفه: «بِغَيْرِ حِسَابٍ» [بقره/۲۱۲] به آن اشاره شد و فرمود: «إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً» [بقره/۸۰] یعنی روزهایی کم. چون که مشرکان عقیده داشتند فقط به مقدار روزهایی که گوساله پرستی کردیم، عذاب خواهیم شد.

و این واژه در خلاف معنای «اندک» نیز به کار رفته مانند **حش عدد:** لشکر انبوه، یعنی دارای افراد بسیاری است که باید آنان را زیاد شمرد و نیز در مورد شیء اندک گفته شده است: **هوئیء غیر معدود:** چیزی که بسیار زیاد نیست.

و در آیهی: «فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا» [کهف/۱۱] دو معنا احتمال دارد:

اول این که از قبیل این جمله باشد که **هد:** **غیر معدود به:** زیاد قابل توجه نیست. دوم: از اموری است که به خاطر کثرتش از

**سعد** کلام را مبهم بین کرد که خلاف اظهار و واضح بیان کردن آن می باشد. **اعحص الکتابه:** ابهامات نوشته را بر طرف کردم. مانند **اسکبه:** شکایت او را از بین بردم.

**حروف مقطعه** در حیل نقل شده که مقصود حروف مقطعه هستند. چون که در بیان مقصود چهار در رد و بعضی دیگر فائند معنی **محسب** است که حروفی که بها و بدون ترکیب ذکر می شوند مانند حروف مرکب شده، بر بیان معانی و تبیین مقصود، دلالت ندارند.

**حسب** - است مبهم

**حکم** هستی حرم. معرود **ن حجه** است که یا به خاطر سهل بودن در درون خرم است و یا خاطر داخل شدن در دهان و کار رد، محنت می سود **ص ۵۵**

**حجه** چیزی را که رد، **ن حله** **السبحه** معنی هنگام رموز سیر مستحکیر است.

**عد**

**العدد:** شماره های ترکیب شده و گفته شده است: ترکیب کردن عددها که هر دو معنا به یک منظور می باشند. خداوند می فرماید: «عَدَدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابِ» [یونس/۵] و «فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا» [کهف/۱۱] که ذکر عدد در اینجا از باب مدت طولانی است.

**عد:** صمیمه کردن و جمع نمودن اعداد با

جهت مال و سلاح و غیره قابل شمارش نیست و فرمود: «لَا عِدَّةَ لَكُمْ عِدَّةً» [توبه / ۴۶].

**ماء عد:** آب روان، **عدد:** شیء قابل شمارش. خداوند می فرماید: «وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ» [مذثر / ۳۱] ما تعداد آنان را جز برای آزمایش کافران قرار ندادیم.

و آیهی: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» [بقره / ۱۸۴] یعنی بر اوست که به عدد ایامی که روزه اش در ایام رمضان فوت شده بعد از آن ماه قضا نماید. «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ» [توبه / ۳۶].

**عده:** عدهی زن که عبارت است از ایامی که با تمام شدن آن، زن حق ازدواج دارد.

خداوند می فرماید: «فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا» [احزاب / ۴۹]، «فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ» [طلاق / ۱].

**اعداد:** مأخوذ از **عد** است مانند **اعطاء** که از مادهی **عی** اخذ شده است.

**اعداد هذالک:** آن را به گونه ای برای ت فراهم کرده ام که بر حسب احتیاج می توانی در آن تصرف کنی.

خداوند می فرماید: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [انفال / ۶۰].

و آیهی: «أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» [نساء / ۱۸]، «وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ» [فرقان / ۱۱] و آیهی: «وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً» [یوسف / ۳۱] گفته شده: **اعتدت** از همین باب و معنا است و «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» [بقره / ۱۸۴] به مقداری که روزه از شما فوت شده است و «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» [بقره / ۱۸۵] مقدار یک ماه را باید

کامل کنید و «أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ» [بقره / ۲۳] که سه روز است و بعد از عید قربان محاسبه می شود و منظور از معومات دهی وُل دی الحجة است و برد بعضی از فقهاء معدودت به معنای روز عید قربان و دو روز بعد از آن می باشد. با این حساب عید قربان از یوم معدودات و معدومات محسوب می شود. مرضی که در وقت معین عود می کند. رسول خدا ﷺ فرمود:

«ما من امر لقمه ی رهر الود حیر عود می کند. دورن یک چیز

**عدس:** **العدس عدس:** دانهی معروفی است. خداوند می فرماید: «وَعَدَسِيهَا وَبَصِلَهَا» [بقره / ۶۱].

**عدسه:** جوشی که به شکل عدس است **عدسی:** راندن چهارپایان و استر و از همین باب است که گفته شده: **عدسی سی الناحی** در زمین حرکت کرد. **هی عدوس** زن شجاع و قوی.

**عدال:** **عداله و معادله:** لفظی که مقتضی معنای مساوات است و به اعتبار قریب بودن معنای عدل با مساوات استعمال می شود. و **عدل** متقارب یکدیگرند. با این تفاوت که **عدل** در مورد اموری به کار می رود که با بصیرت قابل مشاهده است مانند احکام. لذا



فرمود: «أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا» [مانده ۹۵].

در مورد مدرکات محسوس

استعمال می شود مانند موروثات و اشیاء

قابل شمارش و کسبیدی. پس عدل یعنی

تقسیم به گونه مساوی و برابر. لذا روایت

فهرست شده است که

که سینه‌ی من است بر من که کرد یکی از ارکان

دفعه در غنیمت هفتی بیشتر و دیگری یا

فصل باشد. سایر مقصدی حکمت الهی این

عالم منظم و دقیق خواهد بود

بر دو قسم است

اول مطلق که غفل به بسادگی بوده

حکم می کند و در هیچ زمانی منسوخ

نشده و بر پس می رود و هرگز در مورد آن

حکم به تنم در حق دیگران نمی گردد.

مسند به یکی کردن در حق کسی که به تمام

احسان کرده است و اذیت نکردن کسی که

به تمام آزاری نرسانده است.

دوم: عدالتی که شرع آن را تبیین فرموده

است که ممکن است در برهه‌ای از زمان

منسوخ گردد. مانند قصاص و جنایت و

صلت داشتن مال مرتد.

و لذا فرمود: «فَنَنْعَدِّي عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا

عَلَيْهِ» [بقره ۱۹۴]. «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا»

[شوری ۴۰] که در اینجا عدل و

برابری نامیده شده است و نیز همین معنا در

آیه‌ی شریفه: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»

[نحل ۹۰] قصد شده که عبارت است

از مساوات در مکافات پس اگر عملی خیر

بود جزاء آن نیز خوبی است و اگر عمل

ناپسندی بود جزاء و مقابله به مثل آن با بدی

خواهد بود.

و احسان عبارت است از این که در مقابل

خوبی، بیشتر از آن خوبی گردد و در مقابل

بدی نیز، عکس العمل کمتری نشان داده

شود.

حل عدل. مرد عادل.

حال عدل: مردان عادل که عدل در حال

مفرد و جمع یکسان می باشد. شاعر

می گوید: «فهم رجاوهم عدل واصل آن مصدر

است مانند آیه‌ی شریفه: «وَأَشْهَدُوا ذَوِي

عَدْلٍ مِنْكُمْ» [طلاق ۲] یعنی دو شاهد عادل

بگیرید و فرمود: «وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ»

[شوری ۱۵] و «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ

النِّسَاءِ» [نساء ۱۲۹] که اشاره به میل و رغبتی

است که اکثر انسانها به یکی از زنان خویش

دارد لذا نمی تواند انسان محبت خویش را به

طوری مساوی بین دو همسر تقسیم نماید و

«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» [نساء ۳] اشاره

به عدالت در تقسیم همخواهی و نفقه بین

همسران دارد. و «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا» [مانده ۸]. «أَوْ عَدْلٌ

ذَلِكَ صِيَامًا» [مانده ۹۵] یعنی غذایی که

معادل روزه است و به غذاء نیز عدل گفته

شده که در آن معنای برابری اعتبار شده

است. و گفته‌ی: «لا تمل به صرف ولا عدل» گفته

شده عدل در اینجا کنایه از واجبات است که

حقیقت معنای آن قبلاً بیان شد.

**وصرف** کنایه از مستحبات و نوافل می باشد که بیشتر از واجبات می باشد و این دو معنا همانند واژه های **عدل** و **احسان** است و معنای عدم قبولی این است که هیچ نفعی برای او ندارد لذا نزد خداوند مقبول نمی گردد.

و آیه: «إِزْبَهُمْ يَعْدِلُونَ» [انعام / ۱] یعنی برای خداوند شریک قائل می شوند. پس معنای آیه همانند آیه: «هُم بِهِ مُشْرِكُونَ» [نحل / ۱۰۰] می شود و گفته شده است: افعال خداوند را از او ندانسته و به دیگری نسبت می دهند و قولی مبنی بر این است که از عبادت او سر باز زده و غیر او را می پرستند. و «بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ» [نمل / ۶۰] صحیح است که به همین معنا باشد. گویا گفته است که «بَعْدِلُون به» و نیز صحیح است که از ماده ی «عدل عن الحق» سرپیچی کردن از حق باشد که با ستم همراه است.

**أَيَّامٌ مُعْتَدِلَاتٌ**: روزهای معتدل که بسیار خوب و نشاط آور است.

**عادل بین الأمرین**: نظر کرد که کدام یک از دو امر ارجحیت دارد.

**عادل الأمر**: در آن کار درمانده و آشفته شد. لذا نمی تواند به درستی یکی از دو امر را انتخاب کند. و مثال: «وَصِمَ بَيْنَ يَدَيِ عَدْلٍ» گرفتار تیغ عدالت شد که این مثل بسیار مشهور است.

**عدن**:

خدای تعالی می فرماید: «جَنَّاتُ عَدْنٍ»

[نحل / ۳۱] یعنی محل استقرار و آرامش. **عدن** **مکان کد**: در آنجا مستقر شد. و **عدن** نیز از همین واژه اخذ شده که به معنای محل قرار گرفتن جواهر می باشد و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: **العدن حما** (۱)

**عدا**:

**العدو**: تجاوز و منافات التیام که گاهی با قلب است که به آن **عداوه** و **عناد** دشمنی گویند و گاهی در راه رفتن است که به آن **عدوه** «دویدن» گفته می شود و گاهی عدم رعایت عدالت در معامله است که به آن **عدوان** و **عدو** «ظلم» گفته می شود. خداوند می فرماید: «فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ» [انعام / ۱۰۸] و گاهی این تجاوز به اعتبار اجزاء و مکان قرار گرفتن است و به آن **عدو** گویند. **مکان دو عدو**: جایی ناهموار که قبایل ایستادن یا نشستن نیست. پس از باب معنای دشمنی گفته شده است: **رحل عدو و قوم عدو** مرد و قوم کینه توز

خداوند می فرماید: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» [طه / ۱۲۳] و جمع آن گاهی **عدی و اعداء** می آید.

خداوند می فرماید: «وَنَوْمٌ یُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ» [فصلت / ۱۹]. هر دو قسم است:

اول: دشمنی که کینه توزی آن به قصد مخالفت است مانند: «فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ» [نساء / ۹۲]. «جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنْ

أَلُمُّجْرِمِينَ [إِرفاق / ۳۱] و آیه دیگر می فرماید: «عُدُّوْا شَیَاطِیْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ» [انعام / ۱۱۲].

دوم: عداوتی که به قصد دشمنی نیست بلکه حالتی است که به تحصص عارض می شود و دست به آزار و اذیت دیگران می زنند، مانند: «فَاِذَا هُمْ عُدُوْا لِیْ اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ» [شعراء / ۷۷] و آنچه در مورد فرمودن فرمود که: «عُدُّوْا لَكُمْ فَاخْذُرُوْهُمْ» [تغاب / ۱۴] و در معنی عداوت یعنی دودن مسدود قول صادر است که

عداوت عداوت است

یعنی کدو و کوسند یکی نیست سر دیگری دودن و حمله به سر یکدیگر شروع به دودن می دهد

و است عداوت الموم گروهی را دیدم که باهم می دویید.

عداوت تجاوز از حق، خداوند می فرماید: «وَلَا تُسْکُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا» [بقره / ۲۳۱] و «وَمَنْ یَعْصِ اِلَهَ وَرَّسُوْلَهٗ وَیَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ» [نساء / ۱۴]. «اَعْتَدُوْا مِنْكُمْ فِی السَّبْتِ» [بقره / ۶۵]. یهودیان که از قانون الهی تجاوز کرده و ماهیان را برای حلال شدن روز شنبه گرفتار و روز دیگر صید می نمودند. و فرمود: «تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا» [بقره / ۲۲۹] و «قُلُوْا لَیْسَ بِاَعْتَدَیْ بَعْدَ ذٰلِكَ» [مؤمنون / ۷]. «فَمَنْ اَعْتَدَیْ بَعْدَ ذٰلِكَ» [بقره / ۱۷۸]. «بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ» [شعراء / ۱۶۶] یعنی قومی که از حق تجاوز

کردید یا با آن دشمنی نمودید. یا از حد خود گذشتید. مانند این که گفته می شود: عدا طوره: یا را از گلیم خویش درازتر کرد. «وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ» [بقره / ۱۹۰] که عدم دوستی با معتدین و تجاوزگران امری ابتدایی است نه از باب مجازات آنان. چون که فرمود: «فَمَنْ اَعْتَدَیْ عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَیْ عَلَیْكُمْ» [بقره / ۱۹۴] یعنی با او به حسب تجاویزی که به شما نموده، مقابله به مثل نمایند.

ما عدوان امری است که ابتدائاً مورد نهی قرار گرفته است. فرمود: «وَتَعَاوَنُوْا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [مانده / ۲] و نیز از عدوان که بر سبیل مجازات باشد نهی شد. به این معنا که در مقام شکنجه نباید کسی را بیش از حد، شکنجه و آزار نمود. ولی صحیح است که با کسی که تجاوز به تجاوز نموده، نیز مقابله کرد مانند: «فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَی الظَّالِمِیْنَ» [بقره / ۱۹۳]. «وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِیْهِ نَارًا» [نساء / ۳۰] و آیهی «فَمَنْ اَضْطَرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ» [بقره / ۱۷۳] یعنی غذا را از روی ناچاری بخورد نه به خاطر لذت آن «وَلَا عَادٍ» یعنی از مقدار سدّ جوع تجاوز نکند. و گفته شده: به این معناست که غیر باغ علی الامام ولا عاد فی المعصیه طریق المختبین یعنی سرپیچی از دستور امام نکند و قدم در مسیر معصیت نگذارد بلکه با آرامش راه ایمان به خدا را طی کند.

قد عدا تلوه: از حقّ خود تجاوز کرد و به دیگران تعدّی نمود و تعدّی در فعل که در علم نحو به معنای تجاوز معنای فعل از فاعل به سوی مفعول است به کار می‌رود.

**ماعداد:** در مورد استثناء به کار می‌رود و آیهی: «إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْأَقْصَى» [انفال ۴۲] یعنی آنکه که شما در کناره‌ی نزدیک تر و آنها در کناره‌ی دورتر بودند.

## محذوب

**ماء عذب:** آب گوارا و سرد. خداوند می فرماید: «هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ» [فرقان/۵۳].  
**عذب القوم:** برای آنها آب گوارا فراهم شد.

**عذاب:** درد شدید. **عَذَابٌ أَلِيمٌ** اور به شدت شکنجه داد. فرمود: «لَا عَذْبَئِهِ عَذَاباً شَدِيداً» [نمل / ۲۱]، «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» [أنفال / ۳۳] یعنی آنان را درمآنده و نابود نخواهد کرد.

و آیة: «وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ» [نفال/ ۳۴] چرا خداوند آنان را با شمشیر عذاب نکند. «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ» [اسراء/ ۱۵]. «وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ» [شعراء/ ۱۳۸]، «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» [اسافات/ ۹]، «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [بقره/ ۱۰]، «وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْأَعَذَابُ الْأَلِيمُ» [حجر/ ۵۰] و در اصل واژه ی **عَذَاب** اختلاف است بعضی گفته اند: از **عذب الرجل** گرفته شده است یعنی: ترک خوردن و

خوبدل بود که فاعل ن  
می باشد و در حسن و در کمال حسن  
به تحمل کسینگی و بیاد مایل است و  
گفته شده است حسن ن می باشد  
پس یعنی لذت و مسرتی و لذتی ن در  
و سب کرده که به منای  
میرقص کرده و در حسیس حار و حساس  
بجتم، می باشد

و برگشته شده است در فصل سه  
معنای زدن سبزه در راهی میگویند  
می باشد که با کناره های آن بر بدن فرد می زنند  
که سبزه در در مس

و بعضی در هیل اعتقاد است که:  
معنی آن می باشد و گفته شده است.  
و در آنجا آمده است

که در آن کثافت و گل و لای می افتد پس  
..... یعنی زندگی و ..... مکرر سموده و  
 زندگی من در معرض بودی در دهم  
..... نهی سراسره و

زبان و ذرحت

۱۰۰  
۱۰۱  
۱۰۲  
۱۰۳  
۱۰۴  
۱۰۵  
۱۰۶  
۱۰۷  
۱۰۸  
۱۰۹  
۱۱۰  
۱۱۱  
۱۱۲  
۱۱۳  
۱۱۴  
۱۱۵  
۱۱۶  
۱۱۷  
۱۱۸  
۱۱۹  
۱۲۰  
۱۲۱  
۱۲۲  
۱۲۳  
۱۲۴  
۱۲۵  
۱۲۶  
۱۲۷  
۱۲۸  
۱۲۹  
۱۳۰  
۱۳۱  
۱۳۲  
۱۳۳  
۱۳۴  
۱۳۵  
۱۳۶  
۱۳۷  
۱۳۸  
۱۳۹  
۱۴۰  
۱۴۱  
۱۴۲  
۱۴۳  
۱۴۴  
۱۴۵  
۱۴۶  
۱۴۷  
۱۴۸  
۱۴۹  
۱۵۰  
۱۵۱  
۱۵۲  
۱۵۳  
۱۵۴  
۱۵۵  
۱۵۶  
۱۵۷  
۱۵۸  
۱۵۹  
۱۶۰  
۱۶۱  
۱۶۲  
۱۶۳  
۱۶۴  
۱۶۵  
۱۶۶  
۱۶۷  
۱۶۸  
۱۶۹  
۱۷۰  
۱۷۱  
۱۷۲  
۱۷۳  
۱۷۴  
۱۷۵  
۱۷۶  
۱۷۷  
۱۷۸  
۱۷۹  
۱۸۰  
۱۸۱  
۱۸۲  
۱۸۳  
۱۸۴  
۱۸۵  
۱۸۶  
۱۸۷  
۱۸۸  
۱۸۹  
۱۹۰  
۱۹۱  
۱۹۲  
۱۹۳  
۱۹۴  
۱۹۵  
۱۹۶  
۱۹۷  
۱۹۸  
۱۹۹  
۲۰۰

اول به این است که معادرت خوشه و بگوید این کار را نکردم و دوم بگوید که به این قصد آن را انجام دادم و کاری کند که گنه کار محسوب نشود و راجحین باشد



**عَرَبُ:** درختی خوشبوست که از جهت حکایت صدای به هم خوردن برگهای آن، به این نام، شهرت یافته است. **عَرَاذ:** نوعی بازی است که با صدای خاصی همراه است.

**عرب:**

**العرب:** فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام و در اصل جمع آن «**أعراب**» می باشد که بعداً اسم برای بادیه نشینان شده است. «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا» [حجرات / ۱۴]، «الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا» [نوبه / ۹۷]، «وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» [نوبه / ۹۹] و گفته شده جمع **أعراب**، **أعارب** می باشد.

شاعر می گوید:

أَعْرَابٌ ذُوو فَخْرٍ بِأَفْكَ

وَأَلْسِنَةُ لَطَافٍ فِي الْمَقَالِ

**أعرابی:** عرفاً به ساکنان بیابان و بادیه نشینان اطلاق می شود. **عربی:** فصیح سخن گفتن. **إعراب:** بیان کردن الفاظ و اشکار نمودن آن. **أعرب عن نفسه:** آنچه در دل داشت اظهار کرد.

حدیث است که: «**اِنَّكَ تَعْرِفُ عَنْ نَفْسِكَ**» (۱) زن بی شوهر خواسته ی خود را بی پروا بیان می کند.

**إعراب الكلام:** واضح نمودن فصاحت آن. **وإعراب:** در عرف نحویین به حرکات و سکناتی که در اواخر کلمات می آید، اختصاص یافته است. **عربی:** آن که در بیانش فصیح و واضح است.

خداوند می فرماید: «قُرْآنًا عَرَبِيًّا» [یوسف / ۲] و «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» [شعراء / ۱۹۵]، «فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا» [فصلت / ۳]، «حُكْمًا عَرَبِيًّا» [رعد / ۳۷].

**ما نالدار عرب:** کسی در خانه نیست که خود را نشان دهد. **امراه عربونه:** ظاهرش دلالت بر عفت و حجاب و محبت نسبت به شوهرش دارد و جمع آن می تواند فرمود. **عُرباً أَثْرَباً** [واقعه / ۳۷].

**عرب علیه:** کار او را تقبیح و رد کردم و در حدیث است که: «**عربوا علی الامام**».

**عرب:** صاحب سب و بدی و صاحب اسب کبریه و سبی **أَحْكَمَ عَرَبِيًّا** [رعد / ۳۷] گفته شده است: به این معناست که قرآن حکمی واضح که بیان کننده و اثباتگر حق و از بین برنده ی باطل می باشد.

و گفته شده است: یعنی شیوه ای بسیار کریمانه که از قول **عرب انوار** اخذ شده است یا توصیف قرآن به «**عربا**» مانند توصیف آن به وصف کریم در آیه ی شریفه: «كِتَابٌ كَرِيمٌ» [نمل / ۲۹] می باشد.

و نیز مؤلفی دیگر اسب مبینی بر این است «**عربنا**» به معنای «**معبنا**» باشد و از قول «**عربوا علی الامام**» اخذ شده باشد. به این معاکه نسخ کننده ی بعضی از احکام گذشته است. و گفته شده است: چون این قرآن منسوب

به نبی عربی است لذا با این بیان ذکر شده است. چه این که هرگاه این واژه به «عربی» منسوب گردد لغظ از سیر همسان منسوب به سب می شود.

عرب گفته شده است پس کسی که لغت عربی به عربی برگزیده و ترجمه شده است به سب فعیش نام گرفته است.

### عراج

العراج: حرکت به سمت بالا. خداوند می فرماید: «تَفْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ» [سجرات ۴]، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ» [حجر ۱۴]. معراج: محل بالا رفتن مانند نردبان. فرمود: «ذِي الْمَعْرَاجِ» [سجرات ۳]. لفظ المعراج: شب معراج به جهت این که دعا در این شب بالا رفته و اجابت می گردد که اشاره به آیهی: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» [فاطر ۱۰] می باشد.

عراج عروحا و عرجانا: آهسته آهسته بالا رفتن. مانند درج که کم و بیش صعود کرد.

عراج: نیکو به گفتن. سیر عرجا: گفته اند حور که ضعیف هکمه به نفس کج حرکت می کند.

عراج: تظاهر به لنگیدن کرده و از همین معنا استعاره گرفته شده است. قول شاعر که می گوید:

عراج قلیلا عن مدی علوانکا. یعنی او را از بالا رفتن منع می

عرج: گله‌ای بسیار زیاد از شتران. گویا از شدت کثرت سرب به فلک کشیده است.

### عرجن:

خداوند می فرماید: «حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» [یس ۳۹]. شاخه‌های به هم پیچیده.

### عرش:

العرش در اصل شئیء سقف دار و سرپوشیده می باشد و جمع آن عروش است. خدای تعالی می فرماید: «وَهِيَ خَاطِئَةٌ عَلَىٰ عُرْوَتِهَا» [بقره ۲۵۹]. لذا گفته شده است عرشت الکرم و عرشته: برای درخت تاک، داربست همانند سقف ایجاد کردم که به آن گاهی معرش گفته می شود. خدای تعالی می فرماید: «مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ» [انعام ۱۴۱]، «وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ» [نحل ۶۸]، «وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ» [اعراف ۱۳۷]. ابو عبیده می گوید: بعروشون به معنای «بیون» می باشد.

اعترش العقب: شاخه‌های انگور بر داربست پیچیده است.

عرش: سایبانی شبیه هودج که برای زن می سازند که از حیث شکل به مانند داربست مؤ می باشد.

عرشت المر: برای چاه سایه‌ای ساختم و به محل نشستن پادشاه عرش گویند که به اعتبار بالا بودن آن می باشد. فرمود: «وَرَفَعَ أَبْوَابَهُ عَلَى الْعَرْشِ» [یوسف ۱۰۰]، «أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا» [نمل ۳۸]، «تَكْرُوْا لَهَا عَرْشَهَا»

[نمل / ۴۱]. «أَهْكَذَا عَرْشُكَ» [نمل / ۴۲] که

واژه‌ی عرش کنایه از عزّت و پادشاهی و مملکت داری آمده است.

گفته شده است: **فلان رجل عرنه**: مقام و موقعیتش نابود شد.

نقل شده که عُمَر را در عالم خواب دیده و از او سؤال کردند که پروردگارت با تو چه کرد؟ گفت: اگر نبود که خداوند مرا در سایه‌ی رحمتش حفظ نمود، هر لحظه هلاک می‌شدم.

**عرش الله**: چیزی که بشر به حقیقت آن پی نبرده است و فقط اسم آن را می‌برد و آنگونه که عده‌ای از عوام گمان نموده‌اند خداوند عرش و تختی دارد، نمی‌باشد که اگر اینگونه بود باید خداوند بر آن حمل می‌شد، در حالی که پروردگار متعال منزّه از این است که بخواهد حمل شود و می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرَوْهَا وَلَيْنَ رَأَيْنَا أَنْ آمَسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ» [فاطر / ۴۱] و بعضی گفته‌اند: عرش الهی به معنای فلک اعلی و کرسی همان فلک ستارگان است و به روایت نبوی ﷺ «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي جَنْبِ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضٍ فُلَاةٍ وَالْكُرْسِيُّ عِنْدَ الْعَرْشِ كَذَلِكَ»<sup>(۱)</sup> آسمانها و زمین هفت گانه در مقابل کرسی همانند حلقه‌ای است که در زمین گسترده‌ای انداخته شود و کرسی نیز در برابر عرش همینگونه است.

و آیه‌ی: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى أَلْأَمِ» [هود / ۷]

تنبیه است بر این که عرش از زمانی که فریده شده بر روی آب قرار دارد

و آیه‌ی: «أَذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ» [بروح / ۱۵]. «رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ» [غافر / ۱۵] و آنچه

جاری مجرای این بیان است گفته شده است: اشاره به حکمرانی و قدرت پروردگار دارد بدون این که محل خاصی برای او در نظر گرفته شود چه بی که وجود حصر حق متعالی است از این که در مکان خاصی قرار گیرد.

### عرش

**لعرض**: خلاف طول است. اصل آن این است که در اجسام به کار رود. پس در غیر آن استعمال شده است همانگونه که فرمود: «قَدْو دُعَاءَ عَرِيضٍ» [نصبت / ۵۱].

**عرض پهلوی**: **عرض ای**: کنار آن اشکارند

جوب را از چند روی طرف گذاشته.

ز طرف نهادن بد مد.

ست در ره رفش

جموش شد و به سحتی می‌بود در راه کرد.

معروض فروش گذاشتم.

ماید ثم



عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ [یسفره ۳۱]، «وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا» [کهف ۴۸]، «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ» [احزاب ۷۲]، «وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا» [کهف ۱۰۰]، «وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ» [احقاف ۲۰].  
 ... از لشکر سان دیدم.

شکار شدن پهنه‌ی چیزی که گاهی در مورد امر استعمال می‌شود. مانند: «هَذَا عَارِضٌ مُّطَرٌّ» [احقاف ۲۴] و یا در مورد بیماری به کار می‌رود: مانند: «تَابَ بِي سَمٌّ» بیماری بر او عارض شد و گاهی واژه‌ی ... به صورت اطلاق می‌شود: «احسب ...» گونه هدیت را گرفت و یا در مورد دندان به کار می‌رود لذا به دندانهایی که هنگام خندیدن اشکار می‌شود عوارض گویند و گفته شده است: «لَا يَدُ الْعَارِضِ كَنَایَهُ از ... می‌شود. ...»  
 که در هر ظرف جار می‌خورد  
 چیزی که در معرض هدفی می‌گذارند.

فرمود: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ» [یسفره ۲۲۴]. «عَرِضَ» شتری که مخصوص سفر است. «عَرِضَ» آن را آشکار نمود. پس هرگاه گفته شود: «عَرِضَ لِي كَذَا» آن را مصرح کرد لذا می‌توان به آن دست یافت و اگر گفته شود: «عَرِضَ عَنِّي» از من روی گردانید. فرمود: «ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا» [سجده ۲۲]، «فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ» [نساء ۶۳]، «وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ» [اعراف ۱۹۹]، «وَمَنْ أَعْرَضَ

عَنِ ذِكْرِي» [طه ۱۲۴]، «وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُّعْرِضُونَ» [انبیاء ۳۲] و چه بسا این واژه به همین معنا ولی بدون نیاز به «ع» می‌آید. مانند: «إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ» [نور ۴۸]، «ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ» [آل عمران ۲۳]، «فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ» [سبا ۱۶] و آیه‌ی: «وَجَعَلْنَا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» [آل عمران ۱۳۳] گفته شده است: مقصود از عری همان معنای خلاف طول است و تصور این معنا بنابر یکی از وجوه زیر می‌باشد: این که منظور این است که عرض بهشت در مسرای حرت همانند عرض آسمانها و زمین در دنیا می‌باشد که خداوند فرمود: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ» [ابراهم ۴۸] و هیچ منعی هم وجود ندارد که آسمانها و زمین در آخرت بزرگ تر از آنچه در دنیا است باشد و روایت شده که یهودی از عمر در مورد تفسیر آیه‌ی شریفه سؤال کرد که پس آتش کجاست؟ و او جواب داد که: هنگامی که تاریکی شب همه جا را فرا می‌گیرد پس روز کجاست؟ و گفته شده است: مقصود از عرض بهشت، وسعت و گستردگی آن است اما نه از حیث مساحت بلکه از جهت مفرح و مسرت بخش بودن آن است. همانگونه که در مقابل آن گفته می‌شود: دنیا در برابر فلان چیز مانند حلقه‌ی انگشتر و وسعت این خانه مانند وسعت زمین است.  
 و گفته شده است عری در اینجا از قبیل

معاوضه و مبادله‌ی جنس می‌باشد. مانند:  
**یع کذا بعرص:** آن کالا به طور پایاپای معامله شد. پس معنای «**عرصها**» این است که بدل از نعمتهای دنیوی و عوض آن به ایشان بهشت عنایت می‌شود. مثل این که می‌گویی: **عرص هذا الثوب کذا وکذا:** ارزش این پارچه فلان مقدار است.

**عرض:** هر چیزی که ثبات ندارد و لذا متکلمان به هر آنچه ثبات ندارد **عرص** گفته‌اند مگر جوهر را که ثابت است. عرض مانند رنگ و طعم و گفته شده است: **الديما عرض الحاضر:** که اشاره به بی اعتباری و ثبات آن است. خداوند می‌فرماید: «تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ» [انفال/ ۶۷] و «يَا خُذُوا عَرَضَ هَذَا الدُّنْيَا يَتَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ» [اعراف/ ۱۶۹] و آیه‌ی: «لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا» [توبه/ ۴۲] یعنی اگر درخواست ساده‌ای باشد.

**تعريض:** کلام دو پهلو که احتمال راست و دروغ در آن وجود دارد و یا دارای ظاهر و باطن است.

فرمود: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» [بقره/ ۲۳۵] گفته شده: مقصود این است که به زن بگوید: تو دارای محسناتی هستی و من میل نسبت به تو دارم.

### عرف:

**المعرفة والعرفان:** ادراک چیزی به واسطه‌ی تفکر و تدبّر در آثار آن که اخصّ از علم

می‌باشد و نقطه‌ی مقابل عرفان، انکار است  
**فلان يعرف الله:** فلانی به خداوند معرفت و شناخت دارد ولی گفته نمی‌شود: **يعرف الله** در حای که معنای به معقول و حدّ است. چون که معرفت بشر نسبت به خداوند از صریق اندیشه در سر وجودی و مخلوقات وی می‌باشد نه این که مستقیماً در ذات و ندر شود

و گفته می‌شود: **يعرف الله** وی هر ک نمی‌گوید **يعرف الله** چو که معرفت در مورد غیب محصور به کار می‌رود چه به واسطه‌ی نبیه مرحله‌ی فکر و تدبّر می‌رسد و اصل آن از **عرف** می‌باشد خداوند می‌فرماید: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ» [بقره/ ۸۹]. «فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ» [یوسف/ ۵۸]. «يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ» [محمد/ ۳۰]. [بقره/ ۱۴۶] معرفت با انکار و عدم با جهل در تضادّ می‌باشند. فرمود: «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا» [نحل/ ۸۳]. عارف: در عرف مرده به انسان اطلاق می‌شود که معرفت کامل نسبت به پروردگار و ملکوت عالم هستی داشته و به خوبی تسلیم او امر الهی باشد.

گفته می‌شود: **عرفه کذا:** آن را معرفی کرد. فرمود: «عَرَفَ بَغْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ» [تحریم/ ۳].

**تعارفوا:** همدیگر را شناختند. فرمود: «لِتَعَارَفُوا» [حجرات/ ۱۳] و «يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ» [یونس/ ۴۵].

بری و روی خویش فرار داد. در مورد بهشت می‌فرماید: «عَرَفَهَا لَهُمْ» [محمد ۶] یعنی آن را برای اهل بهشت خوشبو نموده و زینت کرده است.

و گفته شده است: بهشت و نعمتهای آن را برای بهشتیان معرفی و توصیف نموده و سائر بندهای شیطان و هدایت برای رسیدن به آن کرده است.

و آیه‌ی: «فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ» [بقره ۱۹۸]. عرب اسم برای جایگاه خاصی است و گفته شده است: وجه تسمیه‌ی آن به عرفات این است که در این مکان آدم و حوا یکدیگر را شناختند و گفته شده: بلکه به جهت معرفت یافتن بندگان به درگاه الهی به وسیله‌ی دعا و مناجات در این مکان مقدس، این نام بر آن نهاده شده است.

اسم است برای هر عمل پسندیده که مورد تأیید عقل و شرع باشد و **مسند** چیزی که عقل و شرع آن را تقبیح نمایند. فرمود: «وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [آل عمران ۱۰۴] و «وَأُمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ» [لقمان ۱۷]. «وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا» [احزاب ۳۲] لذا به میانه روی در بذل و بخشش نیز معروف گفته‌اند چه این که این عمل از نظر شرع و عقل ممدوح است مانند: «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» [نساء ۶]. «إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ» [نساء ۱۱۴]. «وَلْيَنْطَلِقَا مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ» [بقره ۲۴۱] یعنی به میانه روی و احسان با

آنان برخورد نمایند. و آیه‌ی: «فَأَسْكُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ بَارِكُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» [طلاق ۲] و «قَوْلُ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ» [بقره ۲۴۳] یعنی رد نمودن با خوشرویی و دعاء خیر، بهتر از صدقه دادن با منت است.

احسان و نیکی شناخته شده. فرمود: «وَأُمِرُوا بِالْعُرْفِ» [اعراف ۱۹۹].

**عرف العرس والدین**. یال اسب و تاج خروس. **حاجه الصغار**. مرغان سنگ خواره پشت سرهم آمدند. خداوند می‌فرماید: «وَالْعُرْسَاتُ عُرْفًا» [مرسلات ۱].

**عرف** فال گیر. مانند کاهن با این تفاوت که **اعراف** به کسی گویند که از احوال آینده خبر می‌دهد اما کاهن از گذشته نیز خبر می‌دهد. **عرفه**: کسی که همه‌ی مردم را می‌شناسد و آنان را معرفی می‌نماید.

شاعر می‌گوید:

بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ

**ندعوه** **ولان عرافه** اختصاص به این کار پیدا نمود.

**عرفه**. بزرگ و سرپرست. شاعر می‌گوید: بَلْ كُلُّ قَوْمٍ وَإِنْ عَزَّوْا وَإِنْ كَثُرُوا

عَرِيفُهُمْ بَأَنَا فِي الشَّرِّ مَرْجُومٌ **يوم عرفه** روز وقوف در عرفات و آیه‌ی: «وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ» [اعراف ۴۶] که اعراف دیواری بین بهشت و جهنم است.

**عراف** اقرار نمودن و اصل آن اظهار و پی بردن به گناهکار بودن خویش است که در مقابل آن **حجود** و انکار گناه است. خداوند

می فرماید: «فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ» [ملک / ۱۱] و «فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا» [غافر / ۱۱].

**عرم:**

**العرامة:** تندی و بداخلاقی در عمل.

**عرم فلان:** بداخلاق شد، **فهو عارم و عرم:** این خلق و خوی، جزء عادتش شده است.

**عرام الحبش:** لشکر انبوه. و آیهی شریفه: «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعُرمِ» [سبا / ۱۶] گفته

شده: بدین معناست که **سِلّ الامر العرم:** سیلی که کارش ویران کردن است و گفته شده:

**العرم:** سدّ آبی است و گفته شده: **عرم:**

موش های صحرائی نر می باشد و از این جهت سیل به آن نسبت داده که این حیوان سدّ را سوراخ و باعث جاری شدن آب می گردد.

**عری:**

**عری من ثوبه.** یعنی: برهنه شد. **فهو عار و عریان**

خدای تعالی می فرماید: «إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى» [طه / ۱۱۸]. **هو عرو من الدب:** او

عاری از گناه است. **احده عروا:** لرزشی بر او عارض شد که به خاطر برهنه بودن است.

**معاری الإنسان:** اعضایی که مانند صورت و دست و پا می تواند بدون پوشش باشد، **فلان**

**حسن المعری:** ظاهری نیکو دارد. مانند این که

می گوئی: **حسن المحسر والمحرود:** خوش پوش و نیکو باطن است.

**عرا:** مکان بدون سرپوش. فرمود: «فَتَبَدَّنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ» [صافات / ۱۴۵].

**عرا:** با الف مقصوره: فضای باز، ناحیه، **عراه** و **عسراه:** قصد جان وی را کرد. فرمود: «إِلَّا أَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ» [هود / ۵۴].

**دستگیره** که از قسمتی ر آن گرفته می شود. **أَفَقَدْ أَشْثَبَسَكَ بِالْغُرُوءِ الْوُثْقَى** [یقره / ۲۵۶] که از باب تمثیل می باشد.

**عروء:** درختی که شتر از برگ آن استفاده می کند که به آن **عروء** و **علمه** گویند.

**عربه:** باد سردی که به تند می وزد.

**محله عربه:** نخلی که فروخته نمی شود بلکه کنده شده و در گوشه ی آن را می اندازند و

گفته شده: نخلی است که صاحبش آن را از باب احتیاج جدا کرده و میوه اش را برای

برطرف شدن بیارس می فروشد.

و گفته شده: نحی است که متعلق به

فردی است که پس نخل در پس حنهای

شخصی دیگر واقع شده است و **مرحم**

صاحب درختن بسیار است لذا اجازه

می دهد که میوه ی آن را با خرما ی دیگر

خریداری نماید که جمع آن **عرا** می باشد و

روایت شده است که: **رحمى رسول الله في جمع**

**العرا** رسول خدا فروش اجازه ی این گونه

نخل را داده است.

**عرا**

حالتی است که مانع از معلوم شدن

انسان می گردد که مأخوذ از **عرا** یعنی

زمین سخت می باشد. خداوند می فرماید:

«أَيَّتَعْتُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»

میل دارد شرافت و سربلندی را کسب نماید باید از درگاه عزّت الهی آن را تحصیل کند چون که عزّت مختصّ ذات اوست.

گاهی واژه‌ی عزّت برای غیرت و حمیت ناپسند نیز استعاره گرفته می‌شود که در آیه‌ی شریفه: «أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ» [سفره/ ۲۰۶] به آن اشاره شده است. فرمود: «وَتُعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ» [آل عمران/ ۲۶]. **عز علی** کدا: این امر بر من دشوار آمد. فرمود: «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ» [نوبه/ ۱۲۸] یعنی بر رسول خدا سخت است. **عزه** کدا: بر او غلبه کرد و گفته شده است: **عس** **عمر** هرکس غلبه کرد، گوی سبقت را ربود. فرمود: «وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ» [ص/ ۲۳] یعنی بر من غالب شد و گفته شده: در صحبت کردن و مخاصمه از من عزیزتر و قوی‌تر گردید.

**عز المفلح الارضی**، باران زمین را خیس کرد.  
**عز** کدا: بر او غلبه کرد و گوشتند کم شیر.

**عز الی**: کم شد به اعتبار این که: **کل موجود معلول** و **کل مفعول مملوب**: چیزی که وجود دارد دل را خسته کرده اما آنچه که موجود نیست در طلبش می‌باشند.

و آیه‌ی: «وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ» [فصلت/ ۴۱] یعنی دریافت حقایق، بسیار دشوار و همانند آن غیر موجود است.  
**عز** کدا: فرمود: «أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ»

[نساء، ۱۳۹]. **عز اللحم**، گوشت محکم و سفت شد. گویا در منطقه‌ای رشد کرده که دسترسی به آن مشکل است. مانند این که گفته می‌شود: **عز** کدا: گویا در سرزمین سنگلاخی حاصل گردیده است.

کسی که غلبه می‌کند اما مغلوب واقع نمی‌شود. حدای تعالی فرمود: «إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [عنکبوت، ۲۶]. «يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا» [یوسف ۸۸] فرمود: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» [سافاتون/ ۸]. «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ» [صافات/ ۱۸۰] با واژه‌ی **عز** گاهی مدح می‌شود و گاهی نیز برای مذمت استعمال می‌گردد. مثل مذمت عزّت کفار: «بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ» [ص/ ۲] و وجه آن، این است که عزّتی که برای خدا و رسول و مؤمنان است دائمی و پایدار می‌باشد که همان شرافت حقیقی است. اما عزّتی که برای کافران است **عز** است نه شوکت حقیقی که این حالت در واقع نوعی ذلّت و خواری برای ایشان است همانگونه که رسول خدا **صلی الله علیه و آله** فرمود: **کل عزس ناله** **عز** کدا: هر عزّتی که از مسیر الهی نباشد، ذلّت است.

و به همین معنی است تفسیر: «وَأَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا» [مریم، ۸۱] که این خدایان مانع از عذاب شدید.

و آیه‌ی: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» [فاطر، ۱۰] به این معناست که: هرکس

متضرر شدنی کردی، در وضع به نوعی و در  
یری رسانده ای. لذا رسول خدا نیز فرمود:  
برادرت را جبهه صافه

یا مظلوم باشد، یری کن مشغول مدد کن  
مظلوم باشد به او کمک می کنم ما را در  
ستمگر را چگونه مساعدت نموده فرموده  
او را از ستمگری منع می

در آیهی سرفه و قالت الیهود عزیز  
ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله،  
[توبه / ۳۰] اسم یکی از انبیاء است،

اعمال دوری کردن از چیزی را حبس  
عملی یا فقط بیزاری جوئی خواه جسمی  
باشد یا قلبی. گفته می شود: عزله و انصره؛  
عزله فاعل از او کناره گیری کردم، خداوند  
می فرماید: «وَإِذْ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا  
الله» [کهف / ۱۶]، «فَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُفَاتِلُوكُمْ،  
[نساء / ۹۰]، «وَأَعْتَزَلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  
الله» [مریم / ۴۸]، «فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ،  
[بقره / ۲۲۲].

شاعر می گوید: باسمه عاقله الی الله  
و فرمود: «إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَعَزُؤُونَ»  
[شعراء / ۲۱۲] یعنی بعد از این که قدرت بر  
شنیدن داشتند، از استماع محروم گردیدند.

فرد بدون سیریه  
حیوان ذم کج.  
سماء الاعمال: ستاره ای است که به این نام،  
نامیده شده، که در مقابل آن سماء الارض قرار

[نجم / ۱۹]، واستغفر بعلان: مرض و یا مرگ بر او  
فشار آورد.

## عرب:

العازب: کسی که در پی یافتن آذوقه یا  
چراگاه از خانواده اش دور شده است. گفته  
می شود: عرب یعرب و یعرب: خدای تعالی  
می فرماید: «وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ  
ذَرَّةٍ» [یونس / ۶۱]، «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ»  
[سبا / ۳]، رحل عرب و امراء عرب: مرد و زن  
از دواج نکرده. عرب عه حمله: خواب از سرش  
پرید. عرب طهرها: شوهرش از او کناره گیری  
نمود.

قوم معربون: گروهی که شترانشان را از  
دست داده اند. روایت شده است که: بنی قریظ  
القرآن فی اربعین یوما بعد عزم ختم کردن یک  
دوره قرآن بر او طولانی شده است.

## عز:

التعزیر: نصرت توأم با تعظیم است.  
خداوند می فرماید: «وَتُعَزَّرُوهُ» [فتح / ۹] و  
«وَعَزَّزْتُمُوهُمْ» [مائده / ۱۲].

نعمیر: تنبیه کردن مجرم که کمتر از اجراء  
حد باشد که این معنا به معنای اول راجع  
است که نوعی تأدیب می باشد و تأدیب  
عبارت است از نوعی یاری کردن مجرم  
است برای واقع نشدن در خسارت. اما در  
معنای دوم عبارت است از یاری دادن برای  
از بین بردن چیزی است که باعث خسران و  
زیان می گردد. پس هرکس را که مانع از

درد. معنی شتره‌ی که به شکل نیره است.

«اراده‌ی قلبی بر انجام کاری.

قصد انجام آن

را کردم.

خداوند می‌فرماید: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» [آل عمران ۱۵۹]. «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ» [بقره/۲۳۵]. «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ» [بقره/۲۲۷]. «إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» [شوری/۴۳]. «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» [طه/۱۱۵] یعنی هیچ انگیزه‌ای برای حفظ عهد و تصمیم بر انجام آن در وی ندیدیم.

«پناه بردن. گویا تصوّر شده که تو قصد انجام کاری را به واسطه‌ی شیطان داری یا اراده‌ی شیطان در تو رسوخ و به انجام این کار وادارت نموده است. جمع آن

سب

«عَزِينَ» [معارج/۳۷] یعنی گروه‌های متفرّق شده. مفرد آن می‌باشد و اصل آن از عَزَمَ است یعنی این امر را به او نسبت دادم و او قبول نسبت کرد. گویا جمع‌غنی هستند که بعضی از آنها به بعض دیگر در ولادت یا ردوح منسوب می‌شوند و در همین باب است که گفته شده:

«حَسْبُكَ» که در جنگ رجزخوانی کرده و بگویند من پسر فلانی و همراه فلان می‌باشم.

روایت شده که «...» [الحاجه فاطمه:]

«حَسْبُكَ»<sup>(۱)</sup> هرکس به خصلت‌های جاهلی خود افتخار کرد او را به اندام پدرش منسوب کنید.

گفته شده است: «عَوَسَ» از ماده‌ی عَوِيَ می‌باشد. عَوَسَ به معنای بردباری و تسلّی دادن می‌باشد. یعنی «عَوَسَ» و «عَوَسَ» به معنای صبر پیشه نموده و تأسی کرد. گویا اسم است برای جماعتی که بعضی از آنها به بعضی دیگر دلداری و سرسلامتی می‌دهند.

عَسَسَ

«عَسَسَ» [تکویر/۱۷] یعنی شب هنگامی که برود و یا فرا رسد که در مورد آغاز و پایان شب به کار می‌رود. «عَسَسَ» و «عَسَسَ»: رقیق شدن تاریکی که در دو طرف شب ایجاد می‌شود. «عَسَسَ» و «عَسَسَ» شب‌گردی و پاک کردن شب از لوّث ناپاکان و نااهلان.

«عَسَسَ» و «عَسَسَ» نگهبان شب. جمع آن عَسَسَ می‌باشد.

گفته شده است: «عَسَسَ» از «عَسَسَ» است: «عَسَسَ» سگی که شب نگهبانی می‌دهد یا دنبال شکار می‌رود بهتر از شیری است که زانو به زمین زده و خوابیده است.

«عَسَسَ» از «عَسَسَ» زنی که شبانه دنبال اعمال ناشایست می‌رود.

«عَسَسَ» ظرف بزرگ، جمع آن عَسَسَ است.

می‌شود: **عَسِرَ** به تنیدی و شدت حرکت کرده و عبور نمود

**عَسَى** طمع کرد و امیدوار شد و عده‌ای از مفسران و را در قرآن لازم و واجب تفسیر کرده و قائل شده‌اند که طمع و امیدواری در مورد خداوند صحیح نیست.

البته در این بیان مقداری قصور و نقصی به نظر می‌رسد چه اینکه خداوند این صفات را بیان می‌کند به این معنا که مردم از درگاه او امید داشته باشند و به تحقق امر او طمع ورزند، نه اینکه خداوند بنفسه آرزوی چنین کاری را داشته باشد.

پس آیه: «عَسَىٰ رَيْكُمُ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ» [اعراف / ۱۲۹] یعنی امیدوار باشید که خداوند دشمنانتان را نابود سازد. «فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ» [مانده / ۵۲]. «عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ» [تحریم / ۵]. «وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ» [بقره / ۲۱۶]. «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ» [محمد / ۲۲]. «هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ» [بقره / ۲۴۶]. «فَبِمَنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» [نساء / ۱۹].

شتری که شیرش قطع شده و امید است که دوباره شیرش برگردد. پس گفته می‌شود: **عَسَى** **عَسَى** **عَسَى** سخت شد. **عَسَى** شب بسیار تاریک شد.

**العسر** سختی که در مقابل **يسر** یعنی گشایش قرار دارد.

خداوند تعالی می‌فرماید: «فَبِإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» [شرح / ۵-۶]. **عُسْرَة**: تنگدستی در بدست آوردن مال. «فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ» [توبه / ۱۱۷]، «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ» [بقره / ۲۸۰].

**اعسر فلان**: فقیر شد. **عاسر القوم**: بر یکدیگر سختگیری نمودند. «وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْوَضٌ لَّهُ الْآخِرَىٰ» [طلاق / ۶]. **يوم عسير**: روزی که کارها در آن بسیار پیچیده و دشوار است. فرمود: «وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا» [فرقان / ۲۶]. «يَوْمٌ عَسِيرٌ \* عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ» [مدثر / ۹-۱۰].

**عسری الزحل**: در هنگام تنگدستی و دشواری از من چیزی را طلب کرد.

**عسل**: لعاب زنبور عسل. خداوند می‌فرماید: «مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى» [محمد / ۱۵]. **عسلة**: کنایه از جماع است. رسول خدا ﷺ فرمود: «حَتَّىٰ نَدُفِيَ عَسَلَتُهُ وَنَدُوقُ عَسَلَتِهِ» (۱) یعنی تو از همسرت لذت ببری و او از تو بهره‌مند شود.

**عسلان**: به حرکت در آوردن نیزه و تکان خوردن اعضاء بدن هنگام دویدن و بیشتر در مورد دویدن گرگ به کار می‌رود. گفته



**عشره** قبیله که با وجود آنها تعدادشان کامل می‌شود و این که عدد ده تکمیل کننده‌ی افراد است. خداوند می‌فرماید: «وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ» [توبه / ۲۴] لذا **عشیره** اسم است برای هر گروهی از نزدیکان که با آن تعداد، زیاد و تکمیل می‌شود.

عاشرة: در داماد شدن برای او به عنوان  
عدد ده و مکمل عشره شدم. «وَعَاشِرُوهُنَّ»  
بِالْمَعْرُوفِ» [نساء / ۱۹]. عشر: همنشین و آشنا  
چه نزدیک باشد یا دور.

عینا:

**العشي:** شب، از غروب آفتاب تا صبح.  
خداى تعالى مى فرماید: «إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا» [نازعات / ۴۶]، **عشاء:** از نماز مغرب تا ثلث اول شب.

عشاء: مغرب و پاسی از شب رفته، عشاء: تاریکی که بر چشم عارض می‌شود. رحل: اعی و امراء عشواء: مرد و زن شب‌کور. گفته شده است: بحفظ حفظ عشواء: مانند شب‌کور همه چیز را لگد مال کرد و رفت.

عُثُوتُ النَّارِ: شبانه نزد او رفتیم. عَشُوهُ وَعَشُوهُ  
مانند شعله: آتشی که با تاریک شدن هوا  
روشن می شود. عَنَى عِيْ كَذَا مانند: عَمِيَ عَنْهُ: از  
او چشم پوشی و اعراض کرد. فرمود: «وَمَنْ  
يَعْقُصْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ» [زخرف / ۳۶].

عواشی: شتری که شب به چرا می رود.  
مفرد آن عاَشه می باشد.

لذا گفته شده است: **العاشمة تهيج الآية:**

۱۵۲ یک دهم.

خداوند می فرماید: «تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ» [سوره ۱۹۶]، «عِشْرُونَ صَابِرُونَ» [انفال / ۶۵].  
«سَعَةُ عَشْرِ» [مدثر / ۳۰]. **عشر بهیم**: **اعمرهم** من  
دهمین آنها شدم. **عسر هم**: یک دهم از مال  
آنها را گرفت. **عسر بهم** اموال آنها را ده قسمت  
نمودم. به این که نه قسمت را تبدیل به ده  
قسمت کنی. **معار الی** یک دهم از چیزی.  
خداوند می فرماید: «وَمَا بَلَّغُوا مِيعَتَنَا مَا  
آتَيْنَاهُمْ» [سبا / ۴۵]. **بافه عرا**: شتری که از  
حمل آن ده ماه می گذرد که جمع آن **عسار**  
می باشد. خداوند می فرماید: «وَإِذَا أُلْعِشَارُ  
عَطَّلَتْ» [تکویر / ۲] **وحا-وا عساری**: ده نفر ده نفر  
آمدند. **عساری** چیزی که طولش ده ذراع  
باشد.

— س دادل سر پس زده روز، لی جان  
ختری که بعد زده روز بر لب وارد می شود.  
فدح اعاز ظرف شکسته و دراصل به این  
معناست که قلدح شکسته به ده تگه تبدیل  
مده ست و قول ساعر سیر از همین معنا  
استعاره گ گفته شده است که:

پہنچنے پر افسانہ قلمی مشال

مسور در قرآن نشانه و علامت ده آیه می باشد.

می. صدای لای که مستملاً شده بانگ می. صد و تکرار می گردد.

[قصص ۷۶]، «وَلَنَحْنُ غُصْبَةٌ» [یوسف ۱۴]

متحد در گفتار و همیار یکدیگر.

و یکدیگر هم سمن شدند.

و در یک امر باهم متحد گردیدند. **غصب**

**غصه** آب دهانش خشک شد. به گونه‌ای که

گویا دهانش بسته شده است.

**غصب** نوعی برد یمانی که بر آن نقشهایی

حک شده است

**عمامة** دستار و عمامه ای که به سر

می‌پیچند. **قد اعصب** زن عمامه بست

شتری که شیرس جاری نمی‌شود

مگر آنکه آن را بیدند. **حنین** که در

رحم حیوان است از آن جهت که از دهن

جمع شده است

فتردن مصدر می‌باشد

**مغصور** شیء فشار داده شده. **عصار** تفال و

شیره چیزی که فشرده شده است. خداوند

می‌فرماید: «إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خُمْرًا»

[یوسف ۳۶] و «وَفِيهِ يَعْصِرُونَ» [یوسف ۴۹]

یعنی از آن امید خیر و برکت دارند و

**معصرون** به صیغه مجهول نیز قرائت شده

یعنی آسمانها بر آنها می‌بارد.

**اعصرب** می‌دهد مقداری از آن را با لطایف

الحیل بدست آوردم. شاعر می‌گوید:

وَإِنَّمَا الْعَيْشُ بِرَبِّانِهِ

وَأَنْتَ مِنْ أَفْنَانِهِ مُعْتَصِرٌ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًا [نبا ۱۴]

شتری که می‌چرد، دیگران را تحریک به  
چریدن می‌نماید.

**سا شام** و **سا** به کسر، سراز عشاء  
می‌باشد.

**عشت** شام خوردم. **عسبه** به او شام دادم.

گفته شده: **عش ولا تعمر** زندگی کن و مغرور

نباش بلکه احتیاط امور را زیر نظر داشته

باش.

**عصب**:

**العصب**: پیوندهای مفاصل. **لحم عصب**

گوشتی که پراز رگ و پی است.

**معصوب**: پیچیده شده با رگهای جدا شده از

حیوان پس به هر نوع پیوند و بستن را **عصب**

گفته‌اند. مانند اینکه گفته می‌شود: **لأعصیکم**

**عصب السلمه**: شما را مانند پوست و ساقه

درخت به همدیگر پیوند می‌زنم.

**فلان شدید العصب و معصوب الحلو**: طبیعتی

محکم و دارای گوشت رگ و پی دار است.

«يَوْمَ عَصِيبٍ» [هود ۷۷] روز بسیار سخت

صحیح است که بگوئیم معنای فاعلی دارد و

نیز جایز است که معنای مفعولی داشته

باشد. یعنی روزی که دشواری‌ها از هر

طرف فشار می‌آورد. مانند **يوم كففه حائل و**

**حلفة حائم**: روزی که مانند گرفتار شدن در تور

صیاد و حلقه انگشتی فشار آور و دشوار

است.

**عصه** گروه به هم پیوسته و پشتیبان

یکدیگر. فرمود: «لَتَتَوَّأ بِأَلْعَصْبَةِ»

یعنی ابرهائی که با بارش باران فشرده می‌شوند و با این فشار باران تولید می‌کنند و گفته شده: مراد ابرهائی است که به وسیله باد فشرده شده و می‌بارید.

بادهایی که باعث حرکت گردوغبار می‌شود. فرمود: «فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ» [بقره ۲۶۶].

سکه جبری در حای جمع شود که - ب - صرف و فرو رود. در همین باب است.

عصر پناهگاه، عصر و عصر روزگار. که جمع آن عصر می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ» [عصر ۱-۲].

حد نزدیک غروب. و نماز عصر نیز از همین باب است و هرگاه گفته شود: عصرایه معنای صبح و شب می‌باشد و نیز گفته شده: به معنای شب و روز است که مانند سببی حورشید و ماه می‌باشد.

عمر زنی که عادت ماهیانه شده است و به ایام جوانی وارد گردیده است.

محصولی که درو شده است و به دانه‌های شکسته شده از گیاه گویند.

خداوند می‌فرماید: «وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ» [الرحمن ۱۲]. «كَعَصْفٍ مَّاكُولٍ» [فیل ۵]. «رِيحٌ عَاصِفٌ» [یونس ۲۲].

ناله و ناله طوفانی که همه چیز را درهم

می‌شکنند. عصم نیمه الريح: باد همه چیز را درهم شکست که تشبیه مثال بالا می‌باشد.

عصم

العصم: خودداری کردن و حفظ نمودن.

اعصام: چنگ زدن به چیزی. خداوند

می‌فرماید: «لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ»

[هود ۲۳] هیچ چیزی از امر الهی جلوگیری

نمی‌کند و کسی که گفته عاصمدر اینجا به

معنای «لا معصوم» می‌باشد، مقصودش این

نیست که عاصمه معنای معصوم است. بلکه

تنبیهی بر معنای فوق است که هیچ قدرتی

مانع از اجرای پروردگار نیست و اینکه عاصم

و معصوم از حیث معنا متلازمند که هر کدام از

ایندو حاصل گردد، دیگری نیز به همراهش

حاصل می‌شود.

و فرمود: «مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ»

[غافر ۳۳].

عصام: چنگ زدن به چیزی. «وَأَعْتَصِمُوا

بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا» [آل عمران ۱۰۳]. «وَمَنْ

يَعْتَصِم بِاللَّهِ» [آل عمران ۱۰۱]. استعصم: کاری

کرد که محفوظ بماند. گویا در طلب راهی

بود تا خود را از گرفتار شدن در گناه حفظ

نماید. فرمود: «فَأَسْتَعْصِم» [یوسف ۳۲] دنبال

راه نجات و خلاصی از گناه بود.

و آیه: «وَلَا تُؤْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»

[ممتحنه ۱۰]. عصام: دستگیره. عصمة الانساء:

حفاظت نمودن خداوند، انبیاء را به صفاء

باطنی که در وجود این عزیزان قرار داده

[نساء / ۱۴]، «الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ»  
[یونس / ۹۱]. و در مورد کسی که از جماعتی  
جدا شده می‌گویند: **فَصَنَعَ الْعَصَا** با  
همراهان خود مخالفت کرد.

عصا

**عَصَى** گزیدن با دندان. خدای تعالی  
می‌فرماید: «عَصُوا عَلَيَّكُمْ الْأَتَّامِلَ» [آل عمران  
۱۱۹]، «وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ» [فرقان / ۲۷] که  
عبارت از پشیمانی از کرداری که عادتشان  
بود و آن را انجام می‌دادند.

**عَصَفَ** خشک و حاری که ستر را  
می‌خورد

**عَصَا** کارد گرفتن حیوانات بکندک  
در کارهای ریاضه روی می‌کند  
گوا نمی‌واند آرام گیرد و بی‌امری گاهی نه  
عنوان مذمت یا مدح می‌یابد که بر اساس  
اجه در آن مبالغه شده، می‌یابد  
**عَصَا** و در سفر بر سرست حیوان  
ست.

**عَصَا** در جنگ و دینمی بسیار  
نیرومند است

**عَصَا** زورگر فحطی و حسکسانی.  
**عَصَا** نوعی خرمای سخت که مکنده  
سیر دشوار است

عصا

**العَصْد** بازوان بین شانه و آرنج. **عَصْدَه** به  
بارویش زدم. **عَصَا** با دست به  
درخت صریه زدم نیز از همین معنا مستعده

سپس به خصوصیات و فضائل جسمی  
ویژه‌ای که به این بزرگان عنایت و آنها را  
تأیید فرموده و در راه حفظ و پاکدامنی انبیاء  
را ثابت قدم و موفق گردانیده است و آرامش  
خاصی بر آنان وارد و قلوبشان را از هر  
ناپاکی مصون فرموده است. فرمود: «وَاللَّهُ  
يُفَصِّلُكَ مِنَ النَّاسِ» [مائده / ۶۷].

**عصمة** گردن بند، **عصمة**:

و گفته شده به سفیدی و گودی بالای سم  
چهارپایان نیز **عصمة** گویند که از باب تشبیه به  
دستبند می‌باشد که همانند تسمیه

**عصا:**

**العصا:** اصل آن با واو بوده است چون در  
تشبیه آن **عصوان** گفته می‌شود و جمع آن **عصی**  
می‌باشد. **عصوبه:** او را با عصا زدم. **عصس**  
**بالشف:** با شمشیر زدم. خدای تعالی  
می‌فرماید: «وَأَلْقَى عَصَاكَ» [نمل / ۱۰]، «فَأَلْقَى  
عَصَاهُ» [اعراف / ۷۰]، «قَالَ هِيَ عَصَايَ»  
[طه / ۱۸]، «فَأَلْفَوْا جِبَلَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ»  
[شعراء / ۴۴]، **أَلْقَى** **فَلَانٌ عَصَاهُ:** در محال اقامتش  
پائین آمد به تصور حال کسی که از سفر  
برگشته است. شاعر می‌گوید:

فَالَقْتُ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهَا النَّوَى.

**عصی** **عصا** ناز اطاعت پذیری خارج شد و  
اصل آن از این است که با عصا مانع از انجام  
چیزی شود.

خدای تعالی می‌فرماید: «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ»  
[طه / ۱۲۱]، «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

گرفته شده است.

شاعر می گوید:

تَرَى الْأَرْضَ مَنَا بِالْفَضَاءِ مَرِيضَةً

مُعْضَلَةٌ مَنَا بِجَمْعِ عَرْمَرَمٍ

دا: **عصال**: بیماری بدون علاج و طولانی.

**عمله**: حادثه ناگوار.

.....

خدای تعالی می فرماید: «جَعَلُوا الْقُرْآنَ

عِزِّينَ» [حجر / ۹۱] قرآن را قطعه قطعه قرار

داده اند و می گفتند این شخص کاهن و

ساحر است و یا می گفتند: اینها که این پیامبر

می گوید افسانه های گذشتگان است و نیز

تهمتها و نسبت های ناروایی از این قبیل به

رسول خدا ﷺ می دادند و نیز گفته شده:

معنای «عصن» عبارت است از مفهوم آیه

شریفه «أَفْتَوُمُنْوَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ

بِبَعْضٍ» [سفره / ۸۵] که در مقابل این ایده

عده ای دیگر به تمام آیات آن ایمان داشتند

که می فرماید: «وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ» [آل

عمران / ۱۱۹].

**عغون**: جمع است. مانند **ثمنون** و **ظنون**: که

جمع **ننه** و **طه** می باشد و واژه های **غضو** و **عضو**

نیز از همین اصل می باشند. **نصه**: جدا کردن

اعضاء از یکدیگر. **فد عصبه**: آن را تکه تکه

کردم.

کسانی می گویند: این واژه در اصل از ریشه

**عصو** یا **عصه** می باشد که نام درختی است و

اصل «**عصنه**» در لغتی «**عصیه**» بوده است

چونکه **عصبه** نقل شده و بنابر قولی اصل

سنر نری که از نسانه های سنر

ماده گرفته و بر آن می جهد. **عصیده**: بازویش

را گرفتیم و او را تقویت نمودم و واژه **عصد**

برای کمک دهنده به کار می رود. مانند کمک

گرفتن ر دست. فرمود: وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ

الْمُضِلِّينَ عِزْدًا» [کهف / ۵۱].

**ح** **عصد** بازوان باریک و ضعیف دارد.

از درد بازو شکایت دارد. **عصید**: بر

بازویش علامتی گذاشت که به آن علامت

گوید

**عصید**: دستبند. **اعصاد الحوض**: اطراف حوض

که تشبیه به بازو شده است.

.....

**العصه**: هر گونه گوشت سفت و محکم در

عصب را گویند. **رحل عصل**: مرد ماهیچه

ستبر. **عصله** او را با گوشت ماهیچه،

نیرومندش کردم. مانند **عصنه**. و این واژه در

مورد هر گونه منع شدید نیز از باب مجاز

ستعمال شده است

فرمود: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ»

[سفره / ۲۳۲] و گفته شده: آیه خطاب به

شوهران است که بعد از طلاق مانع ازدواج

زنان مطلقه خویش نشوید و نیز قولی دیگر

ست مبنی بر اینکه اولیاء مختطب هستند.

**عصیل الدجاجة** **سحنا** مرغ در تخم گذاشتن با

مشکل مواجه شد. و **عصیل المراد** **بولدها**: زن

در به دنیا آوردن فرزندش به سخت افتاد.

عصه. عصوه بوده که از آن واژه عصه بیان شده است و روایت شده که:

المرات. در میراث هر آنچه شکستن و جدا کردنش باعث ضرر بر ورثه شود جایز نیست. مانند شکستن شمشیر و تقسیم آن و غیر ذلک.

عطله

در مورد چیزی به کار می رود که یک طرف آن بر روی دیگر برگردانده شود. مانند خم کردن شاخه و دوتا نمودن پالس و طناب.

لذا به عبايي که تا شده عبا گویند.

الانسان دو طرف بدن انسان از فرق سر تا پائین بدن که بر آن می نشیند.

نی عطله روی خود را برگردانده و دور شد. مانند: «وَتَأْتِي بِجَانِبِهِ» [اسراء / ۸۳] و مانند: صبر حبه و غیره از این نوع الفاظ و جملات. اگر این واژه با حرف عله متعدی شود برای میل به چیزی و دوست داشتن استعاره گرفته می شود. گفته می شود: نصف علیه او نیکی کرد.

ناه عاطفه رحمه. علاقه خویشاوندی توجه او را مضاعف کرد.

نصفه عاطفه علی ولدها. آهویی که نسبت به فرزندان بسیار مهربان است.

نافه عطوف علی نواها. شتر ماده ای که به فرزندان عطوف و مهربان است. اما اگر این واژه با حرف عه متعدی شود معنایی ضد

مهربانی می دهد. مانند عصبه عین از او رویگرداندم.

نداشتن زیور و آلات و شغل.

او زن بدون

جوهرت است کمال بدون ره

ریور لانس ران و گرفتیم

و ران کار کدک ده.

س کاکامد فرمود: وِبِئْسَ مُعْطَلَةٌ

[حج / ۲۵] و به کسی که به کمال حرد عالم

هستی را بدون فرساده ای که را از روی

حکمت و زیبایی آفریده باشد، بداند

کودند

حبه ران ساکس

حسانی کرد. شبر ر

چرگاه سروون نمود

گرفتن. یکدیگر حسیدن

عطا بذل کردن.

خدای تعالی می فرماید: «حَتَّى يُعْطُوا

الْجِزْيَةَ» [توبه / ۲۹] و واژه های عصبه عصبه به

بخشش و هدیه دادن اختصاص یافته است.

فرمود: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ

حِسَابٍ» [ص / ۳۹].

عطی می رسد. به هرکس بخواهد می بخشد.

«فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا

هُمْ يَسْخَطُونَ» [توبه / ۵۸].

اتخذ العبد شتر را مصل آن این

ست که سبب را باین گرفته و فرماورد  
شود. پس سبب را باین گرفته و فرماورد  
کرده تا از برگ درختان بخورد.

چیزی مانند بالش که زنان بر پشت  
خود می بندند.

حصول حالتی نفسانی که مانع از  
غلبه شهوت بر انسان دارد. معفف کسی که  
این نیرو را با ممارست و زحمت فراوان  
بدست آورده است و اصل آن به معنای اکتفا  
کردن به مقدار اندک از چیزی که جاری  
مجرای پرهیزگاری است.

باقیمانده از شی ای. یا جاری مجرای  
معفف است یعنی میوه درخت ازال که بسیار  
پر خار است.

اسعاف طلب پاکدامنی. خدای تعالی  
می فرماید: «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ»  
[نساء ۶۷] و «وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ  
نِكَاحًا» [نور ۳۳].

### عَفِيفٌ

خدای تعالی می فرماید: «قَالَ عَفِيفٌ مِّنْ  
الْجِنِّ» [نمل ۳۹].

عَفِيفٌ مِّنَ الْجِنِّ موجود موزی خبیث و این  
واژه برای انسان شیطان صفت نیز استعاره  
گرفته شده است. گفته می شود: عَفِيفٌ مِّنَ الْجِنِّ  
ظالم پلید.

ابن قتیه می گوید: عَفِيفٌ عبارت است از  
کسی که بسیار نیرومند و قوی است و اصل  
آن از عَفِی به معنای خاک است.

عَفِی به او درگیر شده و وی را از به زمین  
زد.

جمع آن عَفَفٌ می باشد.  
خدای تعالی می فرماید: «عِظَامًا فَكَسَوْنَا  
الْعِظَامَ لَحْمًا» [مؤمنون ۱۴] و عَفَفٌ نیز قرائت  
شده است.

ز همین باب است که قسمت استخوانهای  
محکم در رنج عَفَفٌ گفته شده است.  
عَفَفٌ چوب کوتاهی که بند زین چهارپا  
را ن می بندد.

هینت ن سی، بزرگ شد.  
سبب برای هر شیء بزرگ این واژه  
استعمال شده و جاری مجرای بررگی  
محسوس و اعطمت معقول قرار گرفته

است خواه عین یا غیر عینی باشد. فرمود:  
«عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ» [زمر ۱۳]. «قُلْ هُوَ تَبَأٌ  
عَظِيمٌ» [ص ۶۷]. «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» [۱] «عَنِ النَّبَاِ  
الْعَظِيمِ» [نبا ۱۲]. «مِنَ الْقُرْآنِ عَظِيمٍ»  
[زخرف ۳۱]. واژه عَفَفٌ اگر در اعیان استعمال  
شود اصل این است که در اجزاء متصل و  
واژه «کثیر» در اجزاء منفصل به کار رود. ولی  
در تمام اجزاء حتی منفصل واژه عَفَفٌ  
استفاده شده است. مانند: حَسْبُ عَفَفِی لشکر  
سبزی زد.

در نمل فراوان که به معنای کثیر  
می رسد. مصبت گوار

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ [بقره / ۲۱۹] یعنی از چیزهایی که انفاقش آسان است.

مصدر در موضع حال است. یعنی در حالی سختس کرد که خود مستحق دریافت کمک بود. به این معنا که در این حمه معای بسیار بدیع و زیبایی قصد شده که شاعر نیز به آن اشاره کرده است.

نائب مقصود لغت راغب

گویا چیزی را می‌بخشی که خودت دنبال یافتن آن هستی. و اینکه در دعا گفته می‌شود: اسأَلُ الْعَمُو وَالْعَافِيَه به این معناست که خدایا از درگاهت درخواست ترک عقوبت و بخشیدن نعمت سلامت می‌نمایم.

و خداوند در توصیف خویش فرمود: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا» [نساء / ۴۳] و اینکه گفته شده: مَا أَكَلَتِ الْعَافِيَه فَصَادَفَ در این جا به

معنای هر کسی است که دنبال رزق و روزی باشد خواه از پرندگان یا حیوانات وحشی یا انسان باشد.

و را را کرده اند و رید سود

لذا گفته شده: ریش را بکدرید بلند شود. عافا کرک و پری که بزرگ شده است. عافی ته مانده غذا در داخل دیگ که توسط عاریه گیرنده دیگ، به صاحبش برگردانده می‌شود.

حطب

الغف: پشت یا وعف گفته شده است و جمع آن اغفاب می‌باشد. روایت شده: ع

حل خر مرد خبیث مانند فاسد. با تجربه می‌باشد.

نسب عربی حیوانی همچون آفتاب پرست که مزاحم سواره‌ها می‌شود. و گفته شده: نسب حروس و هوبره است که تاجی بر سر دارند.

عفا:

العمو: قصد گرفتن چیزی. عفاه و اعسافه. او را قصد کرد برای گرفتن آنچه نزد او است. عصف الريح الذار: باد بر آن خانه وزید.

و به همین لحاظ شاعر چنین سروده که: احذ اللى اولادها

عفت الدار: فرسودگی و ویرانی به آن خانه سرایت کرده است.

عما الوبت والتحر: علف و درخت قصد زیاد شدن کردند.

عفوت عنه: قصد کردم از گناهش درگذرم و او را ببخشم. که در حقیقت اینجا مفعول حذف شده است. و عس متعلق به تقدیر می‌باشد. عمو: گذشت از گناه.

خداوند می‌فرماید: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ» [شوری / ۴۰]. «وَأَنْ تَغْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» [بقره / ۲۳۷]. «ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ» [بقره / ۵۲]. «إِنْ نَغْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ» [توبه / ۶۶]. «فَاعْفُ عَنْهُمْ» [آل عمران / ۱۵۹] و آیه: «خُذِ الْعَفْوَ» [اعراف / ۱۹۹] یعنی شیوه‌ای را قصد و انجام

آن آسان باشد و گفته شده: گرفتن بخششهای مردم است. و آیه: «وَيَسْأَلُونَكَ





**الطائر:** صعود و فرود پرنده. **اعصه کدا:** آن را به ارث گذاشت. فرمود: «فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا» [توبه / ۷۷].

شاعر می گوید: **له ثفاف علی حسبه غیر بعضی** یعنی حالت بیهوشی که آفاقه ندارد.

**فلان لم یعقب:** فرزندی بعد از خود به جا نگذاشته است.

**أعقاب الرجل:** فرزندان.

اهل لغت قائلند که اولاد دختر داخل در أعقاب نمی باشند. چونکه اینان از حیث نسب در دنباله نسب جد مادری قرار نمی گیرند.

و گفته شده: هرگاه مرد فرزندانی داشته باشد این ذریه جزء أعقاب وی محسوب می شوند.

**امراة معقبات:** زنی که یک بار پسر می زاید و بار دیگر دختر به دنیا می آورد.

**عصت الرمح:** به کمان پی بست. مانند **عصب** یعنی آن را پیچیدم.

**عقبة:** گردنه بسیار خطرناک در کوه که جمع آن **عقب و عقات** می باشد.

**غضاب:** باز شکاری از این جهت که در پی صید حرکت می کند و پرچم را از جهت شباهت ظاهری به این نام، نامیده اند. و به سنگ روی چاه و نخ گوشواره نیز **عقاب** گفته می شود.

**بعموب:** کبک نر از این جهت که به تندی جست و خیز می کند.

جمع کردن ضراف شیء. در احساء سخت به کار می رود مانند بسس ر سمان و پی ریزی ساختمان. سپس به عنوان استعاره برای معانی نیز استعمال شده مانند:

**عهد المسخ:** صیغه معامله و عهد و پیمان و غیره

**عاهد و عهده و عهدنا و عهدنا:** با او عهد و پیمان استوار بستم. خدای تعالی می فرماید: «عَقَدْتُ أَيْمَانُكُمْ» [نساء / ۳۳] و **عاهدت ایمانکم** نیز قرائت شده است.

و فرمود: «بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ» [مائده / ۸۹] و نیز **ساعده الامان** بدون تشدید قرائت شده است.

از همین باب است که گفته شده.

**فلاسی اعتقاد حاصی در د**

گردنبند.

**نصده:** مصدری است که به عنوان اسم استعمال شده. پس جمع بسته شده است. مانند: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [مائده / ۱].

**نصده:** اسم است برای پیمان زناشویی یا قسم و غیره که بسته می شود فرمود. «وَأَحْلَلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي» [نساء / ۲۳۵].

**نصده لسانه:** زبانش بند آمد. **نصده لسانه:** لکنت زبان دارد. فرمود: «وَأَحْلَلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي» [طه / ۲۷]. «الَّتَقَاتِ فِي الْعُقْدِ» [فلق / ۴] که

جمع **نصده** می باشد. و عبارت است از گره هایی است که ساحران آن را می بندند و



و حضرت علی علیه السلام در قسم اول عقل یعنی عقل مطبوع اشاره به حدیث نبوی صلی الله علیه و آله با **خلق الله خلقا اکرم علیه من العقل** <sup>(۱)</sup> دارد. خداوند هیچ مخلوقی بزرگوارتر از عقل نیافریده است و با عقل مسموع اشاره به روایت دیگری دارد که فرمود:

«ما کسب أحد شیئا افضل من عقل یهدیه الی هدی او یزده عن رذی» <sup>(۲)</sup> هیچ کسی، هدیه‌ای با ارزش‌تر از عقل بدست نمی‌آورد که او را به حق و هدایت رهنمون و از زشتی بازدارد و این عقل همان معنایی است در آیهی شریفه: «وَمَا يَعْْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ» [عنکبوت/۲۳] به آن اشاره شده است و در هر کجا که خداوند کفار را به نداشتن عقل و قوه‌ی تشخیص مذمت نموده است اشاره به معنای عقل مطبوع است. مانند: «وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» [بقره/۱۷۱] و آیات دیگری که به همین مضمون است.

و هر آیه‌ای که به خاطر فقدان عقل و قدرت اشاره به رفع تکلیف از بندگان شده، مراد عقل مطبوع می‌باشد. **عقل**: دراصل به معنای حفظ کردن و درخواست خودداری نمودن است. مانند: بستن شتر با زانوبند و مانند:

**عقل الذواء البطن**: بند آوردن دارو شکم را.

**عقلت المرأة شهرا**: زن موهایش را بست.

**عقل لسانه**: زبان را حفظ کرد. لذا به پناهگاه،

**عقل** گفته‌اند و جمع آن **عقلا** می‌باشد و به اعتدال بستن شتر گفته شده است **عقل السوس** حوبه‌ی مقتول را بر دحم و گفته شده: **عقل** عبارت است از این که شتر را به عنوان دیه‌ی مقتول، در درب حبه‌ی صاحب دم بدد و گفته شده است. سکه ب پرداخت دیه در واقع از ریخته شدن خونهای دیگر جلوگیری می‌کند. لذا دیه را به هر عنوانی که باشد، **عقل** نامیده‌اند و ملتزمین به پرداخت آن را **عاقله** گویند.

**عطب عه**.

**دبه عقله علی قوم**: تاوان خون او به گردن قومش افتاد که باید پرداخت نماید. **اعقله** **بالعریة**: در کشتی پای خود را دور پای حریف پیچید و او را به زمین زد. **اعقل ربحه** **سی رکانه و سافه**: نیزه را در بین رکاب و پای خویش گذاشت و گفته شده: **عقال**: زکات یک سال است که ابوبکر چنین گفته است: «لو سمعونی **عقالا** لقاتلهم». اگر مردم یک سال زکات نپردازند همه را می‌کشم و گفته می‌شود: **أخذ السعد ولم یأخذ العمال**: نقد را گرفت اما حیوانی که زکات به آن تعلق گرفته بود، **أخذ** نکرد. که عقل در اینجا یا کنایه از شتر و آن چیزی است که با آن بسته می‌شود و یا کنایه از مصدر می‌باشد. پس گفته می‌شود: **عقله عقلا و عمالا** همانگونه که کسی **کتانا** گفته می‌شود که آنچه را نوشته شده

کتاب نامیده‌اند. لذا آنچه را که بسته شده  
**عقال** گفته‌اند.

**عسله**: زن بزرگوار، مروارید، و بر غیر این  
 دو، به چیزی که به خوبی مورد محافظت  
 قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود. همانگونه که  
 گفته شده است: **علق عسله**: شیء با ارزشی که  
 به حاضر عیس بودش مورد طمع و بخل  
 دیگران فرور گرفته است. **عسل** کوه یا  
 دهکاهی که به آن پاشیده می‌شوند **عسل**  
 دردی که بر زانوی اسبها عارض می‌شود.  
**عمل**: به هم خوردن پاها از این مرض.

**عشم**

**العشم**: دراصل خشکی که مانع از قبول اثر  
 می‌کند. **عشم** **مفاصله**: مفاصلش خشک شد.  
**۱۵. عظام**: بیماری خطرناک که قابل معالجه  
 نیست. **عشمیم**: زن نازا که نطفه‌ی مرد را  
 نمی‌پذیرد. گفته می‌شود: **عشم المرأة والرحم**

زن نازا و رحمش خشک شد. خدای تعالی  
 می‌فرماید: «فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ  
**عَقِيمٌ**» [ذاریات / ۲۹]. **رج عقیم**: صحیح است که  
 به معنای فاعل باشد و آن بادی است که نه  
 آب و درختی را بارور می‌کند و نیز رواست  
 که به معنای مفعول باشد. مانند جمله **عجوز**  
**عقیم**: یعنی ابری که هیچ اثر خیری در آن  
 انتظار نمی‌رود و هنگامی که اثری را  
 نمی‌پذیرد و قدرت تأثیر بر دیگران ندارد  
 هیچ تأثیری هم نخواهد داشت و مؤثر هم  
 واقع نمی‌شود. خدای تعالی می‌فرماید: «إِذْ

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ» [ذاریات / ۴۱].

**يوم عقیه**: روز غم و اندوه که در آن هیچ  
 خوشحالی وجود ندارد.

**عکف**:

**العکوف**: روی آوردن به چیزی و همراه  
 بودن با آن از باب احترام. اعتکاف در شرع  
 ماندن در مسجد به قصد تقرب به خداوند.  
**عکفه فی کذا**: او را بر آن کار ملزم کردم. لذا  
 خداوند می‌فرماید: «سَوَاءٌ أَلْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ»  
 [حج / ۲۵]. «وَأَلْعَاكِفِينَ» [بقره / ۱۲۵]، «فَنَظَلُّ  
 لَهَا عَاكِفِينَ» [شعراء / ۷۱]، «يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ  
 لَهُمْ» [اعراف / ۱۳۸]، «ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا»  
 [طه / ۹۷]، «وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الصَّاعِدِ»  
 [بقره / ۱۸۷]. «وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا» [نح / ۲۵]  
 مشرکان قربانی را ممنوع و محبوس کرده‌اند  
 از این که به محل خویشتن برسند.

**علق**:

**العلق**: چنگ زدن به چیزی. **علق الصیْد فی**  
**الحالة**: شکار در دام گرفتار شد. **أغلق الصائد**:  
 شکارچی صیدش را به دام انداخت. **معلق و**  
**معلق**: قلاب. **علاقة النوط**: دسته تازیانه. **علق**  
**الفرقة**: بند مشک.

**علق البكرة**: قرقره‌ی چرخ که به آن آویزان  
 می‌شود.

**علقة**: دست آویزی که به آن چنگ می‌زنند.  
**علق دم فلان بربد**: زید او را به قتل رساند. **علق**:  
 زالویی که به گلوی حیوان چسبیده است.  
**علق**: خون لخته. **علقة**: خونی که فرزند از آن به

مانند «لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ» [انفال ۶۰] و قسم دوم متعدی به دو مفعول خواهد بود. مانند: «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ» [ممتحنه ۱] و آیهی: «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا» [مائده ۱۰۹] اشاره به این موضوع دارد که عقل و اندیشه‌ی ایشان اشتباه نموده است.

**علم** از نگاه دیگر بر دو قسم است: علم نظری و علم عملی. پس نظری علمی است که هر چه بسا فرگرفته شود، کامل تر می‌گردد مابعد علم به موجودات غایب هستی.

اما علمی، علمی است که فقط با کار بستن کامل می‌گردد. مانند علم به عبادات و از جهت دیگر علم بر دو وجه است: عقلی و سمعی.

**اعلمته و علمه** در اصل به یک معنا هستند ب این تفاوت که **اعلام** اختصاص به اخبار سریع دارد اما تعلیم نیاز به تکرار و ممارست فراوان دارد تا در نفس متعلم جای گیرد. بعضی قائلند که تعلیم عبارت است از آگاه کردن نفس بر تصور نمودن معانی و **تعلیم** متوجه کردن نفس بر تصور این معانی است و چه بسا تعلیم نیز در معنای اعلام به کار رفته و این زمانی است که در آن تکرار تصور نبود. مانند: «اتَّعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ» [حجرات ۱۶] اما بر معنای تعلیم، آیه‌ی: «الرَّحْمَنُ» (\*) «عَلَّمَ الْقُرْآنَ» [الرحمن ۱-۲]. «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» [علق ۴]، «وَعَلَّمْتُمْ مَالَكُمْ تَعْلَمُوا»

وجود می‌آید. خدای تعالی می‌فرماید: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ» [علق ۲] و فرمود: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ» \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ \* ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. [مؤمنون ۱۲-۱۴].

**علق** چیز با ارزشی که صاحبش همسته آن را به همراه دارد و از خود دور نمی‌کند. **علیق**؟ هر آن چه بر گردن چهارپایان آویخته می‌شود. **علیقه**: حیوانی که صاحبش آن را با دیگری می‌فرستد اما حیوان چموشی کرده و کار بر او سخت می‌شود. شاعر می‌گوید:

أَوْسَلَهَا عَلِيقَةً وَقَدْ عَلِمَ

أَنَّ الْعَلِيقَاتِ يُلَاقِينَ الرَّقْمَ  
**علوق**: شتری که با فرزندش بسیار مهربان و دلسوز است و بچه نیز همیشه دنبال مادر حرکت می‌کند. مرگ را نیز **علوق** گفته‌اند. **علقی**: درختی که چهارپایان از آن می‌چرند.

**علقت المرأة**: زن حامله شد.

**رحل معلق**: مرد انتقام جو.

**علم**:

**العلم**: درک کردن حقیقت چیزی، که این بر دو قسم است:  
اول: ادراک ذات شیء.

دوم: حکم بر چیزی با وجود شی‌ای که ثابتش به آن شیء است یا نفی کردن شی‌ای که با نبود شیء اول آن هم معدوم می‌گردد. پس قسم اول متعدی به یک مفعول است

به انسانی باشد که یک درجه از دیگری بالاتر است و اختصاص لفظ علیم که برای مبالغه است تنبیهی است بر این که نسبت به شخص پائین تر از خود علیم است اما نسبت به فرد عالم تر از خویش چنین صفتی را دارا نیست و جایز است که «علیم» صفت برای خداوند باشد اگر چه در اینجا به صورت نکره آمده چه این که در حقیقت آن که لیاقت دارد به وصف علیم، توصیف گردد فقط ذات لایزال و آگاه به امور یعنی خداوند متعال است. پس آیهی: «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ» [یوسف / ۷۶] اشاره به جماعت به صورت کلی دارد نه این که به افراد جداگانه اشاره نموده باشد.

اما در آیهی قبل از این آیه اشاره به هر فردی، به صورت واحد داشت و آیهی: «عَلَامُ الْغُیُوبِ» [مائده / ۱۰۹] اشاره دارد به این که هیچ امر پنهانی از او مخفی نمی ماند و آیهی: «عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَیْهِ غَیْبُهُ أَحَدًا» [آل عمران / ۲۶] اشاره است به این که خداوند علمی دارد که آن را مخصوص اولیاء خویش قرار داده است و عالم در توصیف خداوند به این معناست که هیچ چیزی از نظرش پنهان نخواهد ماند. همانگونه که فرمود: «لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ» [حاقة / ۱۸] که این بیان فقط در مورد خداوند صادق است.

علم: اثری که از آن می توان به شی ای دیگر پی برد. مانند نشانه های نصب شده در راه و

[انعام / ۹۱]: «عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ» [نمل / ۱۶].  
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. [بقره / ۱۲۹] و غیر دلک دلالّت دارند.

و آیهی: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» [بقره / ۳۱] تعمیم اسماء از طرف خداوند به حضرت آدم علیه السلام این است که پروردگار در وجود او نیرویی قرار داد تا با آن تکلم و اسماء اشیاء را وضع نماید و پس حالت را خداوند در درون او قرار داد همانگونه که اعمال حیوانات و صداهایشان را به ایشان تعمیم و القاء فرمود

و فرمود: «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا» [کهف / ۶۵]. «قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا» [کهف / ۶۶] گفته شده است: منظور علم خاصی است که بر بشر پوشیده است و تا خداوند آن را برایشان ظاهر نگرداند آن را غیر حقیقی و غیر قابل قبول تصور می کنند. به دلالت این که آنچه را موسی از همراهش مشاهده کرد، تحمّل می نمود چون تمام رفتار وی را ناشایست می دانست تا این که به حقیقت آن اعمال پی برده و آنها را پذیرفت.

و گفته شده است: علم در آیهی شریفه: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ» [نمل / ۴۰] به همین معناست. و آیهی: «وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ذَرَجَاتٍ» [مجادله / ۱۱] تنبیهی است بر تفاوت درجات علم و صاحبان علوم.

مَا آیهی: «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ» [یوسف / ۷۶] پس علم صحیح است که اشاره

**عالم** نیز از این جهت **عالم** است که هر نوعی از این قبیل را **عالم** گفته‌اند. لذا گفته می‌شود: **عالم الانسا و عالم الما و عالم المار**. همچنین روایت شده است که **ان لله صفة تسمى عالم** خداوند دارای چندین هزار **عالم** است، اما جمع **عالم** جمع **سالم** است چون که همه‌ی مردم تحت شمول آن می‌باشند و انسان اگر با غیر خود در لفظی شریک باشد حکمش بر همه غلبه می‌کند و گفته شده است: همانا وجه جمع بستنش به این شیوه این است که همه‌ی اصناف مخلوقات از فرشتگان و جن و انس و غیره را شامل می‌گردد. که این معنی و بیان از قول ابن عباس نقل شده است. اما امام صادق علیه السلام فرموده است که مقصود از **عالم** مردم هستند چه این که هر کدامشان عالمی مستقل‌اند و فرمود: **عالم** بر دو نوع است: **عالم** کبیر و فدک و هر آنچه در آن است را شامل می‌گردد و **عالم** صغیر که انسان می‌باشد. چون که انسان بر هیئت **عالم** خلق گردیده است و خداوند هر آنچه در **عالم** کبیر قرار داده در وجود انسان به ودیعه نهاده است. خدای تعالی می‌فرماید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» [فاتحه/۱] و در آیه‌ی شریفه «وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» [بقره/۴۷] گفته شده است: منظور دو **عالم** موجود در زمان بنی اسرائیل می‌باشد و گفته شده است: مراد بزرگان و اهل فضل آن قوم است که هر کدامشان جاری مجرای یک **عالم** از آنچه خداوند بدانها عنایت کرده بود، قرار

پرچم لشکر، کوه را از این جهت **علم** گفته‌اند که قابل نشانه است و جمع **علم** **اعلام** می‌باشد. و آیه‌ی شریفه ۶۱ سوره‌ی زخرف اینگونه قرائت شده که: «وَأَنَّهُ لَعَلَّمٌ لِّلسَّاعَةِ»، «وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ» [شوری/۳۲] و در جای دیگر فرمود: «وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ» [الرحمن/۲۴] و شکاف لب بالا را **علم** گویند. **علم الثوب**: نقش و نگار لباس. **أعلمت كذا**: برای او نشانه‌ای گذاشتم.

**فلان علم**: فلانی مشهور است که تشبیه به پرچم لشکر شده است. **معالم الطريق والدین**: نشانه‌های راه و دین. مفرد آن **معلم** می‌باشد. **فلان معلم للحجر**: فلانی نمونه‌ی خیرخواهی است.

**علام**: حناء، **عالم**: اسم است برای گیتی و آنچه از جواهر و اعراض در آن قرار دارد و در اصل اسم است برای هر چیزی که با آن علامتی و نشانه‌ای به جای می‌گذارند. مانند تمبر و مهر که با آن نامه علامت‌گذاری می‌شود و علت این که بناء آن به این صیغه است به خاطر آلت بودن آن است و **عالم** ابزاری است برای راهنمایی بر وجود خالق این جهان پهناور و لذا پروردگار به ما دستور داده که برای شناخت و معرفت به ذات لایزالش در پدیده‌های هستی اندیشه و نظر کنیم.

و فرمود: «أَوَلَمْ يَسْتَظِرُّوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [اعراف/۱۸۵]. اما جمع



فقط در امور پسندیده است.

فرمود: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ» [قصص / ۴]. «لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصْرِفِينَ» [یونس / ۸۳].

و فرمود: «فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ» [مؤمنون / ۴۶] و در مورد ابلیس فرمود: «أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ» [ص / ۷۵]، «لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ» [قصص / ۸۳]، «وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» [مؤمنون / ۹۱]، «وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا» [اسراء / ۴]، «وَأَسْتَقْبَحَتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا» [نمل / ۱۴].

**علی:** بلند مرتبه که از فعل **علی** اخذ شده است و هرگاه خداوند به این وصف توصیف شود مانند آیه‌ی: «وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ» [حج / ۶۲]، «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» [نساء / ۳۴] به این معناست که خداوند بالاتر از آن است که بیان توصیف کنندگان به مقام او احاطه پیدا نماید، بلکه فقط علم و معرفت عارفان است که به عظمت مقام و رفعت آن ذات پاک پی می‌برد، لذا در مورد خداوند وصف **تعالی** آمده است که فرمود: «تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» [نمل / ۶۳] و اختصاص یافتن لفظ تفاعل برای مبالغه در این معناست نه این که از باب تکلف باشد که عادت بشر است.

خداوند می‌فرماید: «وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا» [اسراء / ۴۳]

واژه‌ی **«علو»** مصدر برای **تعالی** نیست. آنگونه که در آیه‌ی «أَنْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا»

داشتند. و تسمیه‌ی آنها به **«عالمی»** مانند نامگذاری ابراهیم به امت می‌باشد که فرمود: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً» [نحل / ۱۲] و «أَوَّلَمَ تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ» [حجر / ۷].

### علی

**العلاء:** آشکار. ضد **سر** پوشیده بودن. می‌باشد و این واژه بیشتر در معانی استعمال می‌شود نه اعیان.

**علی** کذا: این چنین علی شد. **اعلیه** انا: من آن را اظهار نمودم.

خدای تعالی می‌فرماید: «أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا» [نوح / ۹] یعنی مخفیانه و آشکارا این قوم را به خدا دعوت نمودم. فرمود: «مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ» [قصص / ۶۹] **علوان الكتاب:** صحیح است که از باب ظهور معنای در آن باشد نه به اعتبار ظهور ذات آن.

### علا

**العلو:** بالا که نقطه‌ی مقابل آن **سفل:** پائین است. **علوی و سفلی** منسوب به این دو معنا می‌باشند.

**علو** ارتقاء. **علا** علو **علوا** فهو عال

**علی** یعنی **علا** فهو **علی** بلند مرتبه.

پس **علا** به فتح اکثراً در مورد امکانه و اجسام استعمال می‌شود. خدای تعالی می‌فرماید: «عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنَدُسٌ» [انسان / ۲۱] و گفته شده است: **«علا»** در امور پسندیده و مذموم به کار می‌رود، اما استعمال **«علی**

[نوح / ۱۷] گفته شده است: «تَبَاتًا» مصدر «أَنْتَبَكُم» و نیز «تَبِيلًا» مصدر «تَبَلَّ» در آیهی «وَتَبَلَّ إِلَيْهِ تَبِيلًا» [مزمل / ۸].

**أَعْلَى:** شریف تر. خداوند می فرماید: «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى» [نازعات / ۲۴]. **أَعْلَاء:** گاهی به معنای برتری جوئی است که امری مذمت شده است و گاهی به معنای درخواست رفعت و شرافت است و در آیهی: «وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَى» [طه / ۶۴] هر دو معنا احتمال می رود. اما آیهی: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» [اعلی / ۱] به این معناست که خداوند بالاتر از آن است که دیگری با او قیاس گردد یا او با غیر خود لحاظ شود و آیهی: «وَالسَّمَاوَاتِ الْأَعْلَى» [طه / ۴].

**عَلَى:** جمع مؤنث «أَعْلَى» است. یعنی آسمانهای که نسبت به این عالم با شرافت تر و افضل می باشد. همانگونه که فرمود: «أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَ السَّمَاءِ بَنَاهَا» [نازعات / ۲۷] و آیهی «كَفِي عِلِّيِّينَ» [مطففین / ۱۸] گفته شده است: **عِلِّيِّین** اسم بهترین و شریف ترین جای بهشت است. همانگونه که «سَجِّین» نام بدترین نقطه‌ی جهنم می باشد. و نیز گفته شده است: **عِلِّیِّین** در حقیقت اسم برای ساکنان اهل بهشت و صدرنشینان در آن است و این معنا در لسان عربی نزدیک تر به مضمون می باشد. به دلیل این که این جمع اختصاص به ناطقین دارد و مفرد آن **عَلِیٌّ** بر وزن **بَطِیخ** می باشد. به این معنا که نیکوکاران در جمله‌ی این افرادند و

از حیث معنا همانند آیهی: «فَاُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ» [نساء / ۶۹] می باشد.

و به اعتبار بلندی به مکان مرتفع و بالاخانه، **عَلَاء** گفته شده است. **عَلَّاه:** مصغّر **عَالیه** است که در عرف اسم برای اتاق طبقه‌ی فوقانی قرار گرفته است.

**عَالِی النَّهَار:** روز بالا آمد. **عَالِی الرَّجَح:** پائین تر از سر نیزه که جمع آن **عَوَال** می باشد. **عَالِیه:** **المدینه:** قسمت بالای شهر. لذا گفته شده است: **بَعَثَ إِلَى أَهْلِ الْعَوَالِ:** برای مردم قسمتی از مدینه فرستاده شده است.

**عَلَوِی:** منسوب به **عَالِیه** است. **عَلَاه:** سندان آهنگری خواه از جنس آهن یا سنگ باشد. **عَلَّاه:** اطاق بالاخانه. جمع آن **عَلَالِی** بر وزن **عَالِل** می باشد. **عَلَال:** شتر چاق.

**عَالِی الدَّانِ:** قسمت فوقانی جیری نذاه سرو گردن **عَالِی:** گفته شده است و برای سجه که بر روی سر حمل می شود **عَالِی:** وضع گردیده است.

**عَلَاوَهُ الرِّيحِ وَمَنَاتِهِ:** قسمت بالایی و تند و رش باد و قسمت یابین و آرام آن **عَلِی:** بهترین تیر مسافه که هم در سواره‌ی هفت می باشد. **وَأَعْلَى:** بالا برو.

**عَال:** گفته شده: اصل آن عبارت است از این که کسی را به مکان بالایی دعوت نمایی سپس برای دعوت برای آمدن به هر مکانی جعل شده است.

بعضی قائلند: اصل آن از **عَلَو** و بلند مرتبه

بودن است و گویا اسرار به سوی چیزی دعوت می‌کند که در آن رفعت مقام و حدود دارد. مانند این که می‌گویی: **اعمل کذا**: بدون این که قصد داشته باشی او را بی مقدار جلوه دهی بلکه از روی اکرام و احترام از او درخواست می‌کنی. لذا فرمود: «فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا» [آل عمران / ۶۱]. «تَعَالَوْا إِلَيَّ كَلِمَةً» [آل عمران / ۶۴]. «تَعَالَوْا إِلَيَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ [نساء / ۶۱]. «أَلَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ» [نمل / ۳۱]. «تَعَالَوْا أَتْلُ» [انعام / ۱۵۱].

**تعلی**: به طرف بالا حرکت کرد. **علنه فتعلی**: او را بالا بردم. پس او نیز بالا آمد. و **علی**: حرف جرّ است و گاهی به جای اسم قرار می‌گیرد. مانند: **عبد من علیه**.

عج

**العجم**: عمو، برادرِ پدر، **عمّه**: عمّه، خواهرِ پدر. خداوند می‌فرماید: «أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ» [نور / ۶۱]. **دخل نعمه نخول**: کسی که عموهای بزرگوار و دایی بسیار دارد. **استعم عما و نعممه**: او را به عنوان عمو برای خود گرفت و اصل آن از «عموم» به معنای شمول است که به اعتبار زیادی عموها می‌باشد. **عمهم کدا و عمهم نکدا**: عمو و عموها: همه گیر و عمومی شد.

**عماه**: همی مردم، بدین جهت که عمویتشان در شهرها فراگیر است. و به اعتبار فراگرفتن چیزی، پارچه‌ای که دور سر می‌پیچند را **عماه** گفته‌اند. **تعهم**: عمامه

پیچید. مانند **تقنع**: مقنعه به سر کرد.

و **تقفص**: لباس را به دور خود پیچید. **عمفته**: او را معمّم نمودم که عمامه بستن کنایه از بزرگی و مهتری است.

**شاة فعممة**: گوسفندی که سرش سفید است. گویا بر سر عمامه دارد. مانند **مقنعة و مخمرة**. شاعر می‌گوید:

يا عايرين مالك يا عَمّا

أفئت عَمّا و جبرت عَمّا

یعنی ای عمو از یک قوم چیزی را دریغ و به قومی دیگر عطا نمودی و آیهی: «عَمَّ يَسْأَلُونَ» [نبا / ۱] یعنی **عن ماء** که از این باب نمی‌باشد.

**عمد**:

**العقد**: اراده کردن چیزی و اعتماد به آن. **عماد**: تکیه گاه. خداوند می‌فرماید: «إِرم ذاتِ الْعِمَادِ» [فجر / ۷] ساختمانهای بلندی که به آن اعتماد داشتند. **عمدت الشیء**: آن را تکیه گاه قرار دادم. **عمدت الحائط** نیز به همین معناست.

**عمود**: چوب وسط خیمه که مایه‌ی ثبات آن است. جمع آن **عمود و عمد** می‌باشد. فرمود: «فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ» [همزه / ۹] و «فِي غَمَدٍ» نیز قرائت شده است. و فرمود: «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» [رعد / ۲۲] و نیز به عصای چوبی یا آهنی که انسان به آن تکیه می‌کند اطلاق شده است. **عمود الصبح**: ابتداء طلوع آفتاب، که تشبیهی است به **عمود** و هیئت ظاهری آن. **عمد و تفعد**: در عرف در مقابل واژه‌ی سهو



محیی باعث رونق و آبادی مجامعی شوند.

تذکر می گوید: ...

تاج یا دستاری که بزرگ قوم بر سر می‌بندد تا علامتی برای شناخت وی و حفظ و باشد. حوه دسته کل یا عمامه باشد و هر که تاج گل بدور در نظر گرفتن این مقام، استعمال نمود متعده از این موقعیت و شان و به اعتبار آن می‌باشد.

**عمور**: خانه‌ای پرجمعیت که با وجود ساکنانش آباد و بر رونق است. **عمرو**: سرو صدایی که دلالت بر وجود افراد زیاد و ساکنان فراوان یک محل می‌باشد. **عمری فی العینه**: این که به کسی برای ایام زندگانی اش یا حیات خویش، سرپناهی هدیه کنی. مانند این که شرط کنی هر کدام زودتر از دنیا رفت آن مال به طرف مقابل برسد.

و در تخصیص این لفظ تنبیهی است بر این که این شیء به عنوان عاریه در اختیار شخص است. **عمور**: گوشت میان دندانها و جمع آن **عمور** است و به گفتار نیز **ام عامر** گویند و نیز انسان ورشکسته و بی پول ابو **عمره** گفته می‌شود.

**عمی**

خدای تعالی می‌فرماید: «مِنْ كُلِّ فُجٍّ عَمِیقٍ» [حج ۲۷] یعنی دور و سی در اصل به معنای گود و ژرف بودن است. **عمیق و عمیق**: چاه گود و گسترده.

**عمل**

**العمل**: هر کاری که از هر جاننداری سرزند و با قصد باشد که **عمل** اخصّ از **فعل** است چون فعل احیاناً به حیواناتی نسبت داده می‌شود که از آنها حرکتی بدون قصد و اراده صادر می‌شود و گاهی نیز به جمادات منسوب می‌شود. اما واژه‌ی **عمل** در مورد جمادات کمتر به کار برده می‌رود.

و در مورد حیوانات هم جز در مثال **البقر** **العوامل**: گاو زراعتی به کار نمی‌شود.

**عمل**: بر اعمال صالح و گناه نیز اطلاق می‌گردد. فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» [بقره/۲۷۷]، «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ» [نساء/۱۲۴]، «مَنْ يَعْمَلْ شَوْءًا يُجْزَى بِهِ» [نساء/۱۲۳]، «وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ» [تحریم/۱۱] و غیر ذلک.

«إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ» [هود/۴۶]، «وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» [فاطر/۱۰] آیه‌ی شریفه: «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا» [توبه/۶۰] یعنی متولیان امر زکات.

**عمالة**: دستمزد و اجرت، **عامل الرمح**: سینه‌ی نیزه، **بعملة**: مشتق از **عمل** است. «ماده شتر آموخته به کار».

**عمد**

**العممه**: مردّد شدن در کاری از روی سرگردانی. **عمه**: سرگردان شد. **فهو عمه و عامه**: جمع آن **عممه** می‌باشد.

خدای عزوجل می‌فرماید: «فِي طُغْيَانِهِمْ

يَعْمَهُونَ» [اعراف / ۱۸۶]، «فِي طَغْيَانِهِم  
يَعْمَهُونَ» [بقره / ۱۵]، «زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ  
يَعْمَهُونَ» [نمل / ۴].

## عمی:

**العمی:** از دست دادن بینایی و بصیرت. که  
در مورد کوری ظاهری واژه‌ی **اعمی** در  
بصیرت: **اعمی و عم** استعمال می‌شود. اما  
شاهد بر معنای اول آیه‌ی: «أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى»  
[عبس / ۲] و بنابر معنای دوم آیاتی است که  
در مذمت عدم بصیرت آمده است: مانند:  
«صُمُّ بُكْمٌ عُمَى» [بقره / ۱۸]، «فَعَمُوا وَصَمُوا»  
[مائده / ۷۱]. بلکه نابینایی ظاهری در مقابل  
از دست دادن بصیرت امری بسیار اندک و  
غیر قابل اعتناست. تا جایی که خداوند  
می‌فرماید: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ  
تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» [حج / ۴۶] و  
آیه‌ی شریفه: «الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ  
عَن ذِكْرِي» [کهف / ۱۰۱] به همین معناست.

و فرمود: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ»  
[نتح / ۱۷] و جمع **اعمی**، **عمی و غما** است.  
فرمود: «بُكْمٌ عُمَى» [بقره / ۱۷۱]، «صُمًّا  
وَعُمَيَّانًا» [فرقان / ۷۳] و «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ  
أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا»  
[اسراء / ۷۲] که **اعمی** اول اسم فاعل است  
اما در مورد دوم قولی است بر این‌که اسم  
فاعل و قولی دیگر بر این‌که فعل تفضیل  
می‌باشد و آن‌که به معنای اسم تفضیل فرض  
کرد، به این دلیل است که از قبیل فقدان

بصیرت است و صحیح است که گفته شود:  
مصدق «ما اعمد» فعل تعجب است که به **افعل**

از می‌گردد و معنی شدی شریفه.  
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى [اسراء / ۷۲] از بر

عدم بصیرت و ... شده بر سببی

حمل نموده است که قابل بر قبول شریفه

است که **اعمی** اولی را از قبیل کوری قلب و

بصیرت دانسته است، اما دومی را از آنجا که

اسم است بر چیزی حمل نموده به

استدلال بر این‌که برگرداندن آن به معنی و

حملش بر چیزی بعد است حدوده

می‌فرماید: «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْهُو عَلَيْهِمْ

عَمَى» [فصلت / ۴۴]، «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

[اعراف / ۶۴]، «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

[طه / ۱۲۴]، «وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى

وُجُوهِهِمْ عُمْيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا» [اسراء / ۹۷] که

حمل بر فقدان بینایی و بصیرت شده است.

**عمی غله:** امر به او مشتبه شده به گونه‌ای که

قابل تشخیص نیست لذا همچون انسان نابینا

گردید. فرمود: «فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ؛

[انصاف / ۶۶] و «وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ

عَلَيْكُمُ» [مود / ۲۸]

... امر شدی و به همین معنی حمل

شده رویی که از رسول حدیث نقل شده

است که **فعل:** این‌کان **بما فعل ان خلق السماء**

**والارض؛ قال:** **میرید فی سماء سجد عطاء و هو**

۱۰۰

۱. کعبه سده است و این اساره  
حائلی در که بر ما غیر معیود است و مکان  
دسترسی و غم یاد کرد به آن را ساداریم  
در چهل سال خدایی که سال در آن  
هر که می کند

—

معنای آن مقتضی گذشتن از لفظی است که به واسطه آمده است. مانند: «ما نوری را در کسبکی به و عذرا دادیم.» و محمد بصری می گوید استعمال «می» از استعمال «می» می باشد بدلیل این که در همه ی جهات شش گانه به کار می رود در مدنیّت «می» قرار گرفته است و مانند آن تبعیض است که:

و پیر گفته است که کرکیدی

صحیح حدیث ہے۔

نَكُونُ وَهَذَا حَتَّى تَكْتُمُ أَصْلَاقَ  
 ی شود مفرد ن و جمعش است  
 خدی تعالی می فرماید: «وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ  
 وَالْأَعْنَابِ، [نحل ۶۷] وَ «جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ  
 وَعِنَبٍ، [اسراء ۹۱]، وَ «جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ»  
 [رعد ۴] وَ «حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، [نبا ۳۷]، وَ «عِنَبًا  
 وَقَضْبًا» [زینون ۲۸ ۲۹]، جَسْتِینِ  
 مِنْ أَعْنَابٍ» [کھف ۳۲]، **عنه: دمل که به شکل**  
 دانه‌ی انگور در پوست ظاهر می شود.

المعاني: ستیزه جویی و خود را به مهلکه انداختن که مانند **معاند** است با این تفاوت که **معاند** بلیغ تر است. لذا به معنای دشمنی کردن به گونه‌ای است که در آن ترس و ناپودی وجود دارد. **عن فلان یفنت عتا**؛ گرفتار مشکلی شد که احتمال ناپود شدنش می‌رود.

خداوند می فرماید: «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» [نساء / ۲۵]، «وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ» [آل عمران / ۱۱۸]، «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ» [نوبه / ۱۲۸]، «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ» [طه / ۱۱۱] یعنی همه در مقابل او باصورت به خاک افتاده و خضوع می کنند.

اعسته عیبه دیگری او را به دردمسرو  
گرفتاری انداخت. «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ»  
[بقره / ۲۲۰].

و به استخوان شکسته که پیوند خورده  
ولی هنوز درد می‌کند بلکه بدتر هم شده  
گفته می‌شود: **فداخته.**

عند:

**عند:** لفظی است که برای معنای قُرْب و نزدیکی وضع شده است و گاهی در مورد مکان و گاهی نیز در مورد اعتقادی استعمال می شود. مثل اینکه می گوئی: **عندی** **کذابه** اعتقاد من چنین است و گاهی نیز برای مقام و منزلت به کار می رود. لذا

فرمود: «بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» [آل عمران / ۱۶۹].  
 «إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ»  
 [اعراف / ۲۰۶]، «فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ  
 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» [فصلت / ۳۸]، «قَالَتْ رَبِّ أَتُخَذُ  
 لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» [تحريم / ۱۱] و به  
 همین اعتبار گفته شده است: ملائکه مقربان  
 عندالله هستند و فرمود: «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ  
 وَأَبْقَى» [شوری / ۳۶]، «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ»  
 [زخرف / ۸۵]، «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ»  
 [رعد / ۲۳] یعنی در حکم او.

و آیهی: «فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ»  
 [نور / ۱۳]، «وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ  
 عَظِيمٌ» [نور / ۱۵] و «إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ  
 عِنْدِكَ» [انفال / ۳۲] که «مِنْ عِنْدِكَ» به معنای  
 در حکم تو می باشد.

**عَبِيد:** خودپسند.

**معاند:** مباهات کننده به داشته های خود.  
 فرمود: «كُلُّ كَفَّارٍ عَبِيدٌ» [ق / ۲۴]، «إِنَّهُ كَانَ  
 لَآيَاتِنَا عَنِيداً» [مدثر / ۱۶] و گفته شده است:  
**عنود** نیز به همین معناست و نیز گفته شده  
 بین این دو فرق است. چون **عسد** ستیزه  
 جوئی است که مخالفت می کند. ولی **عنود** با  
 قصد و اراده مخالفت می نماید. گفته  
 می شود: **بعبر عنود** ولی **بعبر عسد** گفته  
 نمی شود.

**غذ:** جمع **عاند** می باشد و جمع **عنود**، **عندد** و  
**عنید** جمعش **عند** است و بعضی گفته اند:  
**غنود**؛ انحراف و سرپیچی از طریق حق است.  
**اما عنود** انحراف از راه محسوس و **عسد**

سرپیچی از حکم و دستور است.

**عاند:** سرپیچی از مسیر محرف شد.

و گفته شده است: **عاند** با او همراهی کرد،  
**و عاند** از او جدا شد که هر دو فعل از واژهی  
**عدا** مأثراً به دو اعتبار مختلف می باشد. مانند  
 واژهی **سی** در وصال و جدایی به کار می رود  
 که استعمال آن به در لحاظ متفاوت  
 می باشد.

**عمی:**

**العی:** گردن. جمع آن **اعما** است. خدای  
 تعالی می فرماید: «وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ  
 فِي عُنُقِهِ» [اسراء / ۱۳]، «مَسْحًا بِالسُّوقِ  
 وَالْأَعْنَاقِ» [ص / ۳۳]، «إِذِ الْأَغْلَالُ فِي  
 أَعْنَاقِهِمْ» [غافر / ۷۱] و «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ»  
 [انفال / ۱۲] مراد سرهاست که بالای گردن  
 قرار دارد.

**عنق:** گردن بلند. جمع آن **عنق** گردن  
 قرار. **عنق** سبک کردن معبد. جمع آن  
 آن را برگردنش گذاشتن و به همین باب به  
 عنوان استعاره جملهی **عنق** آن را به  
 عهده گرفت، استعمال شده است و به  
 بزرگان قوم **عنق** گفته می شود. لذا فرمود:  
 «فَقَطَّلْتُ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ» [شعراء / ۴].  
**عنق الاربع:** خرگوش گردنش را بالا گرفت.  
**عنق:** بز ماده.

**عسء:** عرب. سیمرخ. گفته شده: پرنده ای  
 خیالی است که وجود خارجی ندارد.  
**عسا:** «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ» [طه / ۱۱۱]







پس هرگاه آن قسم خوردن را نقض و آن عمل را مرتکب شود لازم است کفاره‌ای که خداوند در این مورد بیان فرموده بپردازد.

و آیه‌ی: «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا» [مجادله/۳] حمل بر عملی شده است که قسم خوردن بود آن را انجام ندهد. مانند این‌که بگویی:

**حلف تم عاده:** قسم یاد کرد اما سوگندش را شکست. أخفش می‌گوید: «لِمَا قَالُوا» متعلق به **مفتح بر رفیه** است و این بیان قول اخیر را تقویت می‌کند و وجوب این کفاره در صورت نقض پیمان همانند وجوب آن در مورد عمل نکردن به قسم است که فرمود: «فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ» [مانده/۸۹].

**اعاده النی:** تکرار کردن، مانند تکرار سخن و غیره. خدای تعالی می‌فرماید: «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى» [طه/۲۱] و «أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ» [کهف/۲۰].

**عاده:** اسم است برای تکرار کار و انفعال در قبال چیزی به گونه‌ای که انجام آن عمل برایش طبیعی شود. لذا گفته شده عادت طبیعت دوم انسان است.

**عده:** چیزی که هر بار پس از مرتبه اول باز می‌گردد و در شریعت به روز عید فطر و قربان اطلاق گردیده است. چون که این دو روز برای خوشحالی و سرور قرار داده شده که رسول خدا ﷺ فرمود: «**إِنَّمَا أَكْلُ وَشُرْبُ وَنَعَالٌ**»<sup>(۱)</sup> روزهای خوردن و آشامیدن و

است. خدای تعالی می‌فرماید: «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ» [مؤمن/۱۰۷]. «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» [انعام/۲۸]. «وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» [مسائده/۹۵]. «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» [روم/۲۷]. «وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [بقره/۲۷۵]. «وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا» [اسراء/۸]. «وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدًا» [انفال/۱۹]. «أَوْ لَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا» [اعراف/۸۸]. «فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ» [مؤمن/۱۰۷]. «إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا» [اعراف/۸۹] و آیه‌ی: «وَالَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا» [مجادله/۳].

نزد اهل ظاهر «ثُمَّ يَعُودُونَ» به این معاست که کسی ظاهر همسرش را دوبار تکرار نماید که در این صورت کفاره‌ی لازم دارد. و «ثُمَّ يَعُودُونَ» همانند آیه‌ی: «فَإِنْ قَاءُوا» [بقره/۲۲۶] می‌باشد و به اعتقاد ابوحنیفه: عود در ظاهر به این است که بعد از چهار همسرش همستر شود

و شافعی معتقد است بکه داشتن همسر و متاع از طلاق عدا و وقوع ظاهر در مدتی که مکن طلاق داد و وجود داشت، ولی آن کار اجماع ندارد

و بعضی از متأخرین فائند که ظاهر همانند سوگند خوردن است به این‌که بگوید: همسر نسبت به من همانند پشت مادرم است اگر این کار را مرتکب شوم.

**عود:** گفته شده در اصل به معنای چوبی است که عادتاً اگر قطع شود کج می‌گردد و اختصاص به ظرف اتشی یافته که از آن برای دود کردن **عود** استفاده می‌سود.

### عود

**الْعُودُ** پناهنده شدن به غیر و پوشتن به و **عَادَ فُلَانٌ فُلَانًا**: به فلانی پناهنده شد و خداوند می‌فرماید: «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» [یسره / ۶۷]، «وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ» [احسان / ۲۰]، «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» [الفلق / ۱]، «إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ» [اعرم / ۱۸].

**اعذته بالله، اعذده:** او را به خدا سپردم، «وَإِنِّي أَعِيزُهَا بِكَ» [آل عمران / ۳۶] و آیه: «مَعَاذَ اللَّهِ» [یوسف / ۷۹] یعنی به خداوند پناه می‌بریم و از او یاری می‌طلبیم از این‌که این عمل را مرتکب شویم، چه این‌که این کار زشتی است که از انجام آن پرهیز داریم.

**عوده:** تعوید، طلسم، لدا ددی ناز و گردد نوزاد را **عوده** گفته‌اند.

**عوده:** او را با صسم حفظ کرد و به هر رسی که وضع حمل کند تا هفت روز **عده** گردد.

### عور

**العورة:** شرمگاه انسان که کنایه است و اصل آن از **عارة** و بدین معناست که چون اظهار نمودن آن موجب مذمت می‌گردد، لذا زنان را **عورة** نامیده‌اند، **عوراء:** حرف زشت، **عورب** عس و عارت **عس** عورا جستمش کور شد.

ازدواج است و این واژه در مورد هر روز مسرت بخش به کار رفته است، لذا خداوند می‌فرماید: «أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً» [مائده / ۱۱۴].

**وعید:** هر حالتی است که انسان را به خویش برگردانده و متوجه سازد، و **عائده:** هر نفعی که از جایی به انسان برسد، **معاد:** بازگشت و زمان آن، و گاهی به مکان بازگشت اطلاق می‌گردد، خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِي قَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ» [نصیر / ۸۵] که گفته شده مراد از **معاد** شهر مکه است. اما نظر صحیح همان است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان و ابن عباس نقل کرده است که **معاد** در اینجا اشاره به بهشتی است که خداوند انسان را بالقوه در آن بهشت در صلب آدم آفرید و این معنا در آیه‌ی شریفه جلوه می‌کند که: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» [اعراف / ۱۷۲].

**عود:** شتر پیر، به اعتبار این‌که راه رفتن و کار کردن برایش دشوار است، یا به اعتبار این‌که سالهای متعددی از عمرش سپری شده است که بنابر معنای اول **عود** معنای فاعلی و بنابر معنای دوم جنبه‌ی مفعولی دارد.

**عود:** راه قدیمی که سفر به آن بر می‌گردد، **عود:** عیادت بیمار، **عیده:** به شتری که منسوب به شتر نر است و به آن **عید** گویند.

و گفته شده است: این قول از حیث اشتقاق صحیح نمی باشد. چون که عاریه از «واو» است به دلالت این که در فعلش گفته شده است: **تعاوِزنا ولی «عار»** از «یاء» است به قرینه **عیرنه بکدا**:

### عیر:

**العیر:** گروهی که بارهای مواد غذایی حمل می کنند و این واژه اسم است برای اشخاص و شتران باربر که حمل کننده ی این موادند. اگرچه احياناً در مورد یکی از آن دو استعمال می شود. خدای تعالی می فرماید: «وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ» [یوسف / ۹۴]، «أَيَّتَهَا الْعِيرُ أَتَكُمْ لَسَارِقُونَ» [یوسف / ۷۰]، «وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا» [یوسف / ۸۲].

**عیر:** گورخر و برآمدگی پشت پا و مردمک چشم، زیر غضروف گوش، خس و خاشاکی که روی آب می ایستد، میخ، و برآمدگی وسط پیکان تیر. و اگرچه استعمال این واژه در همه ی معانی فوق صحیح است ولی در مناسبت داشتن استفاده از آن برای معانی فوق، تأمل است.

**عیاز:** اندازه گیری با کیل و میزان. لذا گفته شده است: **عیرت الذنایر:** دینارها را اندازه گرفتیم. **عیرنه:** او را سرزنش نمودم که اصل آن از ماده «عاز» می باشد. **تعاير بنو فلان:** گفته شده: به این معناست که از یکدیگر عیبجویی نمودند. و گفته شده است: در سختی ها برای نجات یکدیگر تلاش کردند.

**عورها:** او را نابینا کردم. **عورت البئر:** چاه را پُر کرده و آن را خشکانیدم که استعاره است. **اعور:** کلاغ. چون که چشمانی بسیار تیز دارد و این برعکس معناست. لذا شاعر گفته است: **ومحاج العون بدعوى عورا**

**عوار و عورة:** شکف، مانند شکاف در لباس یا خانه و غیره. خداوند فرمود: «إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَفِ هِيَ بِعَوْرَةٍ» [احزاب / ۱۳] یعنی خانه های ما بدون حفاظ است و اگر کسی بخواهد به آن تعرض نماید این امکان برایش فراهم است. لذا گفته شده است: **فلان يحمط عورته:** نقصهای خود را می پوشاند و فرمود: «ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ» [نور / ۵۸] یعنی ظهر و آخر شب و بعد از نماز عشاء: «الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ» [نور / ۳۱] یعنی به حد بلوغ نرسیده اند. **سهم عائر:** تیری که معلوم نیست از کجا پرتاب شده است. **لعاد عارِة عی من المال:** بقدری ثروت دارد که چشمها را به خود خیره می کند.

**عاوره:** به معنای عاریه به کار رفته است. **عاره:** بر وزن فعلة از همین باب است. لذا گفته شده است: **تعاوره العواری:** چیزی عاریه به او رسید.

و بعضی گفته اند: عاریه از باب «عار» است چون که گرفتن آن موجب سرزنش و ننگ است. همانگونه که ضرب المثل است که به عاریه گفته شد: **«این تذهیب، فالت: أجلب إلى أهلي مذمة وعار»** برای اهل خودم ننگ و عار به ارمغان می آورم.

از همین باب است: **عَوَتْ الذَّائَةِ تَعِيَرٌ**: حیوان فرار کرد و گفته شده: **فَلَانٌ عَبَّازٌ**: ولگرد است.

**عَبَسَ**:

**عَبَسَ**: اسم علم است و اگر آن را عربی بدانیم ممکن است از قول: **بَعِزٌ أَعْبَسَ وَبَاقَةُ عِبَاءٍ** و جمع آن **عَبَسَ** است یعنی شتر سفیدی که، سفیدی اش بر سیاهی آن غلبه دارد. و یا از **«عَبَسَ»** به معنای نطفه است. **عَبَسَهَا بَعِينَهَا**: باردارش کرد.

**عَبَسَ**:

**العَبَسُ**: زندگی مخصوص حیوان که اخَصَّ از **«حِیَاةٍ»** است چون **حِیَاةٍ** در مورد حیوان و ذات باری تعالی و فرشته استعمال می شود. **مَعِيشَةٌ** نیز از همین واژه اخذ شده و به معنای وسیله‌ی زندگی است. خداوند می فرماید: **«نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»** [زخرف/۳۲]، **«مَعِيشَةٌ ضَنْكًا»** [طه/۱۲۴]، **«لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ»** [اعراف/۱۰]، **«وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشًا»** [حجر/۲۰] و در وصف اهل بهشت می فرماید: **«فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ»** [فجر/۷] و روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود: **«لَا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَةِ»** (۱) زندگی حقیقی فقط در بهشت تحقق می یابد.

**عَوَقَ**:

**العَوَاقُ**: مانع از کار خیر. **عَوَاقِقُ الذَّهَرِ**: گرفتاریهای روزگار. **عَاقِفَةٌ** و **عَوَافَةٌ** و **عِاقَفَةٌ**: او را مانع شد. خداوند می فرماید: **«قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ»** [احزاب/۱۸] یعنی آنان که دیگران

را از مسیر حق منحرف و باز می دارند.

**رَحَلَ عَوْقٌ وَ عَوْفٌ**: مردی که از امور خیر جلوگیری می کند. **عَوْفٌ**: اسم بقی است.

**عَوَّلَ**:

**عَوَّلَ**: از حجت معذره هم نبردیکند. **عَوَّلَ** کاری است که دعوت باو دی می کرد و **عَوَّلَ**: امری که بر انسان سنگینی می کند. گفته می شود: **مَا عَالَبَ** چه چیزی تو را به مشقت انداخته است. **فَهُوَ عَالِلٌ** این امر من دشوار است.

**عَوَّلَ**: بی انصافی نمودن و زیاد گرفتن. فرمود: **«ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا»** [نساء/۳] **عَالِبٌ** **الْمَرِيضَةِ**: هنگامی که از قسمتی که برای همراهانش مشخص شده زیادتر بگذارد. **عَوَّلَ**: اعتماد به دیگران در امور دشوار.

**عَوَّلَ** سختی مصیبت. لذا گفته می شود **عَوَّلَ** وی بر مصیبت ورده بر و که حه سنگین است.

واژه‌ی **عَوَّلَ** نیز از همین مصادیق و مفردات **عَوَّلَ** می باشد و ز باب سخت بودن تأمین معاش خانواده به این نام، نامیده شده است. **عَالِهَ**: سنگینی مخارج آن را پذیرفت. لذا رسول خدا ﷺ فرمود: **«إِذَا عَالَتْ ثَمَمٌ مِّنْ**

**عَوَّلَ**:

**عَالٍ** عیال او زیاد شدند.

**عِيلَ**:

خدای تعالی می فرماید: **«وَإِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً»**

است. و آیه‌ی شریفه: «كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»  
[انبیاء/۳۳] بر معنای **عوم** دلالت دارد.

### عون:

**الْعَوْنُ**: همکاری و پشتیبانی. **فَلَانٌ عَوْنِي**: او یاری رسان من است. **قَدْ أَعْنَتْنَا**: او را کمک کردم. خدای تعالی می‌فرماید: «فَأَعِيْنُونِي بِقُوَّةٍ» [کهف/۹۵]، «وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ» [فرقان/۴]. **تَعَاوَنَ**: همکاری. فرمود: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْسِ وَأَلْعُدُّونَ» [مائده/۲]. **إِسْتَعَانَةً**: طلب یاری. فرمود: «وَأَسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» [بقره/۴۵]. **عَوَانٌ**: میانسال و کنایه از زن سالمند است. به اعتبار قول شاعر که:  
فَإِنْ أَنْتُكَ فَقَالُوا: إِنَّهَا نَصَفٌ

فَإِنْ أَنْتُكَ نَصَفٌ الَّذِي ذَهَبَا  
فرمود: «عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ» [بقره/۶۸] و استعاره گرفته شده برای جنگی که قبلاً تکرار گردیده است.  
**عَوَانَةٌ**: نخل قدیمی. **عانة**: گله‌ی گورخر و جمع آن **عانات** و **عون** می‌باشد. **عانة الزَّجَلِ**: مویی که زیر شکم می‌روید و مصغر آن **غوبه** است.

### عین:

**العین**: چشم. خدای تعالی می‌فرماید: «وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ» [مائده/۴۵]، «لَطَمْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ» [یس/۶۶]. «وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ

[توبه/۲۸] یعنی فقر. **عَالُ الرَّحْلِ**: فقیر شد. **بَعِلَ عَمَلَهُ فَبُذِيَ عَالٍ**: او را فرزندان زیاد شد که از **عَالِ بَعُولٍ** با او می‌باشد.

و آیه: «وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ» [ضحی/۸] فقر عسری را بر او رانل کرد و برایت سی نیازی سرزگتری قرار داد که رویت تسریفه سوی بریت که فرمود. **عَمِلَ عَمَلُ عَمَلٍ** سی نیازی حقیقی سی نیازی عسری است و گفته شده است «عَمِلَ عَمَلَهُ»<sup>۱</sup> میانه رو هرگز محتاج می‌کردد

و در تفسیر آیه‌ی شریفه قبل گفته شده است: خداوند تو را محتاج به رحمت و عفویش یافت. پس با چشم پوشی از گناهان گذشته و آینده‌ات، تو را بی نیاز نمود.

### عوم:

**عَامٌ**: سال. مانند **سنة**. **عَامٌ** این تفاوت که **سنة** بیشتر در سالی که همراه با گرفتاری‌ها و حنکسالی است استعمال می‌نمود و **سنة** در سال سرسبز و پر محصول به کار می‌رود. فرمود: «عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ» [یوسف/۴۹] و فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. [عنکبوت/۱۴] و در این که **سنة** مستثنی منه و **عَامٌ** مستثنی قرار گرفته نکته‌ی لطیفی است که در جای خود به آن پرداخته می‌شود.

**عوم**: شنا کردن و گفته شده است: وجه نامگذاری سال به **«عَام»** این است که خورشید در همه‌ی بروج شناور و در حرکت

۱- در ماده «غنی» به آن اشاره شده است.

۲- مجمع الزوائد، ۱۰ / ۲۵۵.

دوخته‌های آن بدین وسیله مسدود شود به جاسوس بیز **عس** کوید که ز باب تشبیه به چشم در نگاه کرد و زیر نظر داشت طرف است. و این نام گذاری تقریباً تشبیه به وجه تسمیه‌ی زن به **فوح** و مرکب سواری به **طبع** می‌باشد. که گفته می‌شود: **فَلَانٌ بِطَلَبِ كَذَا فَحِرَا وَكَذَا ظَهَرَ**: البته زمانی که مقصود متکلم معنای حقیقی پشت و عورت نباشد.

به طلا نیز **عین** گفته شده است چون از همه‌ی جواهرات با ارزش‌تر است و باز از باب تشبیه به چشم و این‌که چشم در بین همه‌ی اعضاء بهترین عضو بدن می‌باشد. لذا گفته شده است: **اعیان القوم**: بزرگان قوم. **اعمان الاحوة**: فرزندانی که از یک پدر و مادرند.

و بعضی قائلند که اگر واژه‌ی **عین** در معنای ذات شیء استعمال شود، می‌گویند: **کلّ ماله عین**: همه‌ی اموالش نقد است مانند استعمال **دفعه** در مورد عبد و تسمیه‌ی زبان به **فـ** و در حین این‌که این مصادیق در آنها مد نظر می‌باشد.

و به جستمه **نـ** گفته شده که تشبیه به جسم است که آب در آن جمع می‌گردد و از **نـ** به معنای آب، جمله‌ی: **ماء مفس** «آب گوارا» مشتق شده است یعنی آب شیرینی که در منظر همه‌ی دیده‌هاست.

**سـ** آب جاری. فرمود: **عَيْنًا فِيهَا تُسْمَى سُلْسِيْلًا** [انسان / ۱۸]، «وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا» [نمر / ۱۲]، «فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ»

**الذَّمْع** [توبه / ۹۲]، «قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ» [قصص / ۹]، «كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا» [طه / ۴۰].

**عین**: جاسوس، مراقب و ناظر. **فَلَانٌ مَعِي**: او را زیر نظر دارم و حفاظتش می‌کنم. مانند این‌که می‌گویی: «**و هو سمرای منی و عنعم**» او مقابل دیدگان من است و حرفش را می‌شنوم.

فرمود: «**فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا**» [طور / ۴۸]، «تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا» [نمر / ۱۴]، «وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا» [مود / ۳۷] یعنی در جایی کشتی را بساز که ما آن را ببینیم و محافظتش کنیم. «وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» [طه / ۳۹] یعنی در مقابل دیدگان و حراست من آن را بساز.

و از همین باب است مثال: **عین الله علیک**: یعنی در پناه خداوند باشی و گفته شده: به این معناست که خدایا تو او و تمام لشکریانی که تحت امرش هستند، محافظت نما. و جمع **عین**: **عینون و اغنین** می‌باشد. فرمود: «وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ» [مود / ۳۱]، «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ» [فرقان / ۷۴].

**عین** برای معانی متعدد استعاره گرفته شده که این معانی با تعبیر مختلف از چشم گرفته شده است و نیز برای سوراخ مشک از باب تشبیه به چشم و جاری شدن اشک از آن استعاره گرفته شده است. لذا **سقاء عین و مستعین**: مشک‌کی که آب از آن روان شده از همین باب استعاره گرفته شده است.

و **عین قزبتک**: چیزی در مشک بریز تا آثار



**عی:**

**الإغیاء:** خستگی و ناتوانی که از تحرک زیاد به انسان می‌رسد. **عی:** خستگی طاقت فرسا که از قبول مسئولیت و یا سخنرانی به انسان دست می‌دهد.

فرمود: «أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ» [ق/۱۵]، «وَلَمْ يَغِي بِخَلْقِهِنَّ» [احقاف/۳۳]. **عی فی منطبه عیا فهو عی:** از صحبت کردن عاجز شد.

**رجل عیاء طباقا:** از فعالیت و تکلم بازمانده است.

**داء عیاء:** درد بی درمان.

\*\*\*

[الرحمن د]. «عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ»  
[الرحمن ۶۶]. «وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ»  
[سبا/۱۲]. «فِي جَنَاتٍ وَعُيُونٍ» [حجر/۴۵].  
«مِّنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ» [شعراء/۵۷]. «جَنَاتٍ  
وَعُيُونٍ» [\*] «وَزُرُوعٍ» [دخان/۲۵-۲۶].

**عنب الوحل:** به چشم او ضربه زد. مانند **راسته و فادنه.**

**عند و را جنم ردم.** مانند **عند و را با** تمسیر ردم و معنی این حمه این است که گاهی مقصود عضوی است که مورد اصابت قرار گرفته مانند **راسته و فادنه.** و گاهی عضو به عضو است در ردن محسوب می‌گردد که جاری محرای معنای **عند و ربحه:** با شمشیر و بیزه او را ضربه زد. می‌باشد.

و به همین معنیست جمله‌ی **یدب** یعنی به دست او ردی و یا با دست به او صدمه‌ای وارد کردی و می‌گویی. **عس الس:** به آب چاه رسیدم. فرمود: «إِلَى رُبُوءٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» [مؤمنون/۵۰]. «فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ» [ملک/۳۰] و گفته شده است که میم در آیه و کلمه‌ی «**معین**» اصلی است و از باب **معنت** می‌باشد.

واژه‌ی **عین** برای کجی در ترازو نیز به کار رفته است و به گاو وحشی **أعین و عیناء** گویند که از باب زیبا بودن چشمانش می‌باشد و جمع آن **عین** است و زنان در زیبایی و در سیاهی چشمانشان به آن تشبیه شده‌اند. «قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ عَيْنٌ» [صافات/۴۸] و «وَحُورٌ عَيْنٌ» [واقعه/۲۲].

# باب الغَيْن

**غبر:**

**الغابر:** کسی که بعد از رفتن آن که با او بود، باز ماند. فرمود: «إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ» [شعراء / ۱۷۱] که مقصود از **غابرين**: این است که جز کسانی بود که عمرشان طولانی شده بود.

و گفته شده: جزء کسانی بود که در شهر باقی ماند و با لوط بیرون نرفت و گفته شده است: یعنی همسر لوط در میان کسانی بود که مستحق عذاب الهی بوده و در شهر ماندند.

و در آیهی دیگر می فرماید: «إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ» [عنکبوت / ۳۳] و در جای دیگر فرمود: «قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ» [حجر / ۶۰].

**غبرة:** شیر باقیمانده در پستان حیوان و جمع آن **أغبار** می باشد.

**غبر الحیض:** خون حیض، **غبر اللبل:** تاریکی شب، **غبار:** گرد و خاک برخاسته به آسمان و این واژه براساس بناء **دخان و غثار** و غیره که از باقیماندهی چیزی می باشد، بنا گردیده است. **غیر الغاز:** گرد و غبار بالا رفت و گفته شده: به رونده و ماندگار، نیز **عامر** می گویند.

و اگر این کاربرد صحیح باشد استعمال آن در رونده به اعتبار حرکت کردن غبار از زمین

و در مورد ماندگار به اعتبار به جای ماندن آثار گرد و خاک از کسی است که از جایی عبور می کند.

**غمره:** از غبار مشتق شده است. یعنی: غباری که بر روی چیزی می نشیند و آنچه به رنگ غبار است. فرمود: «وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ» [عبس / ۴۰] که کنایه از تغییر رنگ صورت از شدت غصه و ناراحتی است.

مانند: «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا» [نحل / ۵۸].

**عمره و اعمر و اعار:** غبار گرفت.

**عمره می گوید:** **راب سی عمره** یا **سکرومی**

یعنی بیابان نشینانی که گرد و خاک بر صورتشان نشسته مرا می شناسند. مانند این که بگویی: **سوال:** مسافران. **داهه عمره:** بلای سخت و تمام نشدنی که یا از قول **النبی** مأخوذ است یعنی انسان در مصیبتی گرفتار شده که او را در دگرگون نموده ست و با از ماده **عمره** معنای باقی ماندن است. یعنی حادثه ای برایش رخ داده که هرگز پایان نمی پذیرد.

و یا از ماده **غمره اللور** است. مانند این که گفته می شود: **داهه ربا:** مصیبت بسیار تلخ و ناگوار و یا از **عمره اللی:** ته ماندهی شیر أخذ شده است که همه ی این موارد گرفتاریهای است که هرگاه از بین برود، باز هم آثار آن پابرجاست.

و یا این که ر قُول — — — ماحوذ و به  
معنای رکی مس که بی در پی رحمی شده و  
حول از آن جاری می گردد. — — — در خون  
از رگ جریان یافت.

— — — درخت سجد که میوه اس به شکل  
وزنک عصار است.

—

العن این که طرف معامله را به صورت  
مخفیانه در معرض ضرر و خسارت قرار  
دهی که اگر بین حسران در مال باشد گفته  
می شود: **عس فلان**؛ او مغبون شد. اما اگر در  
رأی و نظر باشد گویند **عس**؛ فریب خورد.  
**عس کدا عسا**؛ از آن غفلت کردم. لذا متضرر  
شدم. **یوم التغابی**؛ روز قیامت که برای عده‌ی  
بسیاری مشخص می شود که در معامله با  
خدا و کسب رضایت او مغبون شده اند که  
در آیه‌ی شریفه به مورد معامله اشاره شده  
که «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ  
مَرْضَاتِ اللَّهِ» [بقره/۲۰۷] و «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُودًا  
عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي  
بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» [توبه/۱۱۱]  
و «الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا  
قَلِيلًا» [آل عمران/۷۷] یعنی علم پیدا کردند به  
این که در عدم وفاء به پیمانشان و از دست  
دادن اجر معنوی آن بسیار متضرر شده اند و

از بعضی در مورد **«یوم التغابی»** سؤال شده که  
فرمودند: در آخرت معیارهایی برخلاف  
معیارهای دنیوی انسان آشکار می گردد که  
انسان متوجه می شود چقدر زیان نموده  
است و بعضی از مفسران قائلند که: اصل  
**عس** پنهان کردن چیزی می باشد. **وعن** به فتح  
جایی است که چیزی در آنجا مخفی  
می شود.

و شاعر چنین سروده که:

وَلَمْ أَرِ مِثْلَ الْغَثِيَانِ فِي غَبْنِ الدِّ

أَيْسَامِ يَنْتُونُ مَاغُوا قَبْهًا

و قسمتهایی از بدن که روی هم قرار  
می گیرد و پوشیده می شود را **مغابن** گفته اند  
مانند بیخ ران و زیر بغل و آرنج ها.

و در مورد زن گفته می شود که **«إنها طيبة**  
**السدي»**؛ زنائی که زیر بغل و بدنشان بوی بد  
نمی دهد.

**غما:**

**الفناء:** کف روی سیل و دیگ و نیز برگها و  
خاشاک خشکی که از گیاه به زمین می افتد،  
کف روی دیگ که از جوشش آب ایجاد  
می شود و این واژه برای چیزهایی که از بین  
رفتگی و غیرقابل اعتنا می باشند، به عنوان  
ضرب المثل به کار رفته است.

**عنا الوادی غنوا:** خس و خاشاک روی آب  
درّه زیاد شد.

**غبن سه نفی عثمانا:** پلید و بی ارزش شد.

## غدر:

**الغدر** اخلال کردن در کاری و رها نمودن آن. **غَدْرٌ**: پیمان شکنی. **فُلَانٌ غَادِرٌ**: خیانتکار است و جمع آن **غَدَرَة** می باشد، **غَدَاذٌ**: بسیار فریبکار.

**اَغْدِرْ و غَدِيزْ**: آبی که از سیلاب در برکه ها به جای می ماند. جمع آن **غُدْرٌ و غُدْرَانٌ** است. **اِسْتَغْدِرَ الْغَدِيزَ**: آب در برکه جمع شد. **غَدِیرَة**: مویی که رها شده تا بزرگ شود و جمع آن **غَدَانِر** است. **غَادِرَة**: او را رها کرد. خداوند می فرماید: «لَا یُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا کَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا» [کهف / ۴۹] و «فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا» [کهف / ۴۷]. **غَدَرَتِ الشَّاةُ فَهِيَ غَدِرَة**: از گله عقب افتاد. روزنه ها و سوراخهایی که از طریق آن لقاح چهارپایان را زیر نظر می گیرند. لذا گفته شده است: **مَا أَثْبَتَ غَدْرَ هَذَا الْفَرَسِ**: آبستن شدن این اسب چقدر یقینی است. سپس برای هر چیزی که دارای ثبات و پایداری باشد این مثال به کار برده شده است و گفته شده: **مَا أَثْبَتَ غَدْرَة**: چقدر ثابت قدم و پایدار است.

## غدق:

خداوند می فرماید: «لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا» [جن / ۱۶] آب فراوان. **غَدَقَتْ عَيْنُهُ تَغْدُقُ**: آب زیاد و شیرین شد. **غَدِیقٌ**:

## غدا:

**الغَدْوَةُ و الغَدَاةُ**: صبح. واژه ی **غَدُو** در قرآن در مقابل «وَالْأَصَالِ» آمده است که فرمود:

«بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ» [اعراف / ۲۰۵] و نیز واژه ی

«غَدَاة» در مقابل «عَشی» آمده که فرمود: «بِالْغَدَاةِ وَالْعَشیِّ» [انعام / ۵۲]. «غَدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ» [سبا / ۱۲].

**غَادِیة**: ابری که بامدادان پیدا می شود. **غَدَاء**: صبحانه. **غَدُوْتُ**. **اَغْدُوْ**: صبحانه می خورم. «أَنْ اَغْدُوا عَلَی حَرِّکُمْ» [قلم / ۲۲]. **عَدَد**: فردا. فرمود: «سَيَقْلُمُونَ غَدًا» [قمر / ۲۶] و آیاتی از این قبیل.

## غرر:

**عَرِدَ فُلَانٌ** او را فریب داده و به ناحق می خورم رسبدم **عَرَدَ** می خوری د: بداری و هوشیاری. **عَرَا عَرَبٌ هَمْرَهُ** خوب سبک و صل آن را می باشد و به معنای انری است که در جبری ظاهر می شود.

**عَرَدَ الْفَرَسُ** سفیدی بیسی مس **عَرَا السَّف**: نری بهی نمسیر

**عَرَا النَّوْبَ** ترحوردکی ناس. گفته شده است: **اَلنَّوْبُ عَلَی عَرَدٍ** نر رسبم حین خوردکی جمع م

**عَرَدَ کَدَا عَرَوَا** او را کد زد و کرب و در غرورش پیچید و فرس زد فرمود. م **عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْکَرِیمَ** [انفطار / ۶]. «لَا یَعْرِثُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ کَفَرُوا فِی الْآلَاءِ» [آل عمران / ۱۹۶] و «وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلَّا عُرُورًا» [نساء / ۱۲۰] و «بَلْ إِنْ یَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا» [فاطر / ۲۰]. «یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَیْیَ بَعْضٍ

## غرب:

**الغرب:** ناپدید شدن خورشید.

**غربت تغرب غزبا و غزوبا:** خورشید غروب کرد. **مغرب الشمس و مغربانها:** محل غروب خورشید.

خداوند می فرماید: «قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» [اعراف / ۲۸] و «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» [الرحمن / ۱۷]. «إِیْرَبُ الْمَسَارِقِ وَالْمَغَارِبِ» [معارج / ۴۰] و قبلاً در وجه مثنی و جمع آمدن آن سخن گفتیم و فرمود: «لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ» [نور / ۳۵] و «حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ» [کهف / ۸۶].

گفته شده: به هر شی دور افتاده و نیز هر چیزی که در بین جنس خودش نظیر نداشته باشد، **غریب** گویند.

و فرمایش رسول خدا ﷺ ناظر به همین معناست که فرمود: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَفُودُ كَمَا بَدَأَ»<sup>(۱)</sup> اسلام در هنگام ظهورش بی بدیل بود و به زودی در سراسر عالم بی نظیر خواهد شد. گفته شده است: **العلماء غرابة:** عالمان و دانشمندان غریب هستند از باب اینکه تعدادشان نسبت به جاهلان بسیار اندک است.

**غراب:** کلاغ به خاطر این که در فاصله ی بسیار دور پرواز می کند. خداوند می فرماید: «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ» [مائده / ۳۱]. **غارب**

زُحْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» [انعام / ۱۱۲] و «وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» [آل عمران / ۱۸۵] و «وَعَرَّيْتُهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» [انعام / ۷۰]. «مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا» [احزاب / ۱۲]. «وَلَا يَغُرُّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ» [لقمان / ۳۳] پس **غرور** هر چیزی است که انسان را فریفته و شیفته ی خود می کند خواه مال، مقام، شهوت و شیطان باشد و وجه این که به شیطان تفسیر شده این است که خبیث ترین فریبندگان است و تفسیر آن به دنیا از لحاظ این است که دنیا می فریبد و ضرر زده و عبور می نماید.

**عور:** خطر که مأخوذ از غر می باشد. **و نهی عن بيع العورة:** از معاملاتی ضرری منع شده است. **عریز:** اخلاق نیکو به اعتبار این که انسان را زیبا جلوه می دهد. **فلاں ادبر غریزه و اقل هر بزه:** اخلاق نیکویش از او دور و بد اخلاقی به او رو نموده است.

و به اعتبار سفیدی پیشانی اسب و مشهور بودنش، به انسان کریم و مشهور نیز گفته شده است: **فلاں اعور**

و گفته شده است: **غور:** سه شب اول ماه که پیشینیش و مقدمه ی ماه قرار دارد و همانند سفیدی پیشینی سب است.

**عراز السب:** تیزی شمشیر، **عراز:** شیر کم. **عارب الناقة:** بعد از این گمان می شد شیرش کم نخواهد شد ناگهان، رو به کم شدن گذاشت و گویا صاحبش را فریب داد.

**حوسب** است که از حیث سیاهی تشبیه به کلاغ شده است. مانند این که می گویی: **اسود** **کحل العباد**

**حس** هدف و نشانه‌ی تیراندازی. پس در مورد هر هدفی که به قصد رسیدن به آن تلاش می شود، به کار رفته است و جمع آن **اعراض** می باشد. پس **عوض** دو قسم است: هدف ناقص و آن غرضی است که بعد از رسیدن به آن، انسان تحریک در به دست آوردن مرحله‌ی بعد می شود مانند ثروت و مقام و هدف دنیوی مردم و عرص نام هدفی که بعد از رسیدن به آن دیگر اشتیاقی به مرحله‌ی بالاتر وجود ندارد مانند وصول به بهشت.

### عرف

**عرف** برداشتن و گرفتن چیزی است. **أعرف** آب را کف دست برداشتم. **عرفه** هر چیزی که با دست برداشته می شود. **عبر** سری بک برداشتن است. **معرفه** علاقه.

خداوند می فرماید: «إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِسَيِّئِهِ» [بقره/۲۴۹] و از همین معنا جمله‌ی **عرف** **عرف الفرس**، یال اسب را چیدم استعاره گرفته شده است. **عرف** **النخلة**: درخت را قطع کردم. **عرف** **الدرج** است که با آن داغی می کنند. **عرف** **الأسل** شتر را خوردن برگ درخت، سمیرا سد. **عرف** **الصدقة** فوقی

**التام**: کوهان شتر که دسترسی به آن مشکل است.

**غوب السف**: لبه‌ی تیز شمشیر که هنگام ضربه زدن فرود می آید که مصدر به معنای فاعل است و تندی زبان نیز تشبیه به تیزی شمشیر شده است همانگونه که گفته اند: **فلان غوب اللسان**.

دلو را از آن جهت **غوب** گفته اند که با پائین رفتن در چاه، از آن تصوّر دوری گردیده شده است. **اعوب الساقی**: ساقی دلو را گرفت

**غوب**: طلا. از باب این که در بین جواهر و معادن زمینی کمیاب است. **سهم عرب**: تیری که معلوم نیست از طرف چه کسی پرتاب شده است. **نعل عرب**: نگاه نامأنوس که از روی قصد نیست.

**غرب**: درخت بی میوه، و به جهت دور بودنش از ثمر دادن به این نام شهرت یافته است. **عفاء مغرب**: توجه تسمیه‌ی آن این است که پرنده‌ای افسانه‌ای دختر بچه‌ای را به جنگال گرفته و از آنجا دور شد که به دو صورت قرائت شده است. **عفاء مغرب** و **عفاء مغرب** که مضاف و مضاف الیه می باشد.

**غرابان**: دو طرف ران فرد ناتوان که قدرت بر راه رفتن ندارد که تشبیه به حرکت و هیئت کلاغ شده است. **مغرب سفیدی** مژگان، گویا چشمها در اثر سفیدی مژه ناپدید شده است. فرمود: «وَعَرَابِيْبٌ سُودٌ» [فاطر/۲۷] و گفته شده است **غرابیب** جمع

ساختمان و منازل بهشتی را **عَرَف** نامیده‌اند. خداوند می‌فرماید: «أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا» [فرقان ۷۵] و «لَيُبَوِّثَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا [عنکوت ۵۸] وَ هُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمْتُون [سبا ۳۷]

عَرَفَ

**العَرَفَ**: فرو رفتن در آب و مصیبت. **عَرِقَ** فلان **عَرِقَ** عرقها در آب فرو رفت. **اعْرِه**: او را غرق نمود. خدای تعالی می‌فرماید: «حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَ الْغُرْقُ» [یونس / ۹۰] **فلان عرق فی نعمه** و آن او غرق در نعمت و توجه فلانی است که تشبیه به غرق شدن در آب می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «وَأَعْرِفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ» [سفره ۵۰]، «فَأَعْرِفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا» [اسراء ۱۰۳]، «ثُمَّ أَعْرِفْنَا الْأَخْرِينَ» [شمراء ۶۶]، «ثُمَّ أَعْرِفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ» [شمراء ۱۲۰]، «وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ» [یس ۴۲]، «أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا» [نوح ۲۵] و «فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ» [هود ۲۳].

عَرِقَ

**عَرِقَ**: تاونی که انسان از مالش به خاطر ضرر زدن به غیر می‌پردازد خواه این خسارت ز روی غیر قصد یا با نیت خیانت باشد. گفته می‌شود: **عَرِقَ** کدا **عَرِمَا** و **سَعَرِمَا** بدهی بپردازد. **عَرِقَ** فلان **عَرِمَا**: سخت زیان کرد.

خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّا لَمُعْرِضُونَ» [وانعه ۶۶] و «فَهُمْ مِنْ مَّعْرُومٍ مُثْقَلُونَ» [قلم ۴۶] و «يَتَخَذُ مَائِنَفُوقٍ مَّعْرُومًا» [توبه ۹۸].

**عَرِمَ** طلبکار، بدهکار. خداوند می‌فرماید: «وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ» [توبه / ۶۰]، **عَرِمَا**: گرفتار و مصیبتی که به انسان می‌رسد. فرمود: «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا» [فرقان ۶۵] که مأخوذ از **هو مَعْرُومٌ بِالسَّاءِ** می‌باشد یعنی او مانند طلبکار که همیشه همراه و در پی بدهکار است، همشین زنان است. حسن می‌گوید: هر شیفته‌ای روزی از محبوب خود جدا خواهد شد. جز آتش که از اهل عذاب جدایی نخواهد داشت و گفته شده است: معنای آیهی شریفه این است که آتش حریص بر نابود کردن اهلس می‌باشد.

عَرِمَا

**عَرِمَا**: شیفته‌ی آن شد و به آن چسبید و اصل آن از **عَرِمَا** و به معنای متصل شدن است. **اعْرِيت** **فلان کدا**: او را تشویق به آن چیز کردم. مانند **الهیعت به**: او را متمایل به آن نمودم.

خداوند می‌فرماید: «فَأَعْرِضْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ» [مائده / ۱۴] و «لَنُغْرِقَنَّكَ بِهِمْ» [احزاب / ۶۰].

عَزَلَ

خداوند می‌فرماید: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا» [نحل / ۹۲]، **قد غزلت غزلها**: رشته‌ها را رسید.

**غَزَلَ**: بچه آهو. **عَزَالَة**: قرص خورشید. **غَزَلَ** و **عَزَالَة**: کنایه از نگاه کردن با گوشه‌ی چشم است به زنی که همانند بچه آهو زیباست.

فرمود: «هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ».  
[ص / ۴۲].

**غسلین:** خونا به ای که در جهنم از بدن کافران جاری می گردد. فرمود: «وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِلِينَ» [حاقه / ۳۶].  
**عسی:**

**عسده عاوده و عا:** او را به همراه جیری آورد که آن را پوشانده بود. **عاوده:** روپوش فرمود «وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً» [جاثیه / ۲۳].  
«وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ» [یقره / ۷].

**عشیه و تغناه و عشبه کد:** او را پوشاندم. فرمود: «وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوُجٌ» [لقمان / ۳۲].  
«فَغَشِيَهُمْ مِنْ أَلِيمٍ مَا غَشِيَهُمْ» [طه / ۷۸] و «وَتَغْشَى وُجُوهُهُمْ النَّارُ» [ابراهم / ۵۰]. «إِذَا يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى» [نجم / ۱۶] و «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» [اللیل / ۱] و «إِذَا يَغْشَىكَمُ النَّعَاسُ» [انفال / ۱۱].

**عشب موضع کذا:** در فلان جا نزد او رفتیم و این واژه کنایه از جماع نیز می باشد. گفته می شود: **عناها و نعاها:** با او در آمیخت. «فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ» [اعراف / ۱۸۹] **عنان:** نیز به همین معناست. **غاشیه:** پوشاننده. مانند زین اسب. و فرمود: «أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ» [یوسف / ۱۰۷].

یعنی گرفتاری و شداندی آنان را در برمی گیرد و گفته شده است: **عاشیه:** در اصل پسندیده است ولی در اینجا لفظش استعاره گرفته شده است و به مثابه ای آیه ی شریفه:

**غزل الکلب غزلا:** بعد از این که سگ آهو را یافت. از آن غافل شد.

**غزا:**

**الغزو:** خروج برای جنگ با دشمن، **غزایغو:** **غزوا فهو غاز:** به جنگ رفت. جمع آن **غزاة و غری** می باشد. خداوند می فرماید: «أَوْ كَانُوا غُرًى» [آل عمران / ۱۵۶].

**غسق:**

**غسق اللیل:** شدت تاریکی شب. خداوند می فرماید: «إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» [اسراء / ۷۸]. **غاسق:** شب ظلمانی. فرمود: «وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ» [فلق / ۳] که عبارت است از حادثه ی ناگواری که در شب رخ می دهد. مانند صدای مهیب و گفته شده است: ماه گرفتگی و سیاه شدن بسیار زیاد آن مقصود است.

**غناق:** آنچه از پوست بدن اهل آتش، قطره قطره می چکد. فرمود: «إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا» [نبأ / ۲۵].

**غسل:**

**غسلت الشیء غسلا:** بر آن آب ریخته و ناپاکی اش را زدودم. **غسل:** اسم است و **غسل** چیزی است که با آن شستشو می کنند. خدای تعالی می فرماید: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» [مانده / ۶]. **اغسال:** شستن بدن. فرمود: «حَتَّى تَغْتَسِلُوا» [نساء / ۴۳].

**مغتسل:** محل غسل دادن و نیز آبی که با آن می شویند.



### غَض:

**الغَضُّ:** کم کردن نگاه و پائین آوردن صدا، کم نمودن آنچه در ظرف است.

**غَضٌّ وَأَغْضَى:** سر را پائین انداخت و صدایش را کم کرد. فرمود: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» [نور / ۳۰].

«وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ» [نور / ۳۱].  
«وَأَغْضَضَ مِنْ صَوْتِكَ» [لقمان ۱۹] و قول شاعر: «فَغَضَّ الْعَرْفَ إِنَّكَ مِنْ نَمِرٍ» که این مصرع از باب عیب جویی می باشد. **غَضَضْتُ السَّاءَ:** آب مشک را کم کردم.

**غَضٌّ:** هر چیز تازه و شاداب که از وجودش مدت طولانی نگذشته است

### غَضَب:

**الغَضَبُ:** جوشش و غلیان خون قلب برای انتقام گرفتن و لذا رسول خدا ﷺ فرمود:

«اتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جَفْرَةٌ تَوْقَدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَلَمْ

تَزُوا إِلَى ابْتِغَاخِ أَوْدَاجِهِ وَخَفْرَةِ غَيْبِهِ»<sup>(۱)</sup> از غضب

پرهیزید چون که این حالت همچون آتشی

است که در دل انسان شعله می کشد، مگر

نمی بینید که چگونه هنگام عصبانیت رگهای

گردنش بالا آمده و چشمانش سرخ می شود.

هرگاه خداوند به این وصف، توصیف گردد

مراد از آن فقط انتقام گرفتن است و غیر آن

در مورد خداوند صحیح نیست. فرمود:

«قَبَاءٌ وَافْقَصٌ عَلَى غَضَبٍ» [بقره / ۹۰].

«وَيَأْتُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ» [آل عمران / ۱۱۲].

«لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ»

[اعراف ۴۱] می باشد. آیه ی: «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ

الْغَاشِيَةِ» [غاشیه ۱] کنایه از قیامت است و

جمع آن **غَوَاشٍ** می باشد.

**عَنِ عَلِيٍّ قَالَ:** مصیبتی به او رسید، که فکر

و ذهنش را به خود مشغول ساخته است.

فرمود: «كَالَّذِي يُغَشِّي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ»

[احزاب ۱۹] و «نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ»

[محمد ۲۰] و «فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ»

[یس ۹]. و «وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ» [بقره ۷] و

«كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ» [یونس ۲۷] و

«وَأَسْتَعْشَوْا يُثَاقِبَهُمْ» [نوح ۷] یعنی انگشتان ر

در گوش می کردند و لباس را بر می کشیدند

تا آیات حق را نشنوند، که این حالت کنایه از

عدم توجه و گوش فرادادن به آیات الهی

است.

و گفته شده است: «وَأَسْتَعْشَوْا يُثَاقِبَهُمْ» کنایه

از دویدن و فرار کردن است. مانند این که

می گویی: **شمر دایا**؛ دشمنش را بالا زده و فرار

کرد

**وَالْفِي ثَوْبِهِ:** لباسش را انداخت.

**عَبْنَةُ سَوْطًا وَ سِنْفًا:** او را با تازیانه یا شمشیر

زد. مانند **کسوته و عمقته**؛ و را لباس و عمامه

پوشاندم.

### عَص:

**العَصَةُ:** استخوانی که در گلو گیر کند.

خداوند می فرماید: «وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ»

[زمل ۱۳].

«وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي» [طه / ۸۱]، «غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» [مجادله / ۱۴] و در آیه‌ی شریفه: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» [فاتحه / ۷] گفته شده است: مقصود یهود هستند.

**عَصَبَة:** یک بار خشم گرفتن بر وزن **عَصَرَة**.

**عَضُوب:** بسیار خشم گیرنده که مار و شتر ناله کننده با آن توصیف می‌شود ص ۶۰۸  
**فَلَانُ غَضَة:** زود غضب می‌کند و حکایت شده است که **غصبت لعان** در مورد خشم گرفتن بر انسان زنده و **عصبت به** غضب کردن بر مرده می‌باشد.

**عطس:**

خداوند می‌فرماید: «وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا» [نازعات / ۲۹] آن را تاریک قرار داد و اصل آن از «**اغطش**» می‌باشد. به معنای کسی که چشمش ضعیف است. لذا گفته شده است: **فلاة عطشى:** بیابانی که هیچ راه هدایتی در آن دیده نمی‌شود. **نفاطش:** چشم پوشی از چیزی.

**عطا:**

**الغطاء:** سرپوش ظرف و مانند آن.

همانگونه که **عشاء** چیزی است که روی لباس و مثل آن قرار می‌دهند و این واژه برای جهالت استعاره گرفته شده است. خدای تعالی می‌فرماید: «فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» [ق / ۲۲].

**عمر:**

پوشاندن چیزی که او را از آلودگی حفظ نماید. لذا گفته شده است: **عمر نوبل** می‌باشد لبست را در طرف تستتو کن...  
**نوبل فانه عمر للنوح.** لباست را رنگ بزن تا آلودگی و چرک را بپوشاند. **عمران و معمر** می‌باشد: این که خداوند بنده را از عذاب مصون نگه دارد. خدای تعالی می‌فرماید: «غُفْرَانَكَ رَبَّنَا» [سجده / ۲۸۵]، «مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ» [آل عمران / ۱۳۳] و «وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» [آل عمران / ۱۳۵].

**عمر له:** در ظاهر او را بخشید اگرچه در باطن هنوز او را عفو نکرده است. مانند: «قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ» [جاثیه / ۱۴].

**استغفار:** طلب مغفرت با قول و عمل. فرمود: «أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا» [نوح / ۱۰] دستور داده نشده که فقط با زبان استغفار نماید بلکه با زبان و عمل باید طلب عفو و گذشت صورت گیرد.

و چه بسا گفته شده است: استغفار لسانی بدون همراه بودن عمل کار دروغ‌گویان است و این معنای آیه‌ی شریفه است که: «أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [غافر / ۶۰]، «أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ» [توبه / ۸۰]، «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» [غافر / ۷].

**وصف عافر و معور** در مورد خداوند آمده است مانند:

و آیهی: «صَنَّ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا» [کھف/۲۸] یعنی دلی که آن را رها کرده و ایمان را که بر آن مقدر نموده ایم. همانگونه که در وصف عده ای فرمود: «أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ» [مجادله/۲۲] و گفته شده است: آیهی قبل به این معناست که کسی که ما او را از حقایق غافل نموده ایم.

حس

**اعمال** زره پوشاندن بر چیزی و آن را در میان زره قرار دادن. لذا به آبی که بین درختان حرکت می کند **غسل** گفته اند. و چه بسا به آن **عل** نیز گفته شده است.

**عل فسان النحر**: در بین درختان فرو رفت. **عل**: زنجیری که با آن اعضا را بسته و در میان آن قرار می دهند و جمع آن **اعمال** است. **عل** **ه**: با زنجیر بسته شد.

خداوند می فرماید: «خُذُوهُ فَغُلُّوهُ» [حافه/۳۰] و فرمود: «إِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ» [غافر/۷۱] و به فرد بخیل، **معلول البد** گفته شده است.

فرمود: «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ» [اعراف/۱۵۷] و «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ» [اسراء/۲۹]، «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ» [مانده/۶۴] یعنی خداوند را به بخل نسبت داده و مذمتش کردند و گفته شده است: وقتی یهودیان شنیدند که خداوند همه چیز را مقدر نموده است گفتند: دیگر دست خدا بسته است و

«غَافِرِ الذَّنْبِ» [غافر/۳] و «إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» [فاطر/۳۰] و «هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» [زمر/۵۳].

— سختیدن.

«أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ» [نوح/۲۸]، «أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي» [شعراء/۸۲]، «وَأَغْفِرْ لَنَا» [بقره/۲۸۶] و گفته شده است: **—** و **هـ** **الامر بحسبه** آنگونه که سزاوار است آن را مستور و مخفی نگه دارید. **مغیر** کلاه خود.

**مغیر**: پارچه ای که بر سر می بندند تا مانع ریختن روع و داروی سر به بدن شود و قطعه ای که جای حرکت زه را می پوشاند و نیز ابرهای مترکم را **مغیر** گفته اند.

**مغیر**: خطایی که به خاطر عدم محافظت و هوشمندی از انسان سر می زند.

**—** **مغیر** **مغیر** غفلت کرد. خداوند می فرماید: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا» [ق/۲۲]، «وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ» [انباء/۱] و «وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا» [قصص/۱۵]، «وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ» [احقاف/۵]، «لَمَنِ الْغَافِلِينَ» [یوسف/۳] و «هُمْ غَافِلُونَ» [روم/۷] و «بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ» [بقره/۱۴۴]، «لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ» [نساء/۱۰۲]، «فَهُمْ غَافِلُونَ» [یس/۶]، «عَنْهَا غَافِلِينَ» [اعراف/۱۴۶].

**—** **مغیر** زمین بدون ساختمان.

**حس** **مغیر** انسان بی تجربه.

— کتابی را مبهم نوشتن.

خیانت داده شود که مأخوذ از **اعمال** می باشد. فرمود: «وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [آل عمران / ۱۶۱].

و روایت شده است که: **اعمال** و **اعمال** (۱) خیانت و سرقت جایز نیست و رسول خدا ﷺ فرمود: **لا عمل لعن** (۲) سه چیز است که قلب مؤمن از آن کینه بر نمی دارد. و نیز در روایت دیگر آمده است سعی قلب مؤمن در این موارد خیانت نمی کند.

**عمل الحادیه الساج** قصاب یوست را به درستی از گوشت جدا نکرد. که از باب **اعمال** و به معنای خیانت می باشد کوی در کندن گوشت خیانت کرده و آن را بر پوست باقی گذاشته است.

**عله** تشنگی جگرسوز و جوششی که از شدت خوشحالی یا عصبانیت در وجود انسان موج می زند.

**سفالای عله** اندویش برطرف شد. **عله** محصولی که انسان از زمین برداشت می کند.

**قد اعلب جمعه** زمیشت خوب عایدات داد. **اعلعه** نامه ای که باعث ایجاد کدورت و ناراحتی بین قوم می گردد. همانگونه که شاعر می گوید:

تغفل حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ شَرَابُ  
وَلَا حُزْنٌ وَلَمْ يَبْلُغْ سُرُورُ

از کار تقدیر امور فارغ گشته است. پس خداوند آیهی شریفه را فرمود.

و آیهی: «إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا» [یس / ۸] یعنی آنها را از کار خیر بازداشت. و این بیان مانند وصف به **طع و حم** بر دلها و چشم و گوششان است.

و گفته شده: اگرچه لفظ آیه ماضی است اما اشاره به معامله ای است که در آخرت با ایشان می شود. مانند این که فرمود: «وَجَعَلْنَا أَلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا» [سبا / ۳۳].

**علائه** جامه ای که بین دو لباس پوشیده می شود. و **نعار** لباس زیر است. **دنا** لباسی است که بر روی همه لباسها پوشیده می شود و گاهی واژهی **علائه** برای زره استعاره می آید همانگونه که عکس آن نیز صادق است.

**علول** خیانت پیشه کردن. **عل** کینه و دشمنی.

خداوند می فرماید: «وَتَرْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ» [اعراف / ۴۳]، «وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» [حشر / ۱۰].

**غل یغل** سینه اش را کینه پُر کرده است. **اغل** خیانتکار شد. **عل یعل** خیانت نمود. **اعلله** فلان: او را نسبت خیانت دادم.

فرمود: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ» [آل عمران / ۱۶۱].

و «آن یغل» به ضم اول و فتح غین نیز قرائت شده یعنی سزاوار نیست که به پیامبر، نسبت

باب استعاره برای معانی «کبر» و «کبر»

استعمال شده است. خداوند می فرماید:

«وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً» [توبه/۱۲۳] یعنی در

شما خشونت و تندی احساس کنند.

و فرمود: «ثُمَّ تَضَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ»

[لقمان/۲۴]. «مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ» [هود/۵۸].

«جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَعْلُظْ عَلَيْهِمْ»

[توبه/۷۳].

**اسفط:** آماده‌ی خشونت و تندی شد و

گاهی در مورد محکم شدن چیزی به کار

می رود: «فَاسْتَفْظَ فَاَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ»

[فتح/۲۹].

#### غلظ

خدا ی تعالی می فرماید: «قُلُوبُنَا غُلْفٌ»

[بقره/۸۸] و گفته شده است: «**غلظ** جمع

**اعلف** است.

مانند **سيف اعلف**: شمشیر غلاف شده و این

معنا همانند آیه‌ی شریفه است: «وَقَالُوا

قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ» [فصلت/۵] و «فِي غَفْلَةٍ مِنْ

هَذَا» [ق/۲۲] می باشد. و گفته شده است

معنای **اعلف** این است که قلوب ما ظرف

برای پذیرش علم است و گفته شده است:

یعنی قلب هایمان پوشیده شده است. **غلام**

**اعلف**: کنایه از «**اهلف**» است. یعنی پسری که

ختنه نشده است.

**غلمه** نیز به معنای **قلعه** است.

**اعلف السیف**: شمشیر را در غلاف گذاشتم.

**اعلفن الفاروره**: سبزه را پوشاندم.

پیروزی. **غلبه** **غلبه** **غلبه** **غلبه** **غلبه**

بر او حیره شدم.

خداوند می فرماید: «الْم» **غَلَبَتْ**

الرُّومُ» **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ**

غَلَبَتْ **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ**

قَلِيلَةً **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ** **غَلَبَتْ**

مَائِتِينَ» [انفال/۶۵]. «يَغْلِبُوا أَلْفًا» [انفال/۶۵].

«لَاغَلِبَ أَنَا وَرُسُلِي» [مجادله/۲۱]. «لَاغَلِبَ

لَكُمْ الْيَوْمَ» [انفال/۴۸]. «إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ»

[اعراف/۱۱۳]. «إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ»

[شمراء/۲۴]. «فَغْلِبُوا هُنَالِكَ» [اعراف/۱۱۹].

«أَقَهُمُ الْغَالِبُونَ» [انبیاء/۲۴]. «سَتُغْلَبُونَ

وَتُخْشَرُونَ» [آل عمران/۱۲]. «ثُمَّ يَغْلِبُونَ»

[انفال/۳۶].

بر او مستولی شد. «غَلَبَتْ عَلَيْنَا

شِقَوتُنَا» [مؤمنون/۱۰۶] و گفته شده است:

اصل **غلب** این است که شقاوت و بدبختی

گردن ما را گرفته و بر ما حاکم شد.

لَاغَلَبُ: مرد و زن گردن کلفت. **همه غلبا**

کوه مرتفع و به دور ماسد یس که می گویی:

گردن دراز و بلند جمع آن

**غلب** می باشد. فرمود: «وَحَدَائِقُ غُلْبًا»

[عبس/۳۰].

**غلبه** سخت. در مقابل **رهه** نرمی قرار

دارد. **غلبه** و **غلبه** نیز گفته شده واصل آن این

است که در مورد اجسام به کار رود اما از

**عَلَفَ الرَّحْلُ وَالرَّحْلُ**: برای رحل و زین جلد ساختم.

**عَلِمْتُ لِحَبِيبِي بِالْحَنَاءِ**: محاسنش را حنا مالیدم.

**تَغَلَّفَ** به معنای **تَحَصَّى** می باشد و گفته شده است: «قُلُوبُنَا غُلْفٌ» [بقره / ۸۸]. **عَلَفَ** جمع **غُلَاف** است و اصل آن **غَلَفَ** به ضم لام است که اینگونه نیز قرائت شده است. مانند **كَسَبَ** یعنی دلهایمان ظرف برای پذیرش علم و دانش است که تنبیهی است بر این که ما احتیاجی به فراگیری علوم از تو نداریم و با آنچه داریم از علوم تو بی نیازیم.

**غُلِيَ**.

**العلق والمعلق**: قفل و گفته شده: به معنای کلید هم می آید اما اگر مقصود متکلم، بستن باشد از واژه‌ی **مَعْلَى** و **معلق** و اگر منظور بازکردن باشد از **مَفْعِل** و **مماخ** استفاده می شود.

**أَغْلَقْتُ الدَّابَّ: دَرَبَ** را بستم.

**عَلَقْتُهُ**: برای افاده‌ی تکثیر می باشد به این معنا که درهای زیادی را بسته‌ام. یا یک درب را چندین مرتبه قفل کرده‌ام و یا درب را محکم بسته‌ام.

و به همین معناست آیه‌ی: «وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ» [یوسف / ۲۳] و از باب تشبیه به این معنا گفته شده است: **عَلَقَ الرَّهْنُ عَلَوْفًا**: گرو دهنده نتوانست مال رهنی خود را آزاد کند لذا در تصرف مرتهن باقی ماند.

**غَلَقَ ظَهْرَهُ دَبْرًا**: زخم پشتش او را ناآرام کرد.

**عَلِقَ**: تیر هفتم که راه دیگر اجزاء شرط را می بندد.

**عَلِقَ**: ریشه‌ی آن از سین رفته لذا میوه نمی دهد.

**عَلِقَ**: درخت بسیار تلخ همچون سم.

### علم

**العلم**: جوانی که تازه سبیلش روئیده است

**عِلَامٌ مِنَ الْعُلُوبِ وَ الْعِدْمَةُ**: پسری که جوانیش کاملاً آشکار است. فرمود: «أَنْتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ» [آل عمران / ۴۰]. «وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ» [کهف / ۸۰] و «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ» و در داستان حضرت یوسف فرمود: «هَذَا غُلَامٌ» [یوسف / ۱۹] جمع آن **عِلْمُهُ** و **عِلْمَانِ** می باشد. **عِلْمُهُ** به حدّ نوجوانی رسید و از آنجا که هرکس به این مرتبه برسد شهوت بر او غلبه می کند، به انسان شهوت ران **عِلْمُهُ** گفته شده است. **عِلْمُهُ** حیوان نر عمل بارور کردن را به خوبی انجام داد.

### علا

**عَلَوُ**: و اگر در قدر و منزلت کسی باشد، **عَلُو** و در مورد تیر **عَلُو** گویند که فعل همه‌ی این موارد **عَلَا** است. خداوند می فرماید: «لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ» [نساء / ۱۷۱].

**عَلَا** در مورد جوشش و سریر شدن بیش از حدّ دیگر به کار می رود و به‌ی سربزه: «طَعَامُ الْأَيْمِ» «كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ» «كَغَلْيِ الْحَمِيمِ» [دخان / ۴۴ - ۴۶] از همین معنا استعاره گرفته شده است.

شاعر می گوید: **وَالْمَاءُ عَمْرٌ حِدَادُهَا.**

و انسان سخاوتمند و اسب تندرو تشبیه به آب شده و به آن **عمر** گویند. همانگونه که تشبیه به دریا نیز شده است.

**عمره:** آب بسیار زیاد که بستر حرکت خود را می پوشاند و این واژه ضرب المثل شده برای انسان نادانی که جهالتش تمام وجود شخصی را فراگرفته است و آیه‌ی شریفه «فَأَغْشَيْنَاهُمْ» [یس / ۹] و نیز آیات: «فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ» [مؤمنون / ۵۴]، «الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ» [ذاریات / ۱۱] اشاره به این معنا دارند.

**عمرات:** گرفتاریها و شدائد. خدای تعالی می فرماید: «فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ» [انعام / ۹۳]. **رحل عمر:** انسان نادان و بی تجربه. جمع آن **اعمار** می باشد.

**عمر:** کینه‌ای که در دل پنهان شده است و جمع آن **عمور** است.

**عمر:** بوی گوشت گندیده و چربی که دیگر بوها را تحت الشعاع قرار داده است.

**عمر بده:** چربی به دستش چسبیده است.

**عمر عرصه:** آبرویش رفت.

**دحل فی غمار الناس و خمارهم:** همراه با گروه مردم شد.

**عمره:** زعفرانی که به جایی می مالند. **قد**

**بعمرت بالطب:** بوی خوش استفاده کردم.

**عمر:** پیاله‌ای که با آن آب می نوشند که این تسمیه به اعتبار آب می باشد.

**بعمرت:** مقدار کمی آب نوشیدم. که از

به حوتش آمدن

حسم و نالا گرفتس جنگ نیز تشبیه به همین مر است.

**عالی:** به هم پیچیدن درخت. صحیح

است که ز مادهٔ و ناز باشد.

ریاده روی در سرکنسی و طعیان.

عرو و کستحی حوانان نیز تشبیه به

همین حالت است

العم پوشیدن چیزی. **عماه:** ابر از باب این

که جلوی تابش نور خورشید را می گیرد.

خداوند می فرماید: «يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ

الْغَمَامِ» [سجده / ۲۱]. **عمی:** نیز به همین

معناست «ابر». **عم اصال:** ماه ناپدید و مستور

شد.

به زور کرم و ی بر عصه.

نسب دلکبر و کرم. شاعر می گوید:

سرگردانی در کار فرمود. «ثُمَّ لَا

يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً» [یونس / ۷۱] یعنی غم

و اندوه

**عم و عمه:** اندوه و غصه. **عماده:** پارچه‌ای که

بر سر و بینی متر می بندد. **موی**

حنوی بیشمی که بر صورت می ریزد

**انعم:** در اصل از بین بردن اثر چیزی است.

لذا به آب زیاد که محل عبور خود را شسته و

آن را می پوشاند، **عمر و عمر** گفته می شود.

همین واژه مشتق شده است.

**فَلَانٌ مَغَارٌ**: خود را در معرض جنگ و خطر قرار می‌دهد که یا از جهت وارد شدن در درگیری است مانند این که گویند: **بِحُجُومِي الْحَرْبِ** و یا از باب تصوّر جهالت و نادانی فرد است که توصیف آن به این حالت همانند توصیف به حماقت و مانند آن است.

**غَمَزَ**:

**الغمز**: در اصل اشاره کردن با ابرو یا دست به عنوان عیب جوئی و اهانت است. لذا گفته شده است: **عَافِي فَلَانٍ غَمِيزَةً**: در او هیچ نقصی وجود ندارد که مورد تمسخر دیگران قرار گیرد. جمع آن **عَمَازِمْ** می‌باشد.

خدای تعالی می‌فرماید: «وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ» [مطففین / ۳۰] واصل آن از **عَمَرَبَ الْكُشِ**: به پشتش دست کشیدم تا چاقی و لاغری اش را امتحان کنم. مانند: **عَمَلْتُهُ** چاقی اش را سنجیدم.

**عَمَضَ**:

**العمض**: خوابی که عارض می‌شود. می‌گویی: **مَا دَفَعْتُ غَمَاضًا وَلَا عَمَاضًا**: حتی یک لحظه چشمانم را خواب نبرد و به همین اعتبار گفته شده است: **أَرْضِي عَامِصَةً وَعَمَضًا** زمین پست و هموار.

**دَارُ عَامِصَةٍ**: خانه‌ی دور افتاده.

**عَمَصَ عَيْنَهُ وَأَعَمَّهَا**: پلکها را بر روی هم نهاد. سپس این حالت برای چشم پوشی از خطای دیگری و تساهل استعاره گرفته شده است.

فرمود: «وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ»

[بقره / ۲۶۷].

**عَمِمَ**

**العَمِمَ** گوسفند. خداوند می‌فرماید: «وَمِنْ أَلْبَقَرٍ وَأَلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا» [انعام / ۱۴۶].

~ بدست آوردن گوسفند و تسط یافتن بر آن سپس در مورد غنیمت گرفتن هر چیزی از دشمن و غیره استعمال شده است. خدای تعالی می‌فرماید: «وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ» [انفال / ۴۱] «فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا» [انفال / ۶۹]. **عَمِمَ** غنیمت و جمع آن غنائم است. فرمود: «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ» [نساء / ۹۴].

**عَسَى**

**العسى**: بی نیازی. گفته شده **عَسَى** بر چند وجه است:

اول: بی نیازی مطلق که فقط در مورد خداوند صادق است و در آیه‌ی شریفه: «وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» [حج / ۶۴] و «أَنْتُمْ أَلْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» [فاطر / ۱۵] به آن اشاره شده است.

دوم: نیازمندی قلیل. در آیه‌ی شریفه: «وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى» [ضحی / ۸] مورد اشاره قرار گرفته است و در فرمایش نبوی **عَلَيْهِ السَّلَام**: آمده است که: **العسى عسى العسى** بی نیازی حقیقی، غنای نفس است.

سوم: زیاد بودن عایدات و منافع در نظر



گروهی از مردم مصداق غنی بودن است. لذا فرمود: «وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» [نساء/۶]. «الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ» [نوبه/۹۳] و «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ» [آل عمران/۱۸۱] این بیان را زمانی گفتند که آیهی شریفه: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» [بقره/۲۴۵] نازل شد. و آیهی: «يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ» [بقره/۲۷۳] یعنی فقر و احتیاج خود را اظهار نمی‌کنند تا جایی که بی‌خبران گمان می‌کنند که ایشان در وضع بسیار مطلوب به سر می‌برند. اما نمی‌دانند که این گروه با عزت نفس و پاکدامنی، روزگار به سر می‌برند. لذا رسول خدا ﷺ به معاذ فرمود: **حد من استعصم ورد في فرائضهم** <sup>(۱)</sup> از ثروتمندان بگیر و به نیازمندان رد نما. و همین معنا در قول شاعر قصد شده که: **.....** گفته می‌شود **.....** به واسطه‌ی ن‌چیر سی نیاز **.....** نروتمند شدم. خدای تعالی می‌فرماید: «وَأَسْتَغْنِي اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» [نبا/۶]. **اعانی کدا و اعنی عه کدا** او را کفایت کرد. خداوند می‌فرماید: «مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَّةٌ» [حافه/۲۸]، «مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ» [مسد/۲]. «لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» [آل عمران/۱۰]، «مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُحْتَوُونَ» [شمراء/۲۰۷] و «لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ» [یس/۲۳]، «وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ» [مرسلات/۳۱].

**عانه:** زن زیبایی که احتیاج به آرایش ندارد و گفته شده است: به خاطر زیبایی اش، بی‌نیاز از زیور آلات است. **عی فی مکان کدا:** هنگامی که شخصی زیاد در جایی اقامت نماید و بدین وسیله به کمک و راهنمایی دیگران احتیاجی ندارد. فرمود: «كَأَنَّ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا» [اعراف/۹۲].

**عی:** برای مصدر و اسم مکان به کار می‌رود. **عی اعد و عما:** آوازه خوانی کرد و گفته شده است: **عی** به معنای «**استعی**» می‌باشد. و حدیث نبوی شریف: **..... من لم یغن باقرآن** <sup>(۲)</sup> به همین معنا حمل شده است. **ععب:**

**الععب:** مصدر از فعل **عامت الشفس** و غیره می‌باشد. یعنی خورشید غروب کرد و از نظر پنهان شد.

**عاب عی کدا:** از نظرم غایب شد. خدای تعالی می‌فرماید: «أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ» [نمل/۲۰] که در مورد هر شیء ای که از چشم مخفی شود، استعمال گردیده است و نیز هر چیزی که از علم و آگاهی انسان پوشیده باشد را غائب گفته‌اند.

فرمود: «وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» [نمل/۷۵] و اگر به شیء ای **ععب و عامت** اطلاق می‌شود. به اعتبار مخفی بودنش از نظر انسان است نه از دید

۱- صحیح بخاری، باب زکاة، ۳/۳۲۲.

۲- مسند احمد، ۱/۱۷۲.

خداوند، چه این که پروردگار منزّه است از این که چیزی از نظرش غائب بماند، همانگونه که مثقال ذره‌ای در آسمانها و زمین از منظر و مرأی الهی دور نیست و فرمود: «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» [انعام/ ۷۳] یعنی پروردگار نسبت به آنچه از دید شما پنهان است و آن را مشاهده نمی‌کنید به خوبی واقف و آگاه است.

**و غس** در آیهی: «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» [بقره/ ۳] عبارت است از هر آنچه که تحت رؤیت حواس قرار نمی‌گیرد و حتی اندیشه‌های بی نظیر نیز به آن دسترسی ندارند بلکه فقط با بیان انبیاء علیهم‌السلام حقیقت آن آشکار می‌گردد و هر کس غیب را انکار و دفع نماید به او ملحد گفته می‌شود.

و کسی که قائل است به این که: **عسر** عبارت است از قرآن یا **فدر** در واقع اشاره به مقتضای لفظ آن است و بعضی گفته‌اند: آیهی شریفه به این معناست که متّقین در همه حال ایمان به غیب دارند حتی زمانی که از نظر شما غائب هستند و ایشان همانند منافقان دو رو نمی‌باشند که خداوند در مورد ایشان فرمود: «وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ» [بقره/ ۱۴].

و به معنای آیهی سابق است آیاتی چون: «الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ» [فاطر/ ۱۸] و «مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ» [لق/ ۳۳].

«وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [نحل/ ۷۷] و «أُطِّلِعَ الْغَيْبِ» [مریم/ ۷۸] و «فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ

غَيْبِهِ أَحَدٌ» [جن/ ۲۶]. «لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» [نمل/ ۶۵]. «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ» [آل عمران/ ۴۴]. «وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ» [آل عمران/ ۱۷۹]. «إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» [مائده/ ۱۰۹] و «إِنَّ رَبِّي يَصْفِي بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» [سبا/ ۴۸].

**اعاس** المراء شوهرش به سفر رفت.

و خداوند در توصیف زنان فرمود: «حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ» [نساء/ ۳۴] یعنی در غیاب شوهر کاری انجام ندهند که ناخوشایند وی باشد.

**عسه** اینکه انسان پشت سر دیگری حرفی زده و عیبی از او را برشمرد که بیازی به بیان آن نبود. فرمود: «وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا» [حجرات/ ۱۲]. **عاه** زمین گود. **عاه** بیشه زار

فرمود: «فِي غِيَابِ الْجَبِّ» [یوسف/ ۱] گفته می‌شود: **هم** بعدون احما و **سماجون** احما گاهی ظاهر و گاهی پنهان می‌گردند. و آیهی: «وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ» [سبا/ ۵۳] یعنی به گونه‌ای که با چشم ظاهری و باطنی قابل رؤیت نمی‌باشد.

باری کردن باران. **عطب** باران کرده و یا از او کمک حو ستم.

از باب از ریستهی

است و نیز **عوب** اصل آن از **عوب** می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ»



و واژه‌ی **تغییر** دو وجه است:

اول: تغییر صورت شیء بدون این که در ذات آن تغییری ایجاد گردد. مانند: **تَغْيِيرُ** داری: بناء خانه را تغییر دادم.

دوم: تبدیل شیء به غیر آن. مانند: **تَغْيِيرُ** عوض کردم. مانند: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» [رعد / ۱۱].

فرق بین دو شیء متغایر با دو چیز مختلف در این است که متغایرین اعم هستند و در جوهر با یکدیگر متفق می‌باشند. اما در دو شیء متفاوت از یکدیگر اینگونه نیست بلکه جوهرشان با یکدیگر فرق می‌نمایند اما مختلف نمی‌باشند.

هر دو شیء مختلف، یکدیگر را اما هر دو شیء غیر یکدیگر، مخالف همدیگر نمی‌باشند.

### غوص:

**الغوص:** فرو رفتن در آب و چیزی را از آن خارج نمودن و هر کس را که بر امر مشکلی هجوم آورده و آن را از ابهام درآورد **غاصی** گویند. خواه آن امر مشکلا عین یا علم باشد. **غَوَّضَ** کسی که این حالت در او زیاد است. خداوند می‌فرماید: «وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ بَنَاءٌ وَعَوَّاصٍ» [ص / ۳۷] و «وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ» [انبیاء / ۸۲] یعنی جَنَان برای حضرت سلیمان، اعمال عجیب و کارهای تازه انجام می‌دادند و اینجا منظور فقط

ستخرج در آب می‌باشد.

ن حیر که سد

کم کرد. مانند **عَصِيَ** و **عَصَى** فرمود: «وَعِصْ أَلْمَاءُ» [مود / ۴۴] و «وَمَا تَغِصُّ الْأَرْحَامُ» [رعد / ۸] یعنی آنچه را ارحام فاسد و از بین می‌برد و آن را همانندابی قرار می‌دهد که در زمس فرو می‌رود.

حانی که ب در جمع و به رسین فرو می‌رود **عَصِيَ**

**عَصِيَ** شدت جسم، حرارتی که انسان را جوشش خون قلب در هنگام غضب احساس می‌کند. فرمود: «قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ» [آل عمران / ۱۱۹]، «لِيَغْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ» [فتح / ۲۹] و چه سد حد و سد سان در حالت خشم و غضب به زمس و فرو بردن آن دعوت نموده است فرمود: «وَالْكَاطِمِينَ أَلْغَيْظَ» [ان عمران / ۱۳۴] و هکاه حد و سد به وصف **عَصِيَ** توصیف گردد از آن اراده‌ی معنای انتقام می‌شود.

فرمود: «وَأَنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ» [شعراء / ۵۵] یعنی با کردارشان ما را به انتقام وامی‌دارند. **عَصِيَ** اظهار خشم و غضب و گاهی این حالت با صدایی همراه است. فرمود: «سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَرَفِيرًا» [فرقان / ۱۲].

الْفَاوُونَ [شعراء / ۲۲۴]، «إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ»

[نقصص / ۱۸] و «وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ»

[طه / ۱۲۱]. یعنی نادانی کرد. و گفته شده

است: زیان کرد و نومید شد. مانند قول

شاعر که گفت: وَمَنْ يَمُوتُ لَا يَعْلَمُ عَلَىٰ آلِهِ لَأَمَّا

و گفته شده: معنای **موت** این است که

زندگی اش تباه شد. مانند **موت** **خسب** بجه

شتر سرگردان شد. **می** مانند: **هو** و **هو**

است و فرمود: «إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ»

[هود / ۳۴].

گفته شده است یعنی اگر خداوند

بخواهد، شما را به خاطر گمراهی تان عذاب

می کند و گفته شده است: بر شما به

واسطه‌ی جهالتتار حکم به عقاب می نماید

و فرمود: «قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا

هُؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا

إِلَيْكَ» [نقصص / ۶۳] اعلام می دارند که ما اینان

را با تمام توان به هلاکت انداختیم. آنگونه

که در توان یک انسان است که در مورد

دوستش، تمام همت خویش را به کار برد. و

انسان سزاوار است که آنچه برای خویش

می پسندد برای دوستش نیز بپسندد. سپس

می گوید: ما هر چه داشتیم در راه اینان ایثار

کرده و آنها را الگوی خویش قرار دادیم.

و لذا خداوند می فرماید: «فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا

غَاوِينَ» [صافات / ۳۲] و «فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي»

[اعراف / ۱۶] و «رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا زَيْنَ لَهُمْ

فِي الْأَرْضِ وَلَا عِوَانُهُمْ» [حجر / ۳۹].

**موت** از بین بردن کسی به شیوه‌ای غیر

محسوس، ترور

او را ترور کرد.

لذا دیو را غول نامیده اند. و خداوند در

توصیف شرابیهای بهشتی می فرماید: «لَا فِيهَا

غَوْلٌ» [صافات / ۴۷] که در مقام نفی آثاری

است که در مورد سرب دیوی فرمود که:

وَأُتِمُّهُمَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا» [بقره / ۲۱۹] و نیز

فرمود: «رَجَسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ»

[مانده / ۹۰].

**می** جهالت همراه با اعتقاد فاسد. و گاهی

جهل انسان از اینجا شأت می گیرد که به

چیزی صحیح یا فاسد اعتقادی ندارد و

گاهی جهل او با عقیده‌ی نادرست همراه

می باشد که مورد دوم را **می** گویند. خدای

تعالی می فرماید: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا

غَوَىٰ» [نجم / ۲] و «وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي

أَلْفَيَّ» [اعراف / ۲۰۲] و آیه‌ی: «فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ

عَذَابًا» [مریم / ۵۹] یعنی به زودی عذاب را

خواهند دید و از این جهت عذاب را **می**

نامیده اند که این حالت سبب ورود بر عذاب

است. همانگونه که به گیاه **مدی** گویند و

گفته شده است: آیه‌ی شریفه به این

معناست که به زودی اثر و ثمره‌ی جهالت

خویش را خواهند دید. و «وَبُرِّرَّتِ الْأَجْجِيمُ

لِلْفَاوِينَ» [شعراء / ۹۱] و «وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ

# باب الفاء

فتح

المح. از بین بردن اِشکال و گشودن و این حالت بر دو قسم است:

اول: گشودنی که قابل رؤیت حسی است مانند باز کردن درب و قفل و چفت در و کلا. مانند آیه‌ی شریفه: «وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ» [یوسف/۶۵] و «وَلَمَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنْ السَّمَاءِ» [حجر/۱۴].

دوم: گشودنی که با بصیرت قابل درک است مانند برطرف کردن اندوه و گره گشائی از کار کسی. و این هر چند قسم است:

اول: این که در امور دنیوی است مانند غصه‌ای که زدوده می‌گردد و فقری که سارفع مال و مانند آن از بین برده می‌شود.

فرمود: «فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكَّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ» [انعام/۴۴] یعنی بر آنان وسعت دادیم.

و «لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» [اعراف/۹۶] یعنی خیرات بر آنها گشوده شد.

دوم: از بین بردن موانع و مشکلات از علوم. مانند این که می‌گویی: «فَتَحَ عَلَيَّ الْعِلْمَ» یا «فَتَحَ عَلَيَّ فُلَانِي دُشَوَارِيَهایی از علم را برطرف نمود. و آیه‌ی: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا» [فتح/۱] گفته شده: مقصود فتح مکه است و

گفته شده است: بدکه منظور گشودن ابواب علوم بر رسول خدا و هدایتی است که به نواب مسمی شده است و مقامات والایی که مس امر بر سر کاهان می‌گردد

فاحد ثلثی. آغار هر چیز که مقدمه‌ی ای نری بعدش می‌باشد. لذا مقدمه‌ی کتاب از همین مصادیق است. و فتح علیهما او را بر این کار آگاه و واقف نمود. فرمود: «أَتُحَدَّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» [بقره/۷۶]. «مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ» [فاطر/۲]. فتح بعد از صاحت کار را خاتمه داد و مشکل آن را برطرف نمود. خدای تعالی می‌فرماید: «وَبَيَّنَّ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ» [اعراف/۸۹] و «الْفَتْحُ الْعَلِيمُ» [سبا/۲۶] از همین باب است.

شاعر می‌گوید: «بِأَنِّي عَلِيٌّ فَحَدَّثَنِي

گفته شده: فاحد به ضم و فتح فاء است و به معنای دوری و قضاوت بین متخاصمین می‌باشد. فرمود: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» [نصر/۱] که در آن احتمال معانی نصرت، پیروزی و حکم کردن و گشودن باب معارف از جانب خداوند می‌رود.

و لذا فرمود: «نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ» [صف/۱۳] و «فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ» [مائده/۵۲]. «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ» [سجده/۲۸]. «قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ» [سجده/۲۹] یعنی روز حکم کردن و گفته شده است

یعنی روز برطرف شدن شبهات در قیامت.

و گفته شده: مراد عذابی است که کفار آن را درخواست می‌کردند که بر ایشان نازل شود. **سَمَاح** طلب گشایش و پیروزی. «إِنْ سَتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ» [فتح ۱۹] یعنی اگر در پی پیروزی یا درخواست حکم و رسیدن حیرت هستید، بآیند رسول خدا صلی الله علیه و آله این مواهب در حق شما کامل می‌گردد. فرمود: «وَكَاثُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَيَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» [بقره ۸۹] از خداوند درخواست می‌کردند با بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را یاری داده و پیروز گرداند.

و گفته شده است: خبر رسالت پیامبر را گاهی از مردم جويا شده و گاهی در کتابها دنبال نشانه‌های آن می‌گشتند.

و گفته شده است: با یاد نمودن پیامبر، از خداوند طلب پیروزی می‌نمودند.

و گفته شده: می‌گفتند: ما رسول خدا صلی الله علیه و آله را یاری می‌دهیم و در مقابل بت پرستان از وی حمایت می‌کنیم.

**سَمَح** و **سَمَاح**، کلید. جمع آن **سَمَاح** و **سَمَاح** می‌باشد. فرمود: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ» [انعام ۵۹] یعنی طرفی که از مسیر آنها می‌توان به غیب الهی رسید. امور غیبی که در آیهی شریفه به آن اشاره شده که: «فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا» ﴿۱﴾ «إِلَّا مَنْ أَرَادَ مِنْ رَسُولٍ» [جن ۲۶-۲۷] و «مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ» [قصص ۷۶] و گفته شده: مقصود کلیدهای خزائن الهی است و نیز

گفته شده: منظور از کلیدها، کثرت گنجهاست که حتی انسانهای نیرومند را خسته می‌کرد.

**بَاب فَح**: دری که در همه حال به روی همگان گشوده است. و **بَاب عَلَق**: دری که همیشه بر روی همه بسته است. نقل شده است که: **عَنْ وَحْدِ بَابَا عَمَّا وَحْدِ إِلَى حِمَّة بَابَا فَحَا**.. و گفته شده است: **فَح** به معنای وسعت آمده است.

**نمر**.

**النور**: سستی و بی حالی بعد از تندی و آرامش بعد از شدت و ضعف بعد از قوت. خدای تعالی می‌فرماید: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ» [مائده ۱۹] یعنی آرامش حالی که از آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله نشأت گرفته است و فرمود: «لَا يَفْتُرُونَ» [انبیاء ۲۰] یعنی نشاط خود در عبادت را از دست نمی‌دهند. روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لِكُلِّ عَالَمٍ نَرَهُ وَلِكُلِّ نَرِهِ هَدًى فَتَرَى إِلَى سَبِيلٍ فَتَدْرِي مَا هُوَ» (۱)

برای هر عالمی آفتی وجود دارد و برای هر آفت راه نجات و آرامشی است؛ پس هرکس به سنت من پناه برد، نجات یافته و در غیر اینصورت هلاک می‌گردد.

و بیان شریف: «لِكُلِّ نَرٍ هَدًى» اشاره به قولی است که گفته شده است: «لِلْمَاطِلِ جَوْنَةٌ نَمَّ بِصَمَحِلٍ وَلِلْحَى دَوْلَةٌ لَا تَدُلُّ وَلَا تَقُلُّ» باطل

ستری که روان استوار دارد

س

**س** در اصل گذاختن طلا در آتش است به قصد این که خالصیهای آن از ناخالصیها جدا گردد و در مورد داخل نمودن انسان در آتش نیز استعمال شده است. فرمود: «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَتُونَ» [ذاریات ۱۳] و «ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ» [ذاریات ۱۴] یعنی عذابتان را بچشید مانند این که می فرماید: «كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ» [نساء ۵۶] و «الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا غَُدُوءًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ» [غافر ۴۶].

گاه اسباب عذاب را فتنه نامیده اند. «أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا» [توبه ۴۹] و گاهی در مورد آزمودن به کار می رود. «وَفْتَنَّاكَ فُتُونًا» [طه ۴۰] و از وی **سه** همانند **س** فرض شده از باب این که هر دو انسان را در معرض سختی ها و یا آسایشها قرار می دهد. اگر چه استعمال این دو در گرفتاریها از حیث معنا **طبر** و بیشتر می باشد و در مورد خیر و شر فرمود: «وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً» [انبیاء ۳۵] و در مورد سختی فرمود: «إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ» [بقره ۱۰۲] و «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» [بقره ۱۹۱]. «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ» [بقره ۱۹۳] و فرمود: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذِّنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا» [توبه ۴۹] بعضی از آنها می گویند: خدایا مرا

جولانی دارد اما به تدریج نابود می گردد اما حق پایدار است و هرگز خوار نشده و کم نمی گردد. و بیان شریف نبوی: **من فری فی ستره** یعنی در کنار سنت من آرام و قرار گیرد. **الطرف العاثر**: نگاه کوتاه همراه با لطافت نظر. **فتر**: فاصله ی انگشت ابهام و سبابه. **فربا** **بصری** و **شبره نبوی**: آن را با انگشتانم اندازه گرفتم.

**فنی**:

**الفن**: جدایی انداختن بین دوشیء متصل که ضد **رفق** است. خدای تعالی می فرماید: «أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا» [انبیاء ۳۰]. **فنی و هو** صبح. **افق الهمر**: طلوع ماه مصادف با لحظه ی طلوع خورشید شد.

**فصل فبق النمرین**: پیکان نیزه که دو لبه دارد و لبه های آن از یکدیگر فاصله دارند. **فصل فبق**: شتری که از شدت چاقی ترکید. **فقد فبق** **فنفقا**... ترجمه شود ص ۶۴۳

**فصل**

**فصل الفصل فلان**: ریسمان را تاییدم.

**فصل**: تابیده شده. رشته ی نازکی که در میان شکاف هسته ی خرماست را از جهت شباهت به ریسمان **فصل** گفته اند. خداوند می فرماید: «وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْيَالًا» [نساء ۴۹].

**فصل**: نخ یا چرکی است که بین انگشتان تابیده می شود و این واژه ضرب المثل برای شیء بی ارزش، قرار گرفته است. **فاهه فلان**.



مبتلا به آزمون و یا عذاب نکن که با این گرفتارشان گرفتار به ابتلاات و عذاب شدند.

و فرمود: «فَمَا أَمَّنْ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ» [یونس ۸۳] یعنی آنها را مبتلا به گرفتاریها و عذاب و شکنجه نماید. فرمود: «وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ» [مائده ۴۹] و «وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ» [اسراء ۷۳] یعنی قصد دارند تو را در سحنی و بلا گرفتار نمایند نا شدید بدین وسیله از آنچه به تو وحی می شود صرف نظر نمی

و «فَتَنَّمْ أَنْفُسَكُمْ» [حدید ۱۴] شما نفس خویش را مبتلا به عذاب و مصیبت نموده اید. و لذا فرمود: «وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» [انفال ۲۵] و «إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ» [تغابن ۱۵] وجه این که اموال و اولاد فتنه نامیده شده اند به اعتبار بلایی است که در مسیر از مودن انسان به وسعتی بی ده، نه وی می رسد

و در حدیث دیگر در مورد عود دشمنان مسلمان معرفی گردیده: «إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوَّكُمْ» [تغابن ۱۴] به اعتبار مسائلی که از طریق آنها بوجود می آید.

و سیر در حبابی دیگر به عنوان زینت آمده اند که فرمود: «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ» [آل عمران ۱۴] که به اعتبار

حالات مردم در آراسته کردن خویش به این خصوصیات می باشد.

و فرمود: «الْم» «آلَم» «آحِيبَ النَّاسِ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» [عنکبوت ۱-۲] یعنی آیا آنان که اقرار به ایمان نمودند در معرض امتحان الهی قرار نمی گیرند تا خبیث آنها از راستگوییان در این امر تشخیص داده شود. همانگونه که فرمود: «لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» [انفال ۳۷] و «أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ» [توبه ۱۲۶] که اشاره به معنای آیهی شریفه: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبِّئِرِ الصَّابِرِينَ» [بقره ۱۵۵] می باشد.

و لذا فرمود: «وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً» [مائده ۷۱]. **فیه** افعالی است که از جانب خداوند صادر می شود و نیز در مورد بندگان به امری همچون بلاهت و مصیبت و قتل و عذاب از اعمال ناخوشایند اطلاق می گردد و هرگاه فتنه از جانب پروردگار باشد از روی حکمت و تدبیر است. اما اگر از سوی ایشان و بدون امر الهی باشد مخالف حکمت است. لذا خداوند انسان را در موارد متعدد فتنه مذمت نموده است. مانند: «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» [بقره ۱۹۱]. «إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ» [بروج ۱۰]. «مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ» [صافات ۱۶۲] یعنی نتوانستید او را گمراه سازید و «بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ» [قلم ۶] اخفش

گفته است: **س** که معقول به معنای عقل است.

و نیز مانند **ح** می باشد.

پس تقدیر آیه چنین است که:

اما غیر اخفش گفته: تقدیر چنین است که: «بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ» که باء در آن زائده است.

مانند: «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا» [فتح/۲۸].

«وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ» [مائده/۴۹] که فعل در اینجا متعدی به

**ع** شده و به معنای **حذره** می باشد.

## فتی:

**الفتی:** نشاط و شادابی جوانی. مؤنث آن

**فتاة** و مصدرش **فتاء** است و این دو واژه کنایه

از عابد و کنیز آمده است. خداوند

می فرماید: «تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ»

[یوسف/۳۰]. **الفتی:** شتر جوان. همانگونه که

در مورد انسان به کار رفته و به انسان جوان

اطلاق می گردد. جمع **فی**، **فسه** و **فسان** و جمع

**فتاه**، **فتیات** می باشد.

خداوند می فرماید: «مِنْ فَتَيَاتِكُمْ

الْمُؤْمِنَاتِ» [نساء/۲۵] یعنی از کنیزکان مؤمن

و «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ» [نور/۳۳]

یعنی کنیزانتان را مجبور به اعمال خلاف

نکنید. «وَقَالَ لِفَتَيَانِهِ» [یوسف/۶۲] یعنی به

غلامانش چنین گفت: «إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى

الْكُهْفِ» [کهف/۱۰].

«إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ أَمْوَا بَرِّهِمْ» [کهف/۱۳].

**فتبا و فتوی:** جواب از احکام مشکل.

و ضبط ح و ط

نمودم پس به من چنین فتوا داد. فرمود:

«وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ»

[نساء/۱۲۷]. «فَاسْتَفْتِهِمْ» [صافات/۱۱] و

«أَفْتُونِي فِي أَمْرِي» [نمل/۳۲].

گفته می شود: **ما فسر الفی** که پیوسته آن

کار را انجام می دهد.

**ما صاب** مانند این است که بگویی:

فرمود. تَقْنَأُ تَذْكُرُ يَوْسُفَ [یوسف/۸۵]

شکافی که دو کوه در در بر گرفته

است و در مورد مسیر وسیع استعمال

می شود و جمع آن است حدی نعمانی

می فرماید. «مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» [حج/۲۷].

«فَبَاجَا سَبِيلًا» [انبیاء/۳۱]

دور بود راهها را یکدیگر

هنگام راه رفتن به حوی مشخص

است که یاهایش از یکدیگر فاصله دارد

رد پای بزرگ حراحتی

که هود پیافته است.

**الفتح:** شکافتن چیزی به طور گسترده مانند

شکافتن سد. **فتح به** **فاسح به** **فحره** **فسح** آن را

باز کردم پس جاری شد. خدای تعالی

می فرماید: «وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا» [نمر/۱۲]

و «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا» [کهف/۳۳]. «فَتَفَجَّرَ

الْأَنْهَارُ» [اسراء/۹۱]. «تَفَجَّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ

دروغگو را **فاجر** گفته‌اند چه این‌که دروغگویی مصداقی از مصادیق **فجور** است و این‌که گفته شده است: **ويعلم وتوكد من عجله** یعنی آنان که تو را تکذیب می‌کنند رها می‌کنیم.

و گفته شده است: یعنی دوری می‌کنیم از آنان که از تو دوری جستند. **ایام الفجار**: ایامی که بین عرب، جنگ و حوادث سهمگین اتفاق می‌افتاد.

#### فجر

خدای تعالی می‌فرماید: «وَهُمْ فِي قَجْوَةٍ» [کهف/ ۱۷] یعنی در محیطی بسیار گسترده. **فجوة** و **فجوة**: زه از کمان دور شد. **رجل اوجی س الفجا**: مردی که بین پی و عصب بالای پاشنه‌ی پایش فاصله‌ی زیاد می‌افتاده است.

#### فجیه

**المحن والعناء والفاحه**: افعال و سخنی که زشتی و قبح آن بسیار زیاد است. فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ» [اعراف/ ۲۸] و «وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» [نحل/ ۹۰]، «مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ» [احزاب/ ۳۰]، «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ» [نور/ ۱۹]، «إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ» [اعراف/ ۳۳]، «إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ» [نساء/ ۱۹] که کنایه از زنا می‌باشد. و نیز آیه‌ی: «وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ» [نساء/ ۱۵] به همین معناست.

**يُتَّبَعُ** [اسراء/ ۹] که بهی شریفه ..... با تشدید نیز قرائت شده است. فرمود: «فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا» [بقره/ ۶۰] لذا به صبح نیز **فج** گفته‌اند چون تاریکی شب می‌سکند. فرمود: «وَالْفَجْرِ» [\*] و **لَيْلٍ عَشِيرٍ** [فجر ۱-۲]، «إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» [اسراء/ ۷۸].

و گفته شده است: **فج** بر دو قسم است: **فج** صادق و **فج** کاذب. **فجر** کاذب تشبیه به **فج** کاذب است. اما **فجر** صادق عبارت است از آن که حکم روره و سار به آن تعقیب می‌کند. فرمود: «حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيِّمَ إِلَى اللَّيْلِ» [بقره/ ۱۸۷]. **فجوة**: دریدن حیاء دینداری. گفته می‌شود: **فجر فجوة**: **فجوة** ناکاره است. جمع آن **فجوة** و **فجوة** است.

فرمود: «كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ» [مطففين ۷] و «وَأِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ» [انفطار ۱۴]. «أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ» [عبس ۴۲] و آیه‌ی: «بَلْ يَرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ» [قیامة ۵] یعنی دوست دارد زنده بماند تا اعمال ناشایست بیشتری مرتکب شود. و گفته شده است: انسان دوست دارد گناه کردن در دنیا را و گفته شده است: گناه می‌کند و با خود می‌گوید: فرد یقیناً توبه خواهد کرد. اما کرده‌ی خویش پشیمان خواهد شد و این عمل محسوب می‌شود چون عهدی را بسته اما به آن پایبند نبوده است.

**فحس** **فلاس**: کار ناپسند را مرتکب شد و به همین معناست قول شاعر:

**عصيلة مال الفاحش المتشدد.**

که مقصود زشتی بخل ورزیدن است. **مفتحش**: سخن زشت و قبیح گفت.

### فخر:

**المخز**: مباحثات نمودن انسان به اشیاء خارجی همانند مال و مقام. گفته می شود: **له الفخر**: رَجُلٌ فَاحِرٌ وَ فُخُورٌ وَ فُخْرٌ که بنا بر تکثیر می باشد.

خدای تعالی می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ» [لقمان / ۱۸].

**فخرت فلانا علی صاحبه** **افخره فخرًا**: حکم به برتری او بر دوستش نمودم.

و از هر شیء نفیس و باارزش تعبیر به **فاخر** می شود. گفته می شود: **ثوبٌ فاخر**: لباس با ارزش. **ناقة فخور**: شتری که پستان بزرگ و شیر زیاد دارد. **فخاز**: کوزه گر، به جهت این که هنگامی که در آن دمیده می شود، شخص حالت کسی را دارد که به خود می بالد و فخر فروشی می نماید. خدای تعالی می فرماید: «مِن صَالِحِ كَالْفَخَّارِ» [الرحمن / ۱۴].

### فدی:

**الفدی والفداء**: عوضی که انسان می دهد تا از گرفتاریها و شدائد در امان بماند. خداوند می فرماید: «فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ» [محمد / ۴]. **فدینه بمال** و **فدینه بنفسی**: مال و

جانم را فدای او کردم. **فدیه نکدا**: او را با فدیة آزاد کردم. خداوند می فرماید: «وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أُسَارَىٰ تُفَادُّوهُمْ» [بقره / ۸۵]. **فادی فلان** **می** **فلاس**: از قبول فدیة ی او اجتناب نمود و فرمود: «وَقَدَيْنَاهُ بِذِيحٍ عَظِيمٍ» [صافات / ۱۰۷]. **افندی**: آن را از خود پرداخت کرد. «فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ» [بقره / ۲۲۹]. «وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أُسَارَىٰ تُفَادُّوهُمْ» [بقره / ۸۵]. **ممداده**: این که اسیران دشمن را در مقابل اسیرانی از خویش مبادله کنیم. فرمود: «وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ» [رعد / ۱۸]. «لَافْتَدَتْ بِهِ» [یونس / ۵۴]. «لِيَفْتَدُوا بِهِ» [مائدة / ۳۶]. «وَلَوْ أَفْتَدَىٰ بِهِ» [آل عمران / ۹۱]. «لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِثَنِيَةٍ» [معارج / ۱۱].

**فدیه**: کفاره ای که انسان در قبال کوتاهی نمودن در عبادات می پردازد. مانند کفاره قسم یا روزه. آیهی شریفه می فرماید: «فَدْيَةُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ» [بقره / ۱۹۶] و «فَدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ» [بقره / ۱۸۴].

### فر

**الفر**: در اصل به معنی تسحیص سی حیوان است.

**فررت فرارا**: **فر الدهر** **هدعا**: روزگار هر لحظه شاداب و تازه تر می شود. **افراز**: ظاهر شدن دندانها هنگام خندیدن. **فر عن الحرب فرارا**: از جنگ فرار کرد.

خدای تعالی می فرماید: «فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ» [شعراء / ۲۱] و «فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ» [مدثر / ۵۱].

«وَيَحْفَظُنْ فُرُوجَهُنَّ» [نور / ۳۱] و **فروج** برای هر دره و سرحد میان دو دشمن که خوف ششیخون از آنجا داده می شود، استعاره گرفته شده است.

در اسلام به دو مرز **«فروجان»** اطلاق شده و آنها ترک و سودان هستند.

خداوند می فرماید: **«وَمَالِهَا مِنْ فُرُوجٍ»** [ق / ۱۶] در آسمان هیچ گونه شکاف و رخنه ای وجود ندارد و **«وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ»** [مراسلات / ۹] هنگامی که آسمان شکافته شود، **فروج** برطرف شدن غم و غصه.

گفته می شود: **فروج الله عنك**: خدا اندوهت را زایل نماید. **قوس فروج**: کمانی که با زه خود فاصله دارد. **رجل فروج**: مردی که اسرار خویش را حفظ نمی کند. **رجل فروج**: مردی که همیشه خود را لخت می کند. **فراورج**: جوجه های مرغ که سر از تخم بیرون می آورند. **دجاجة مفرج**: مرغ، جوجه گذاشت. **مروح**: مقتولی که جنازه اش یافت شده ولی قاتلش مشخص نمی باشد.

### فروج

**الفروج**: شادی همراه با لذت زودگذر. بیشتر در مورد لذت های بدنی و دنیوی استعمال می شود.

لذا خداوند فرمود: **«لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ»** [حدید / ۲۳]، **«وَقَرِّحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا»** [رعد / ۲۶]، **«ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ»** [غافر / ۷۵]، **«حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا**

**فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا»** [نوح / ۶]، **«لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ»** [احزاب / ۱۶]، **«فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ»** [ذاریات / ۵۰].

**فروج**: ویرانه گریختن واداشتم. **فروج**: مرد فرار کننده.

**فروج**: محل فرار و رمد گریختن و فرار کردن.

فرمود: **«أَيُّنَ الْمَقَرِّ»** [قیامه / ۱۰] که هر سه معنا در آن احتمال دارد.

### فروب

**الفروب**: آب گوارا که برای مفرد و جمع استعمال می شود. خدای تعالی می فرماید: **«وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً قُرًّاتًا»** [مراسلات / ۲۷] و **«هَذَا عَذْبٌ قُرًّاتٌ»** [فرقان / ۵۳].

### فروب

خدای تعالی می فرماید: **«مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا»** [نحل / ۶۶] یعنی آنچه در شکم حیوان است. **فروب**: **فروب** کسیده دلش را شکستم. **فروب**: **فروب** دوستانش را گرفتار بلا و مصیبتی کرد که همه منقلب شدند که این حالت جاری مجرای عمل معده است.

### فروب

**الفروب والفروجه**: شکاف بین دو چیز مانند رخنه ی دیوار - **فروب**: عورت که بین دو پا قرار گرفته است و کنایه از شرمگاه می باشد و در موارد فراوانی صریحا در این عضو استعمال شده است. فرمود: **«وَأَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا»** [انبیاء / ۹۱]، **«لِلْفُرُوجِ حَافِظُونَ»** [مؤمنون / ۵].

وَأَتُوا» [انعام / ۴۴]، «فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ  
الْعِلْمِ» [غافر / ۸۳]، «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ»  
[قصص / ۷۶] و خداوند فرح را تجویز  
نفرموده مگر در آیهی: «فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا»  
[یونس / ۵۸]، «وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ»  
[روم / ۴].

مفراح: بسیار شادمان. شاعر می گوید:  
وَلَسْتُ بِمَفْرَاحٍ إِذَا الْخَيْرُ مَسَّنِي

وَلَا جَازِعَ مِنْ صَرْفِهِ الْمُتَقَلِّبِ  
و امری که باعث شادی و سرور می گردد  
را ممرح و مفرح به گفته اند.

**رجل مروج:** کسی کہ کثرت قرض و بدهکاری پر او سنگینی می کند.

روایت است که: «**لا یبرک فی الاسلام مفرح**  
گوئی» **«مفرح»** و خوشحال کردن کسی در  
جلب شادمانی و از بین بردن آن استعمال  
شده است. همانگونه که واژه ی **«سقاء»** در  
جلب شکایت و ازاله ی آن نیز به کار رفته  
است. پس انسان قرض گیرنده چه بسا  
خوشحالی اش از بین می رود لذا گفته شده  
است: هیچ اندوهی بالاتر از غصه ی قرض  
داشته نمی باشد.

فرد:

**افراد:** تنها؛ آنکه دیگری با او اختلاط پیدا نمی‌کند که این واژه اعم از **نر** و **اخص** از واحد است و جمع آن **فراادی** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «لَا تَدْزَنِي فَرَادًا» [انبیاء/ ۸۹] یعنی خداایا مرا تنها مگذار و

و از وی به در مورد خداوند استعمال شده که تنبیهی است بر این که وجود مقدس پروردگار بخلاف دیگر موجودات است که به صورت جفت آفریده شده اند و در سهی شریفه: «وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ» [ذاریات/ ۴۹] به آن اشاره فرموده و گفته شده

است: معنای **هو** این است که خداوند از غیر خود بی نیاز است. همانگونه که فرمود:

«غَيْثٌ عَنِ أَلْعَالَمِينَ» [آل عمران، ۹۷] و هرگاه گفته شود: **هو** **مردود** است به این معناست که از هر گونه ترکیب و همراه بودن با دیگری بی نیاز است و اشاره دارد به این که ذاتش با همه‌ی موجودات محالست.

ما ساند فرمود ولقد جئونا فرادى [انعام ۹۴]

گستردن پارچه و به آنچه پهن شده  
**قرب و فراق** گویند. خدای تعالی می فرماید:  
 «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا» [نقره ۲۲].  
 خداوند زمین را برایتان آرام کرده و به  
 گونه ای ناآرام قرار نداده که امکان استقرار و  
 آرامش بر آن نداشته باشید.

**قراء:** جمعت **فردی** می باشد. فرمود:  
«وَفَرَّشَ مَرْفُوعَةً» [واقعہ ۳۴]، «فَرَّشَ بَطَانَتَهَا  
مِنْ اِسْتَبْرَقٍ» [الرحمن ۵۴].

مناسبند. خداوند می فرماید: **خُمُولَةٌ وَفُرْشًا** چهره پای کسی که بر سرش

فرض کردیم و لذا به مقدار نفقه‌ای که قاضی دفع آن را به زوجه مشخص و واجب نمود، فرض گویند.

و در هر موضعی که جمله‌ی: «فرض الله علیه» وارد شده به معنای وجوبی است که پروردگار آن را در حق کسی ثابت نموده است و آنجا که گفته می‌شود:

«فَرَضَ اللَّهُ لَهُ» به این معناست که خداوند برای او چیزی را قرار داده و بر اوست که آن را بر خود حرام و منع نکند. مانند: «مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ» [احزاب/۳۸] و «قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ» [نحریم/۲]، «وَقَدْ فَرَضْتُ لِهِنَّ فَرِيضَةً» [بقره/۲۳۷]. یعنی برای زنان مهریه‌ای قرار داده و پرداخت آن را بر خودتان واجب نموده‌اید. لذا گفته می‌شود: فرض له فی العطاء: بخشش را در مورد او مقرر فرمود و با توجه به همین معنا و مقصود به عطیه. فرض گفته‌اند و نیز به دستورات دین، فرض اطلاق گردیده است.

فرائض الله تعالى: احکام و واجبات الهی که بر پیروان آن مکتب واجب شده است. فرمود: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٍ وَلَا فُسُوقٍ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» [بقره/۱۹۷] یعنی هرکس به جا آوردن حج را بر خود واجب و حتمی کرده باشد.

و اضافه نمودن وجوب حج به انسان دلالت دارد بر این که زمان آن معین گردیده است. فرضه: هر آنچه که به عنوان زکات

[انعام/۱۴۲] و - - - کسبیه از هر یک از روحس می‌باشد رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید. فرضند متعلق به والدین است.

- - - همسر حوی دارد - - - ر و غیبت و مدّ گویی کرد. - - - کند و دور انداخت. - - - برو نه فرمود: كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوتِ [نارعه/۴] و زبانه‌ی فعل - - - به همین معنا تشبیه شده است

- - - که در لیون

- - - بد نشیء محکم و تأثیر گذاشت بر روی ن - - - مالد قطع کردن آهن و چوب و کمان

- - - و سببه‌ی بدش هین - - - شکاف نهر آب که به مقیاس آن آب را تقسیم می‌کنند. فرمود: «لَا تَجِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» [نساء/۱۱۸] یعنی بهره‌ی معلوم و گفته شده است: خطی که از آنها جدا می‌گردد. و از وی فرض همانند اصحاب

است با این تفاوت که استعمال و از وی احاب به اعتبار وقوع و ثبات آن است. اما فرض به اعتبار تعیین حکم در آن می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا» [نور/۱] یعنی عمل کردن به آن را بر تو واجب نمودیم.

و «إِنَّ أَلْأَنَافِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ» [قصص/۸۵] عمل به دستورات قرآن را بر تو

**افراط:** زیاده روی در جلو افتادن. **مفروض:** کوتاهی کردن در اقدام و پیشروی در عملی. گفته می شود: **ما فوط فی کذا:** من در آن کار کوتاهی نکردم. خداوند می فرماید: «مَا فَرَطْتُ فِي فَرَطُنَا فِي الْكِتَابِ» [انعام / ۳۸]. «مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ» [زمر / ۵۶]. «مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ» [یوسف / ۸۰].

**افطت العربیة:** مشک را پُر کردم. «وَكَانَ أَمْرُهُ فَرُطًا» [کهن / ۲۸] یعنی در امور خویش اسراف و تزییع می کرد.

### فرع:

**فرع الشجر:** شاخه ی درخت، جمع آن **فروع** می باشد. خدای تعالی می فرماید: «أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ» [ابراهیم / ۲۴] و اعتبار **فرع** بر دو گونه است.

**اول:** به طول و درازا. لذا گفته شده است **فروع کذا:** طویل شد و موی سر را از جهت بلند بودن **فروع** نامیده اند. **رحل افرع وامراه فروعاً:** مرد و زن قد بلند. **فروع الحبل:** از کوه بالا رفتن. **فروع داسه بالسف:** شمشیر را بلند کرده و بر فرقش زد. **فروع فی بی فلان:** با اشراف و بزرگان شان ازدواج کردم **دوم:** اعتبار به **عرض** گفته شده است:

**فروع کذا:** آن را گسترده و پراکنده نمود. **فروع المسألة:** حواشی مسأله. **فروع الرجل:** فرزندان مرد.

أخذ می شود. فرمود: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ» [توبه / ۶۰].

لذا نقل شده است که ابوبکر به بعضی از کارگزاران خویش چنین نوشت که **هدهه فريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم على المسلمين.** پرداخت زکات بر همگان واجب است چون رسول خدا ﷺ آن را بر همه ی مسلمانان فرض نموده است.

**فارض:** گاو پیر. خداوند می فرماید: «لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ» [بقره / ۶۸] و گفته شده علت این که این گاو را فارض نامیده اند این است که این حیوان زمین را شخم می زده است.

### فرط:

**فرط یفرط:** به عمد بر آن پیشی گرفت. **العارط الی الماء:** آبی که هرکس زودتر به آن برسد، بر آن سلطه دارد. گفته می شود: **عارط و فرط.**

رسول خدا ﷺ فرمود: «أَنَا فَرِطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»<sup>(۱)</sup> من پیش از همه ی شما بر حوض کوثر حاضر می شوم و در مورد نوزادی که از دنیا می رود گفته شده است: **اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرِطًا** خدایا او را قبل از ما به حوض کوثر برسان.

و فرمود: «أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا» [طه / ۴۵] یعنی این که کسی بر ما تقدّم گیرد.

**فوس فرط:** اسبی که بر دیگر اسبان پیشی می گیرد.



از همین معنا استعاره گرفته شده است.

**ذهب دمه فرغا:** خونس ریخته شد. به این معنا که کسی نبود به خونخواهی او برخیزد لذا خونس هدر رفت. **فرس فریغ:** اسبی که قدمهای بلند و فراخ برمی دارد. **ضربه فریغ:** ضربه‌ی عمیق که به شدت از آن خون می‌چکد.

### فرق

**الفرق:** «جدا کردن» با واژه‌ی **فلق** نزدیک به هم هستند با این تفاوت که **فلق** به اعتبار شکافتن و **فرق** به اعتبار جدائی می‌باشد. فرمود: «وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ» [بقره / ۵۰].

**فرق:** قطعه‌ی جدا شده. **فرقة:** گروهی که از جماعت جدا و متفرق شده‌اند. **فرق الضحج و فلق الضحج:** آشکار شدن سپیده دم. فرمود: «فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ» [شعراء / ۶۳].

**فریق:** گروه جدا شده از دیگران.

فرمود: «وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ» [آل عمران / ۷۸] و «فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ» [بقره / ۸۷].

«فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ» [شوری / ۷] و «إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي» [مؤمنون / ۱۰۹] و «أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ» [مریم / ۷۳] و «وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ» [بقره / ۸۵] و «وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ» [بقره / ۱۴۶].

**فرقت بین الثبیتین:** بین آن دو جدایی

**فرعون.** اسم اعجمی است که به اعتبار تکبر و سرکشی اش می‌باشد. لذا گفته شده است: **بمعنی فلان:** مانند فرعون طغیان و سرکشی نمود. هم‌گونه که گویند. **سرس و سلس:** شیطان صفتی کرد و به نسیهای سرکش و طعنانگر و احمه و انااله گفته شده است.

### فرع

**الفرع:** بیکاری که در مقابل **شغل:** سرگرم بودن قرار دارد. **فدروع و اعا و فروعا و هو فارع:** خداوند می‌فرماید: «سَتَفَرِّغُ لَكُمْ آيَةً أَلْتَقْلَانِ» [الرحمن / ۳۱] و «وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا» [قصص / ۱۰]. گویا بعد از ترسی که بر مادر حضرت موسی مستولی شده بود، آرامشی به او دست داد. همانگونه که شاعر می‌گوید:

کان حو حو هه

و گفته شده: آیه‌ی شریفه به این معناست که: مایاد موسی را در دل مادرش به فرموسی سپردیم تا دلش آرام گرفت و قبول کردت فرزندش را در اب بیندازد.

و گفته شده است: **فارع** یعنی از یاد هر چیزی سهل بود هر بس که در ندینه‌ی موسی بود. چون فرمود: «إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا» [قصص / ۱۰] و فرمود: «فَإِذَا فَرَعْتَ فَاصْبَ» [شرح / ۷].

**افرع الدلو:** آنچه در دلو بود خالی کردم و آیه‌ی شریفه: «أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا» [اعراف / ۱۴۶]

انداختم. خواه این فاصله با چشم ظاهری و خواه با بصیرت قابل رؤیت باشد. فرمود: «فَأَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» [مانده / ۲۵]، «فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا» [مسرلات ۴] یعنی فرشتگانی که به امر پروردگار اشیاء را از همدیگر جدا می نمایند و لذا فرمود: «فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» [دخان / ۴]. عُمَرُ را اهل سنت از این جهت «**فاروق**» نامیده اند که بین حق و باطل فرق می نهاد.

و فرمود: «وَقَرَأْنَا فَرَقَنَاهُ» [اسراء / ۱۰۶]. یعنی احکام را در آن به تفصیل بیان کردیم و گفته شده است: «فَرَقْنَاهُ» یعنی آن را جداگانه بیان نمودیم و در اصل «**تفریق**» برای تکثیر می باشد.

و این واژه در مورد جدا کردن گروه و پراکندن اتحاد به کار رفته است. مانند: «يُفَرِّقُونَ بَيْنَ بَيْنِ الْأَمْرِ وَزَوْجِهِ» [بقره / ۱۰۲] و «فَرَّقَتْ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» [طه / ۹۴] و «لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» [بقره / ۲۸۵] و در آیهی «لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ» [بقره / ۱۳۶].

جایز است که تفریق منسوب به **احد** باشد از جهت این که این لفظ افادهی نفی می کند. و فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ» [انعام / ۱۵۹] و «**فاروق**» نیز قرائت شده است.

**فراق و مفارقه:** بیشتر در مورد جدائی جسمی استعمال می شوند. فرمود: «هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ» [کهف / ۷۸] و «وَطَنٌ أَنَّهُ الْفِرَاقُ» [قیامه / ۲۸] یعنی به قلبش خطور کرد که در حال مفارقت از دنیا و مرگ می باشد و

«وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ» [نساء / ۱۵] یعنی تظاهر به ایمان به خدا می نمایند در حالی که رسولان الهی را انکار می کنند و این عمل برخلاف دستور الهی است. و «وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ» [نساء / ۱۵۲] یعنی به تمام انبیاء الهی ایمان دارند و بیشنای فرقی قائل نیستند.

سلیغ تر از **فراق** است **حوق** که جدائی بین حق و باطل استعمال می شود و تقدیر آن همدست تقدیر حمدهی است یعنی: در حکم به آن فاسق و کف می گردد و این واژه اسم و مصدر ندارد. اما **حوق** در این مورد و غیر آن به کار می رود و آیهی شریفه: «يَوْمَ الْفُرْقَانِ» [انفال / ۴۱] یعنی روزی که در آن بین حق و باطل دلیل قاطع و شبهه جدائی و فرق قائل می شود.

و آیهی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا» [انفال / ۲۹] یعنی اگر پرهیزکاری پیشه نمائید در قلوب شما نور و توفیقی حاصل می گردد که مایهی تسخیر حق و باطل گردد. پس **حوق** در بحث همچون حالت سکینه و آرامش در غیر می باشد.

و «وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ» [انفال / ۴۱] گفته شده: منظور روز جنگ بدر است چه این که این معرکه اولین روزی بود که بین حق و باطل فرق گذاشته شد و هر کدام در جهه مشخص بودند

... کلام خدای تعالی است. چون پس

«وَتَسْحِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ»  
[شعراء / ۱۴۹] یعنی: با مهارت کامل و جمع  
آن ... است که این صفت در مورد انسان و  
غیره به کار می‌رود و آیهی شریفه: **فَرِهِينَ**  
نیز قرائت شده است و در معنای آن گفته  
شده هر دو لفظ به معنای بانشاط و مغرور  
است.

**فَرِهِينَ**  
**الفری** جدا کردن پوست برای دوختن یا  
اصلاح.

**فَرِهِينَ** برای خراب کردن استعمال می‌شود.  
**فَرِهِينَ** برای اصلاح و فساد به کار می‌رود  
اگرچه استعمال آن در مورد دُوم بیشتر است  
و نیز در قرآن در مورد دروغ و شرک و ظلم  
به کار رفته است مانند «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا» [نساء / ۴۸]، «أَنْظُرْ كَيْفَ  
يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» [نساء / ۵۰] و نیز در  
مورد کذب فرمود: «أَفْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا»  
[انعام / ۱۴۰]، «وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتَرُونَ عَلَى  
اللَّهِ الْكَذِبَ» [المائدة / ۱۰۳]، «أَمْ يَقُولُونَ  
أَفْتَرَاهُ» [سجده / ۳]، «وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» [یونس / ۶۰]، «أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ» [یونس / ۳۷]، «إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ»  
[مؤد / ۵۰] و آیهی: «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا»  
[مریم / ۲۷] گفته شده است: **فَرِيًّا**: به معنای

حق و ساطل در اعتقاد و صدق و کذب در  
گفتار و صالح و ناصالح در اعمال جدائی  
انداخته و فرق قائل می‌باشد.

و این واژه در مورد قرآن، تورات و انجیل  
به کار می‌رود. فرمود: «وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ  
الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ» [بقره / ۵۳] و «وَلَقَدْ آتَيْنَا  
مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ» [انبیاء / ۴۸] و «تَبَارَكَ  
الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ» [فرقان / ۱]، «شَهْرُ رَمَضَانَ  
الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ» [بقره / ۱۸۵].

**فَرِهِينَ** پاره شدن قلب از ترس و استعمال  
آن در این زمینه همانند استعمال **فَرِهِينَ** و  
ترکیدن سر از شدت درد می‌باشد. فرمود:  
«وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْتَرُونَ» [توبه / ۵۶].

**فَرِهِينَ**  
زل سار ترسو

و گفته شده است: به شتری که از شدت  
درد را بیدن ناله می‌کند، **فَرِهِينَ** و **فَرِهِينَ** گویند و  
به تکه بر جدا افتاده نیز **فَرِهِينَ** گفته شده  
ست

**فَرِهِينَ** حروسی که با حسن دو تکه و دارای  
شکاف است و برآسی که یکی از رانهایش  
بر حسته دیگری است  
**فَرِهِينَ** حرمایی که با شتر بخته می‌شود.  
**فَرِهِينَ** حرمی کنده

**فَرِهِينَ** سرمستی و حرور  
**فَرِهِينَ** شتری که بجهی بیکو می‌راند. فرمود:

**عَنْمَا** یعنی کار شگفت انگیزی  
انجام داده‌ای. و گفته شده است: یعنی کار  
تازه‌ای مرتکب شده‌ای و همه‌ی این موارد

به یک معا می باشند.

یعنی فریاد کننده‌ای که به وحشت افتاده بود و در حوسست کمک می‌کرد و کسی که در راه معای فرادگسده تفسیر نموده همانا بن تفسیر بر مسای مفسود ر کام است نه بر مسای لفظ

فر

خدای تعالی می‌فرماید: «وَأَسْتَفِزُّ مَنِ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ» [اسراء/۶۴] یعنی: تحریک کن و فرمود: «فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ» [اسراء/۱۰۳] یعنی فرعون اراده کرد که آنها را از سرزمین خود بیرون نماید. فلان: فلانی مرابی قرار کرد.

فزع: گوساله. و وجه تسمیه‌ی آن به خاطر تصور معنای سبکی است همانگونه که گاو را محل نامیده‌اند به جهت معنای عجله داشتن که در آن تصور گردیده است

فزع

لذا گفته شده است: **فَجَعَلَ لَعْنُ ابْنِ تَعْلٍ كَدًا** به او فرصت دادم تا این کار را انجام دهد. مانند این که می‌گویی: **وَمَعَالَهُ وَهُوَ فِی مَسْحَةٍ** **مِنْ هَذَا الْأَمْرِ**: در این امر فراخی و فرصت دارد.

فسد

**الفساد**: خارج شدن چیزی از حد اعتدال. خواه خروج آن کم یا زیاد باشد و در مقابل فساد، واژه‌ی **صلاح** قرار دارد. فساد در مورد نفس و جسم و امیائی که استقامتشان را از دست داده‌اند به کار می‌رود **فسد فساد و فساد**: خراب شد.

**افسده غرذ**: دیگری او را فاسد کرد.

خدای تعالی می‌فرماید: **لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ** [مؤمنون/۷۱] و **لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا** [انبیاء/۲۲]. **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي**

**الفرع**: نقیض و معرّی که در مشاهده‌ی شیء ترساک بر اسباب درص می‌گردد. نیز از جسم می‌باشد البته هرگز گفته نمی‌شود. اما و زهی خوف در مورد ترس از خدا. استعمال می‌گردد مانند **حفت من الله**

فرمود: **لَا يَخْزُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ** [انبیاء/۱۰۳] که **فزع** به معنای داخل شدن در آتش است. **«فَفَزَعَنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنَ فِي الْأَرْضِ»** [نمل/۸۷]. **«وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ»** [نمل/۸۹] و **«حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِم»** [سبا/۲۳] یعنی چون خوف از ایشان برطرف گردید. **فزع ایبه**: هنگام ترس از او کمک خواست. **فزع له**: به فریاد او رسید.

و شاعر می‌گوید: **كُنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارَ فَزَعٌ**

ملتزم و مقرر به احكام شرعى باشد سپس به همه يا بعضى از آنها اخلال وارد نمايد.

و اگر به كافر اصرلى، فاسق گويند بدين جهت است كه به حكمى از احكامى كه بر مقتضى عقل و فطرت است پايبند نمى باشد. خداوند مى فرمايد: «فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» [كهف / ۵۰] و «فَفَسَقُوا فِيهَا» [اسراء / ۱۶] و «وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ» [آل عمران / ۱۱۰].

«وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [نور / ۴] و «أَقَمْنِ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا» [سجده / ۱۸] و «وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [نور / ۵۵] يعنى كسى كه نعمتهاى الهى را كتمان مى كند از طاعت خداوند خارج شده است. «وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ» [سجده / ۲۰]. «وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَصْحَبُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ» [انعام / ۴۹]. «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» [مائدة / ۱۰۸]. «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [توبه / ۶۷]. «كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا» [يونس / ۳۳]. «أَقَمْنِ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا» [سجده / ۱۸] كه در اينجا ايمان و فسق نقطه‌ى مقابل يكديگر قرار گرفته اند. پس فاسق اعم از كافر است و باز ظالم نيز اعم از فاسق مى باشد.

«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [نور / ۴] موش را **فوسقة** گفته اند. چون اعتقاد بر اين است كه در ذاتش يك نوع خباثت و فسق

الْبُرِّ وَالْبَحْرِ» [روم / ۴۱]. «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ» [يقره / ۲۰۵] و «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» [يقره / ۱۱]. «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ» [يقره / ۱۲]. «لِيُفْسَدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ» [يقره / ۲۰۵].

«إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا» [نمل / ۳۴] و «إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ» [يونس / ۸۱] و «وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضِلِّ» [يقره / ۲۲].

### ش

**الف** اشكار كردن معنائى معقول و به ازمايش كردن بول مريض توسط طبيب، **فر** گفته اند كه **فارود** الماء، نام گرفته است. **فبر** به معنائى **فر** و برآى مبالغه است و گاهى واژه‌ى **فمم** به تبیین مفردات الفاظ و معانى غريب آن اطلاق مى گردد. همچنين بر تاويل نيز صادق مى باشد. لذا گفته شده است: **فسر الرويا و تاويلها**: خدای تعالی می فرماید: «وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا» [فرقان / ۳۳].

### فسد

**فسد** تعدی از ممنوعيتهاى وضع شده توسط سرخ. مانند اين كه گفته مى شود **فسى** **فسد** حريم از بوسته اش خارج شد و **فسى** و **فسى** غم از كفر است و گاهى به كندن كه و ريد گفته مى شود اگرچه در عرف در مورد خطاهاى زياد استعمال شده است.

**فاسق** اكثرا در مورد كسى به كار مى رود كه

عکس آن بر گفته شده است اگرچه معنای  
اول صحیح تر به نظر می‌رسد.

**نَحَسَّ**: آنکه به خوبی سخن می‌گوید.  
**نَحَسَّ**: آنکه نمی‌تواند به خوبی تکلم نماید.  
فرمود: «وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا»  
[قصص / ۳۴]. جمله‌ی «**أَفْصَحُ**» **نَحَسَّ** نور  
خورشید آشکار شد، از همین معنا استعاره  
گرفته شده است.

عند مسیحیان فرا رسید

**حَدَّ**: حد کردن دو شیء، یکدیگر به  
گونه‌ای که بین آن دو فاصله باشد. **عَاطَلَ** نیز  
از همین معنا و مفرد آن **عَاطَل** می‌باشد. **فَصَلَ**  
**بِ** فاصل گوسفند را تکه تکه کردم. **فَصَلَ**  
**أَنْتُمْ** ... کده **أَنْتُمْ** قوم از آن مکان دور  
شدند. خداوند می‌فرماید: «وَلَمَّا فَصَلَ الْغَيْرُ  
قَالَ أَبُوهُمْ» [یوسف / ۹۴] و این واژه در افعال و  
اقوال استعمال می‌گردد. مانند: «إِنَّ يَوْمَ  
الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ» [دخان / ۴۰]. «هَذَا يَوْمُ  
الْفَصْلِ» [صافات / ۲۱]. یعنی روزی که حق و  
باطل از یکدیگر جدا و قابل تشخیص  
می‌باشند و بین مردم به حق حکم می‌شود.  
و لذا فرمود: «يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ» [الحج / ۱۷]. «وَهُوَ  
خَيْرُ الْفَاصِلِينَ» [انعام / ۵۷].

**فَعَلَ الْحَطَّاتِ** حرکتی که نشانه‌ی حتمی  
بودن حکم است. **حَكَمَ** **فَصَلَ**: حکم قطعی.  
**لِسَانِ** **فَصَلَ**: زبانی که همه چیز را قطعی

نهفته است. و گفته شده است: وجه  
تسمیه‌ی آن به خاطر خارج شدن پی در پی  
از لانه می‌باشد. رسول خدا ﷺ فرمود:  
**أَفْصَلُوا الْمَوْسِمَ فَاثَمًا يَوْهِي السَّمَاءَ وَبَصَرَهُ السَّمْعَ**  
**حَدَّ** (۱) موش‌ها را بکشید چون که مشک‌های  
آب را سوراخ و باعث خشم اهل خانه  
می‌شوند.

ابن اعرابی می‌گوید: در کلام عرب شنیده  
نشده که واژه‌ی **فَاصٍ** در توصیف انسان به  
کار رود. بلکه در مورد خرما و جدا شدن آن  
از پوست استعمال شده است مانند: **فَصَلَ**  
**الرُّطْبَةَ عَنِ فَرْعِهَا**.

## فشل:

**الْفَشْلُ**: ضعف همراه با ترس. خداوند  
می‌فرماید: «حَتَّىٰ إِذَا فُشِلْتُمْ» [آل عمران / ۱۵۲]  
و «فَتَشَلُّوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» [انفال / ۴۶].  
«لَفُشِلْتُمْ وَكَلْتَارَ عَثَمٌ» [انفال / ۴۳]. **فَشَلَ** **الْمَاءُ**: آب  
جاری شد.

## فصح:

**الفصح**: خالص نمودن شیء از ناخالصیها و  
اضافات. و اصل آن در شیر به کار می‌رود.  
**فَصَحَّ** **اللَّسُ** و **افصح** **فیه** **مفصح** و **فصح**: کف روی  
شیر گرفته شد.

نقل شده است که: و **نَحَتَ** **الرَّعُودَ** **اللس** **المفصح**  
**فصح** **الزحل**: سخن گفتنش فصیح و زیبا شد  
که از همین باب أخذ و استعاره گرفته شده  
است.

**أَفْصَحَ**: به لغت عربی تکلم نمود و معنای

می کند و فرمود: وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً  
[اسراء/۱۲]. اَلرَّكِتَابُ اُحْكِمْتَ آيَاتُهُ ثُمَّ فَضَّلْتَ  
مِنْ لَدُنِّكَ حَكِيمٌ خَبِيرٌ [هود/۱] که اشاره است  
به معنای آیه‌ی شریفه: تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ  
وَهْدًى وَرَحْمَةً [نحل/۸۹].

**سوره نحل** نزدیک انسان که او را تنها  
گذاشته‌اند. فرمود: «وَفَصَّلْنَاهُ اَلَّتِي تُؤْوِيهِ»  
[سجده/۱۳].

بچه را از شیر گرفتن. فرمود: «فَإِنْ  
أَرَادَا فِضَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا» [بقره/۲۳۳] و  
وَفِضَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان/۱۴].

**سوره نحل** نیز به همین معناست با این تفاوت که  
در مورد جدا کردن بچه شتر از مادر  
استعمال می شود. **سوره نحل** می آید هفت  
سوره‌ی اخیر قرآن که بین سوره‌های قصص  
و سوره‌های کوتاه پایانی قرار گرفته‌اند.  
سوره نحل

**سوره نحل** مهره‌هایی (کس‌هایی) که سر  
ده‌دهی می‌ورید و غیر آن به تربیت گذاشته  
نبوده است و گفته شده است **سوره نحل** در  
کتاب **سوره نحل** و در روایت آمده است  
که **سوره نحل** هر کس هفتای ببرد که **سوره نحل** عمل نیل کفر  
و **سوره نحل** می‌باشد مستحق اجر و  
نوب است

**سوره نحل** شکستن چیزی و جدا کردن اجزاء  
آن از یکدیگر. مانند شکستن مهرنامه و

جمعه‌ی **سوره نحل**: قوم پراکنده شدند، از  
همین معنا استعاره گرفته شده است. فرمود:  
«وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا»  
[جمعه/۱۱] و «لَا تَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» [آل  
عمران/۱۵۹].

**سوره نحل** نقره. که در معامله‌ی جواهرات از  
حیث قیمت از همه پائین تر است. **سوره نحل**  
**سوره نحل** سپر بزرگ.

### فصل

**الفصل** زیادت از اکتفا نمودن به مقدار  
خاص و فضل بر دو قسم است: پسندیده،  
مانند برتری در علم و حلم و مذهب مانند  
بالا گرفتن غضب حتی در جایی که سزاوار  
است انسان خشم بگیرد.

و استعمال آن در مورد اول بیشتر باشد و  
واژه‌ی **فصل** در امور ناپسند و مذمت شده،  
استعمال می شود و **فصل** اگر در معنای فزونی  
یک شیء بر دیگری باشد بر سه وجه  
خواهد بود:

اول: برتری از حیث جنس مانند فضیلت  
جنس حیوان بر جنس گیاه.

دوم: برتری از جهت نوع مانند فضیلت  
انسان بر غیر خویش از حیوانات و آیه‌ی  
شریفه: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» [اسراء/۷۰] تا  
قوله تعالی **فصل** به همین معناست.

سوم: فضیلت از جهت ذات مانند ترجیح  
یک فرد بر دیگر همنوعانش.

### فضا:

**الفضاء:** مکان وسیع. لذا گفته شده است: **افضى بيده الى كذا:** آن را با دستش کشید. **الفضى** **إمرأة:** به همسرش رسید که معنای کنایی آن بسیار بلیغ و رساتر است از تصریح کردن به این که گفته شود: با او خلوت کرد. فرمود: «وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ» [نساء / ۲۱]. شاعر می گوید: **تلفاهم فوصى فضا في رحالهم:** یعنی غذاهایشان برای همه مباح است و گویا آن را در فضای باز قرار داده اند تا هرکس میل به طعام دارد به آن دسترسی داشته باشد.

### فطر:

**الفطر** در اصل به معنای شکاف عمیق و طولی است.

**فطر فلان كذا فطرا:** آن را شکافت. **أفطر هو فطورا:** روزه اش را افطار کرد. **إنفطر انفطارا:** آن را دو نیمه کرد. فرمود: «هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ» [ملک / ۳] یعنی آیا در آسمانها اختلالی می یابی که این شکاف گاهی از باب فساد و خرابی است و گاهی بر سبیل صلاح است. فرمود: «السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا» [مزمّل / ۱۸]. **فطرت النّاة:** با دو انگشت شیرش را دوشیدیم. **فطرت العجین:** آرد را خمیر و قبل از رسیدن زمانش آن را پختم.

**وفطرت** نیز از همین معنا أخذ شده است. **فطر الله الخلق:** ایجاد و آفرینش انسان به شکل موجود که آماده ی کار و عملی باشد. فرمود:

اما در قسم اول برتریشان جوهری است و راهی برای کم کردن رجحان یکی بر دیگری وجود ندارد تا بدین وسیله طرف پائین تر را با زائل نمودن نقصش بر دیگری برتری دهیم. مانند رجحان اسب بر الاغ که امکان ندارد برای آن دو مزیتی یافت که بواسطه ی آن بر انسان تفوق یابند. اما نوع سوم **فضل** گاهی عرضی است لذا راهی برای اکتساب آن امکان دارد که از این قبیل می توان به مانند آیه ی شریفه: «وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ» [نحل / ۷۱] اشاره کرد. «لِتُبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» [اسراء / ۱۲] یعنی مال و آنچه که کسب می شود و «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» [نساء / ۳۴] که منظور فضیلت ذاتی نهفته در وجود مرد و نیز رجحانی است که به واسطه ی قدرت و مال و مقام و نیروی جسمی دارا می باشد و فرمود: «وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ» [اسراء / ۵۵] و «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَاعِلِينَ» [نساء / ۹۵] و به هر گونه بخششی که بخشنده ی آن ملزم و مجبور به پرداخت آن نباشد **فضل** گویند. مانند «وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» [نساء / ۳۲]. «ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ» [مائده / ۵۴] و «ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» [آل عمران / ۷۴] و به همین معناست آیه ی شریفه: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ» [یونس / ۵۸] و «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ» [نساء / ۸۳].



انجام گیرد و خواه از روی علم و قصد یا بدون آگاهی و قصد باشد و فرقی نمی‌کند این حرکت از انسان یا حیوان و جمادات صادر شود. **عمل** نیز در این زمینه‌ها به مثابه‌ی **فعل** می‌باشد. اما واژه‌ی **صنع** اخص از فعل و عمل است که قبلاً به آن اشاره شد. فرمود: «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ» [بقره/۱۹۷] و «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظُلْمًا» [نساء/۳۰]، «يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» [مائده/۶۷] یعنی اگر رسالتی را که به تو محول شده را به خوبی نرسانی در حکم کسی هستی که هیچ یک از وظایفش را انجام نداده است.

و به عملی که از سوی فاعل انجام می‌گیرد، **مفعول** یا **معمل** گفته می‌شود. البته بعضی قائلند که اگر فعل فاعل اعتبار شود به آن مفعول و اگر قبول فعل فی نفسه لحاظ شود، **مفعول** گفته می‌شود.

و بعضی دیگر قائلند که **مفعول** اعم از **منفعل** می‌باشد چون که در صورتی که فاعل قصد انجام کاری را ندارد اما به خودی خود بر او عارض می‌شود به آن **منفعل** گویند مانند این که هنگام روبرو شدن با کسی و خجالت کشیدن ناخودآگاه صورت انسان سرخ می‌شود و نیز با شنیدن صدای موسیقی حالت طرب به انسان دست می‌دهد و عاشق با دیدن محبوب خویش بدون اختیار عکس العمل نشان می‌دهد.

«فَطَرَتْ اللَّهُ أَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا» [روم/۳۰] که اشاره به طبیعتی است که ابداع فرموده و در وجود انسان به ودیعه نهاده که با آن توان معرفت به خداوند را دارد. **فطره الله**: نیرویی است که انسان با آن قدرت شناخت و تشخیص ایمان به خدا را می‌یابد که در آیه‌ی شریفه: «وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» [زخرف/۸۷] به آن اشاره فرموده و «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [فاطر/۱] و «الَّذِي فَطَرَهُنَّ» [انبیاء/۵۶].

«وَالَّذِي فَطَرَنَا» [طه/۷۲] یعنی خدایی که ما را ایجاد نموده و آفرید و صحیح است که **افطار** در آیه‌ی شریفه: «السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ» [مزل/۱۸] اشاره به قبول چیزی باشد که آن را ابداع و از آن بر ما افاضه نموده است.

**فطره**: ترک روزه. **فطرته وافطرته وافطره هو**: روزه‌اش را افطار کرد. **فطره**: قارچ از جهت این که زمین را شکافته و از آن بیرون می‌آید.

**فظ**:

**الفظ**: تندخویی که از **فظ** به معنای آب شکمبه و آبی است که نوشیدنش بسیار ناپسند است و فقط در وقت اضطرار می‌توان از آن استفاده نمود. فرمود: «وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» [آل عمران/۱۵۹].

**فعل**:

**الفعول**: تأثیرپذیر از سوی اثرگذار و این واژه عام است برای کاری که به خوبی و یا بد

و گفته شده است: به هر کاری می شود اطلاق «افعال» نمود جز در آفرینش و ابداعی که از سوی خداوند صورت می گیرد که این حرکت در واقع ایجاد از عدم است نه در **عری و جوهر**. بلکه نفس آفرینش به وجود آوردن جوهر می باشد.

### فقد:

**المفقد:** نبودن چیزی بعد از وجودش که واژه‌ی **فقد** اخصّ از عدم است چون که عدم برای فقدان و عدم ایجاد، به کار رفته است. خداوند می فرماید: «مَاذَا تَفْقِدُونَ؟» قَالُوا نَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ [یوسف / ۷۱-۷۲].

**نَعْد:** تعهد و سرپرستی کردن اما در حقیقت به معنای پی بردن به عدم وجود چیزی می باشد. و **تعهد:** شناخت چیزی که از قبل وجود داشته است. فرمود: «وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ» [نمل / ۲۰]. **فَاقَدَ:** زن بیوه یا بچه مرده.

### فقر:

**الفقر:** بر چهار وجه استعمال می شود:

اول: وجود نیاز ضروری که مصداقی عام و برای انسانها تا زمانی که در دار دنیا زندگی می کنند، می باشد. بلکه شامل تمام موجودات می گردد. لذا فرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ» [فاطر / ۱۵] و به همین معنا اشاره شده است که در وصف انسان فرمود: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ لَطْعَامًا» [انبیاء / ۸].

دوم: فقری که نشأت گرفته از عدم درآمد

باشد که در آیه‌ی شریفه: «لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْضِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ» [سفره / ۲۷۳] به آن اشاره شده است. «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [نور / ۳۲] و «إِنَّمَا الْأَصْدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ» [توبه / ۶۰].

سوم: فقر روحی که مصداق آن حرص است همانگونه که در روایت نبوی ﷺ شریف وارد شده است که: «كَلَدَ الصَّغْرِ أَنْ يَكُونَ كَهْرًا»<sup>(۱)</sup> چه بسا که حرص و آزمندی انسان را به وادی کفر بکشاند.

و در مقابل آن بی نیازی روحی قرار دارد که فرمود: «الغنى على المني» زیباترین مصداق بی نیازی، بزرگ منشی و غنای نفس است. و منظور این است که آنکه قناعت پیشه نکند، وجود اموالش در بی نیازی او سودی نخواهد داشت.

چهارم: فقر به سوی پروردگار که در دعای زیر به آن اشاره شده است: «اللهم اغني» **بالاقتدار اليك ولا نعصرى بالاستعانة منك** و در آیه‌ی شریفه «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» [قصص / ۲۴] همین معنا مقصود می باشد. پس شاعر نیز نزدیک به همین مضمون سروده که:

و يُعْجِبُنِي فَقْرِي إِلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ

لِيُعْجِبَنِي لَوْلَا مَحَبَّتُكَ الْفَقْرُ

گفته می شود: **«فقر فهو فقير و غني: محتاج**

**ففاع الماء:** کف روی آب که تشبیهی به فاع است.

**دعه:**

**الفقه:** رسیدن به علم غیر ظاهری به واسطه‌ی علم مشهود و فقه اخصّ از علم است. خداوند می‌فرماید: «فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَتَفَقَهُونَ حَدِيثًا» [نساء/۷۸] و «وَلَكِنَّ الْأُنَافِقِينَ لَا يَتَفَقَهُونَ» [منافقون/۷] و غیر ذلک از آیات دیگر.

**فقه:** علم به احکام شریعت. **فقه الرجل فهاه:** فقیه شد. **فه** فقه را فهمید.

**نصفه:** در طلب علم فقه رفته و در آن تخصص یافت. فرمود: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» [نوبه/۱۲۲].

**فکک:**

**الفکک:** جدا کردن. **فک الزهن:** آزاد کردن گرو. **فک الزفة:** آزاد نمودن بنده. فرمود: «فَكُّ رَقَبَةٍ» [بلد/۱۳] و گفته شده است: به معنای رها کردن مملوک می‌باشد و نیز گفته شده است: آزاد نمودن انسان نفس خویش را از عذاب الهی: به واسطه‌ی گفتار طیب و عمل صالح و رهایی بخشیدن دیگران به وسیله‌ی هدایت در پرتو این برنامه می‌باشد که هدایت دیگران در سایه‌ی انجام عمل صالح و گفتار نیکو توسط انسان هدایت کننده صورت می‌گیرد. چه این که کسی که قدرت خودسازی و تهذیب نفس خویش را ندارد توان هدایت دیگران را به طریق اولی

شد و پیوسته واژه‌ی «فقر» به کار می‌رود اگرچه مقتضای قیاس این بود که «فقر» استعمال می‌شود و فقر در اصل به معنای کسی است که پشتش شکسته است. گفته می‌شود: **فقرته فافرة:** مصیبت بزرگ پشتش را خم کرد.

**افقرک الصید فافره:** شکار در دسترس تو قرار دارد پس به سویش تیراندازی کن و گفته شده است: «فقر» مأخوذ از «فقره» و به معنای خفزه است. لذا به هر گودالی که در آن آب جمع می‌شود «فقر» گویند. **فقرت للمبل:** برای غرس قلمه‌ی درخت، زمین را گود کردم.

شاعر می‌گوید: **ما ليله الفقر الاشجان**

گفته شده: **فقر** نام چاهی است.

**فقرت الحرز:** مهره را سوراخ کردم. **افقرت العیر:** بینی شتر را سوراخ کردم.

**ففع:**

گفته می‌شود: **أصفر فافع:** رنگ زرد خالص مانند این که می‌گویی: **أسود حالک:** سیاه خالص. خداوند می‌فرماید: «صَفَرَاءُ قَاقِعٌ» [یقره/۶۹].

**ففع:** نوعی از قارچ است که انسان ذلیل به آن تشبیه شده است و گفته می‌شود: **أذل من ففع ففاع:** بی ارزش‌تر از قارچهای تالاب است.

خلیل می‌گوید: **ففاع** را از این جهت گفته‌اند که از جوشش کشمش و جو کفی حاصل می‌شود و بر روی آن می‌ایستد.

که انسان با جولان دادن معانی و بحث از آنها در پی وصول به حقیقت حرکت می کند.

### فکه:

**الفکة:** میوه. گفته شده است: به هر میوه ای اطلاق می شود و نیز گفته شده است: هر نوع میوه ای به جز انگور و انار را گویند و قائل این قول گویا نظر به ذکر آن دو میوه و عطفشان به لفظ **فکة** دارد که فرمود: «وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ» [واقعه / ۳۲] و «وَفَاكِهَةٌ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ» [واقعه / ۲۰]، «وَفَاكِهَةٌ وَأَبَا» [عبس / ۳۱]، «فَوَاكِهَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ» [صافات / ۴۲] و «وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ» [مرسلات / ۴۲].

**فکاهه:** گفتگو با نزدیکان و اهل انس و در آیه ی شریفه: «فَطَلَّطُمْ تَفَكُّهُونَ» [واقعه / ۶۵] گفته شده است: باهم مزاح می کنند و گفته شده است: در کنار یکدیگر از میوه های بهشتی تناول می نمایند و به همین معناست آیه ی: «فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ» [طور / ۱۸].

### فلج:

**الفلج:** شکافتن. و گفته شده است: **الحديد بالفلج**: آهن در برخورد با آهن شکافته و دو نیم می شود. **فلأخ:** برزگر.

**فلأخ:** پیروزی و رسیدن به هدف.

**فلاح** بر دو گونه است: رستگاری دنیوی و اخروی. اما دنیوی عبارت است از دستیابی به سعادت هایی که زندگی دنیوی با آن پاکیزه و به آرامش می رسد که مصداق آن

نخواهد داشت. همانگونه که تحقیقاً این موضوع را در مکارم الشریعة بیان نموده ام.

**فکف:** جدا شدن شانه از مفصل به خاطر شدت ضعف. **فکان:** محل التقاء دو فک دهان. فرمود: «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ» [بنه / ۱] یعنی: بین اهل کتاب و مشرکین فرقی نیست بلکه همه ی آنها گمراه می باشند.

همانگونه که فرمود: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً» [بقره / ۲۱۳].

**ما إنفک یفعل کذا:** دائماً آن کار را انجام می دهد و زمانی به کار می رود که امکان حصول صورت علمی در قلب و درون انسان وجود داشته باشد. لذا روایت شده است که: «تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ» در نعمتهای الهی اندیشه کنید اما هرگز در ذات وی تفکر ننمائید. چون که پروردگار منزّه است از این که به صورت و هیئت تصور و توصیف گردد.

خداوند می فرماید: «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ» [روم / ۸]، «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ» [اعراف / ۱۸۴]، «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [رعد / ۳]، «يُتَبَيَّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» [\*] «فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» [بقره / ۲۱۹ - ۲۲۰] **درج فکیر:** بسیار فکر کننده.

بعضی از اهل ادب گفته اند: **فکر** مقلوب از **فکزه** «مالش دادن» است اما **فکره** در مورد به حرکت درآوردن معانی است به این معنا

## فلق:

**الفلق:** شکافتن چیزی و جدا کردن نیمه‌های آن از یکدیگر. **فلقته فانلق:** آن را شکافتم پس دو تکه شد. فرمود: «فَالِقُ الْإِصْبَاحِ» [انعام/۹۶]، «إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَابِ وَالنُّوَى» [انعام/۹۵]، «فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ» [شعراء/۶۳].

**فلق:** زمین گود بین دو بلندی.

«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» [فلق/۱] یعنی صبح و گفته شده: منظور نهرهایی است که در آیهی شریفه: «أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا» [نمل/۶۱] می‌باشد.

و گفته شده: منظور کلمه‌ای است که خداوند به حضرت موسی علیه السلام تعلیم داد و با آن دریا را شکافت.

**فلق:** شکافته شد. مانند **تنت و نفخ** که به معنای **منقوض و منکوث** می‌باشد و گفته شده است: **فلق** یعنی امر تعجب آور و **فلیق** نیز به همین معناست.

**فلیق و فالتق:** گودی بین دو کوه یا فاصله‌ی بین دو کوهان شتر.

## فلک:

**الفلک:** کشتی که این واژه برای مفرد و جمع یکسان به کار می‌رود اما تقدیرشان متفاوت است. چون که **فلک** اگر مفرد باشد مانند بناء قُل می‌باشد و اگر جمع باشد بنایش همانند بناء **خضر** است. خدای تعالی می‌فرماید: «حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ» [یونس/۲۲]،

همان پایداری، بی نیازی و عزت است و شاعر نیز همین معنا را در شعرش قصد کرده که:

أَفْلَحَ بَمَا شِئْتَ فَقَدْ يَذْرُكَ بِالضَّعْفِ

وَقَدْ يُخْذَعُ الْأَرِيْبُ

و رستگاری اخروی چهار چیز است: بقاء بدون فناء، غنای بدون فقر، عزت بدون ذلت و علم فارغ از جهل. لذا گفته شده است:

«لَا عِشَ الْأَعْيَشَ الْآخِرَةَ» زندگی حقیقی جز در

آخرت نمی‌باشد. و خداوند می‌فرماید:

«وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ»

[عنکبوت/۶۴]، «أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»

[مجادله/۲۲]، «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى» [اعلی/۱۴]،

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» [مؤمن/۱]، «لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ» [بقره/۱۸۹]، «إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ»

[مؤمن/۱۱۷]، «قَاوُلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»

[احسر/۹] و در آیهی شریفه: «وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ

مَنِ اسْتَعْلَىٰ» [طه/۶۴] منظور رستگاری

دنیوی است که همین مفهوم نزدیک تر

می‌باشد. غذای سحری را **فلاح** گفته‌اند و

گفته شده وجه تسمیه‌ی آن این است که در

آن هنگام **حی علی الفلاح** می‌گویند.

و ذکر جمله‌ی **حی علی الفلاح** در اذان به

معنای: رستگاری آنچنانی است که خداوند

در نماز برای ما قرار داده است.

و به همین معناست قول کسی که گفته:

«حَتَّىٰ خَفَانِ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ» تا آنجا که ترسیدیم

سعادت‌ی که خداوند در نماز عشاء برایمان

قرار داده را از دست بدهیم.

«وَالْقُلُوبُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ» [سفره / ۱۶۴]،  
 «وَتَرَى الْقُلُوبَ فِيهِ مَوَازِرَ» [فاطر / ۱۲]، «وَجَعَلَ  
 لَكُمْ مِّنَ الْقُلُوبِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ»  
 [زخرف / ۱۲].

**فلک:** مدار ستارگان و تسمیه‌ی آن به این  
 خاطر است که همچون کشتی شناور  
 می‌باشد. فرمود: «وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»  
 [یس / ۴۰]. **فلکه المغزل:** شکاف ریز و دایره وار  
 بالای دوک ریسندگی.

و جمله‌ی **فَلَت تَّذِي الْمَرْءَ:** سینه‌های زن  
 برجسته شد. **فلتک الجدی:** هنگامی که چیزی  
 دایره وار در دهان بزغاله بگذاری که مانع از  
 شیر خوردن او شود.

**فلن:**

**فلان و فلانة:** کنایه از انسان است. **والفنان**  
**والفلانة:** **بها ال:** کنایه از حیوان می‌باشند.  
 فرمود: «لَيَجْتَبِيَن لَّمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا»  
 [فرقان / ۲۸] تنبیهی است بر این که انسان از  
 دوستی و همراهی در مسیر باطل پشیمان  
 می‌گردد لذا می‌گوید: کاش با فلانی دوست  
 نشده بودم و اشاره به آیه‌ی شریفه: «الْأَخِلَاءُ  
 يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ»  
 [زخرف / ۶۷] می‌باشد.

**فنن:**

**الفنن:** شاخه‌هایی که برگهای تازه و صاف  
 دارد و جمع آن افنان می‌باشد و نیز این واژه  
 برای نوع از چیزی به کار می‌رود که جمعش  
**مَنُون** است و آیه‌ی شریفه: «ذَوَاتَا أَفْنَانٍ»

[الرحمن / ۲۸] به این معناست که دارای  
 شاخه‌های بسیار تازه و بهم پیچیده است و  
 گفته شده است: درختهایی که رنگهای  
 مختلف دارد.

**فند:**

**الفنید:** نسبت دادن انسان به کم عقلی.  
 خداوند می‌فرماید: «لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ»  
 [یوسف / ۹۴] گفته شده است: یعنی اگر مرا  
 سرزنش نکنید و حقیقت آن به همان معنایی  
 است که ذکر شد.

**افناد:** این که عمل نابخردانه‌ای از انسان  
 صادر شود.

**فند:** قلّه‌ی کوه و مرد بلند قامت را از این  
 جهت **فند** نامیده‌اند.

**فهم:**

**الفهم:** حالتی است برای انسان که با آن  
 حقایق و نیکیوניהا نزدش محقق می‌گردد.  
 گفته می‌شود:

**فهمت مد:** این را فهمیدم و فرمود: «فَفَهَّمْنَاهَا  
 سُلَيْمَانَ» [انبیاء / ۷۹] به اینکه خداوند برای  
 حضرت سلیمان قوه‌ی درک و فهم عنایت  
 کرد که همه چیز را با آن تشخیص می‌داد و یا  
 این که این حالت را در وجودش القاء نموده  
 بود و یا حقایق را به او وحی فرموده و وی را  
 مخصوص این امر کرده بود.

**افهمنة:** به او تفهیم کردم. **استفهام:** طلب درک  
 حقیقت از دیگری.

## فوت:

«فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» [نصر / ۲].

## فاد:

**الفواد:** سینه، مانند قلب است. اما از این جهت به آن **فواد** گویند که معنای برافروخته شدن در آن اعتبار گردیده است.

گفته می شود: **فَاذْكُ اللَّحْمَ:** گوشت را کباب کردم. **لَحْمٌ فَيْدٌ:** کباب. خدای تعالی می فرماید: «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» [نجم / ۱۱]، «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ» [اسراء / ۳۶] جمع **فؤاد:** افنده می باشد. فرمود: «فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» [ابراهيم / ۳۷]، «وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةَ» [ملک / ۲۳].

«وَأَفْتِدْتُهُمْ هَوَاءً» [ابراهيم / ۴۳]، «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ» \* «الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفْتِدَةِ» [مزمز / ۶ - ۷] و تخصیص **افده** در اینجا تنبیهی بر شدت تأثیر آن بر قلب است و از آن در کتابهای علوم قرآنی دیگر به تفصیل بحث شده است.

## فور:

**الفوز:** شدت جوشیدن و این واژه در مورد آتشی که شعله می کشد و نیز در مورد دیگ و غضب به کار می رود. مانند «وَهِيَ تَفُورُ» [ملک / ۷]، «وَفَارَ التُّورُ» [هود / ۴۰]. شاعر

می گوید: **ولا العرق فارا**

گفته می شود: **فار غلان من الخفي يفوز:** در آتش تب سوخت. **فواره:** آنچه از دیگ در حال جوشش، پرتاب می شود. و **فواره الماء:**

**الفوت:** دور بودن شیء ای از انسان به گونه ای که درک آن برایش معذور باشد. خداوند می فرماید: «وَإِنْ قَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ» [ممتحنه / ۱۱] و «لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ» [حدید / ۲۳]، «وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلَا قُوَّةَ» [سبا / ۵۱] چیزی که از آن می ترسیدند، از ایشان دور نمی شود و گفته می شود: **هو منی فوت الزبح:** در جایی است که نیزه ام به او اصابت نمی کند. **وجعل الله رزقه فوت فمه:** خداوند او را به گونه ای قرار داده که روزی اش نزدیک به اوست اما به آن دسترسی نمی یابد.

**افتاب:** از باب افتعال همین فعل می باشد. این که انسان دست به انجام کاری بزند بدون اینکه به وی دستوری از طرف دستور دهنده آمده باشد. **تفاوت:** اختلاف در اوصاف، گویا وصف یکی از آن دو دیگری را دور می کند و یا توصیف یکی از دو شیء، توصیف شیء دیگر را از بین می برد. فرمود: «مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ» [سلک / ۳] یعنی در خلقت الهی، چیزی خلاف مقتضای حکمت نمی باشد.

## فوج:

**الفوج:** گروهی که به سرعت در حرکتند. جمع آن **افواج** می باشد.

خداوند می فرماید: «كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ» [ملک / ۸] و «هَذَا فَوْجٌ مُفْتَحٌ مَعَكُمْ» [ص / ۵۹].



تشبیهی به غلیان دیگ است. **فعلت کدا من فوری**: از شدت خشم این کار را مرتکب شدم و گفته شده است: یعنی آن را با آرامش انجام دادم. خداوند می فرماید: «وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ قَوْرِهِمْ هَذَا» [آل عمران / ۱۲۵]، **فاز**: موش، جمعش **فیران** است. **فارة**: مشک که تشبیه به موش از حیث هیئت است. **مکان فنیو**: جایی که موش دارد.

### فوز:

**الفوز**: دستیابی به خیر با حصول سلامتی. خداوند می فرماید: «ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ» [برج / ۱۱]، «قَارَ فَوْزاً عَظِيماً» [احزاب / ۷۱]، «ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْأُمِينُ» [جاثی / ۳۰] و در آیهی دیگر فرمود: «وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» [غافر / ۹]، «وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ» [توبه / ۲۰].

**مفازة**: بیابان گفته شده است: وجه تسمیهی آن از باب خوش بین بودن به گذشتن به سلامت از آن است و با عبور از آن به پیروزی و هدف خویش می رسد. همانگونه که **فکر**: کویر. گاهی باعث نابودی و گاهی نیز عبور از آن مایهی نجات می گردد. پس تسمیهی هریک از این دو واژه براساس تصویری است که از عوارض و حالات پیش آمده، در آنها می باشد. بعضی قائلند: **مفازة** از جملهی **فوز الزجل**: نابود شد گرفته شده است. پس اگر **فوز** به معنای هلاکت باشد صحیح است چه این که انسان با مردن از گرفتاریهای دنیا، نجات می یابد. پس **مرگ**

اگرچه از یک نظر فنا به حساب می آید اما از جهتی دیگر رستگاری محسوب می شود. لذا گفته شده است: هیچ کس نیست مگر این که مرگ برای او خیر و برکت به حساب می آید و این معنا با توجه به اعتبار حال دنیا است اما اگر مرگ به اعتبار حال آخرت لحاظ شود پس انسان از کانال موت به نعمتهایی بهشتی که مصداق رستگاری عظیم است نائل می شود که فرمود: «فَمَنْ رُخِجَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارَ» [آل عمران / ۱۸۵] و آیهی: «فَلَا تَحْسَبْتُهُمْ بِنِقَازِهِ مِنْ الْعَذَابِ» [آل عمران / ۱۸۸] که **مفازة** در اینجا مصدر از فعل **فاز** است و اسم آن **فوز** و به این معناست که گمان مبر که آنها از عذاب رهایی و نجات می یابند.

و آیهی: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا» [نبأ / ۳۱]. **مفاز** به معنای **دفوزا** و به معنای جایگاه رستگاری می باشد. سپس این واژه با آیهی بعد تفسیر شده که فرمود: «حَدَانِقٌ وَأَعْنَابًا» [نبأ / ۳۲] و فرمود: «وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فُضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً» [نساء / ۷۳]. یعنی بر رسیدن به اهداف و آمال دنیوی سخت حریص اند و غنیمت های دنیا را رستگاری بزرگی به شمار می آورند.

### فوض:

خدای تعالی می فرماید: «وَأَفْوَضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ» [غافر / ۴۴] امر خویش را به خداوند



دیگران برگشتند مراجعت کنید که از حیث کثرت تشبیه به آب شده‌اند.

**افاض بالقداح:** با تیر زد. **أفاض البعیر بجزته:**

**دزغ فضاة:** زره گشاد. مانند این که می‌گویی: **دزغ مننونة:**

**فوق:**

**فوق بالا:** برای مکان و زمان، جسم، عدد و منزلت استعمال می‌شود و این واژه بر چند وجه است:

اول: فوقیت به اعتبار علو و برتری «وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ» [بقره/۶۳]، «مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ» [زمر/۱۶]، «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا» [فصلت/۱۰] و در مقابل این معنا واژه‌ی «تحت» قرار دارد.

خداوند می‌فرماید: «قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ» [انعام/۶۵].

دوم: فوقیت به اعتبار صعود و پائین آمدن. مانند آیه‌ی: «إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ» [احزاب/۱۰].

سوم: فوق در عدد: مانند «فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَرْبَعِينَ» [نساء/۱۱].

چهارم: برتر بودن در بزرگی و کوچکی. «مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا» [بقره/۲۶] گفته شده است: «فَمَا فَوْقَهَا» [بقره/۲۶] گفته شده است: «فَمَا فَوْقَهَا» در آیه اشاره به عنکبوت است که در آیه مذکور است. و گفته شده: معنای آیه این است که هر

واگذار می‌نمایم واصل آن از قول: **مانهم فوضی** ینهم اخذ شده است یعنی دارائی های آنها در اختیار تمام آنان است و همه در آن مساویند. شاعر می‌گوید: **طعافهم فوضی فضا فی رحالهم.**

**شركة الفضاوة:** مشارکتی که در همه چیز باهم مساوی باشند.

**فیض:**

**فاض الماء:** آب جاری شد. فرمود: «تَرَىٰ أَغْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ» [مائده/۸۳]، **أفاض إلاءة:** ظرف را پُر کرد تا لبریز شد.

**افضته:** آن را پُر نمودم. فرمود: «أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ» [اعراف/۵۰]. **فاض ضدزة بالنز:** سینه‌اش به تنگ آمده و راز را افشا کرد. **رجل فیاض:** مرد سخاوتمند و از همین معنا، جمله‌ی «**أفاضوا فی الحديث**» به معنای غرق در سخن گفتن شدند، استعاره گرفته شده است.

خداوند می‌فرماید: «لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ» [نور/۱۴]، «هُوَ أَغْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ» [احقاف/۸]، «إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ» [یونس/۶۱]. **حدیث مُستفيض:** سخنی که همه جا منتشر شده است.

**فین:** آب فراوان. گفته می‌شود: **إنه أعطاء غیضا من فیض:** اندکی از بسیار به او داد.

و آیه‌ی: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ» [بقره/۱۹۸] و «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ» [بقره/۱۹۹] از همان مسیری که

آنان باز نخواهد گشت و گفته شده است: با برپا شدن قیامت دیگر راهی برای بازگشت به دنیا ندارند.

ابوعبیده می‌گوید: هرکس آیه را «**من فوق**» به ضم فاء قرائت کرده، از باب **فوق النافه** یعنی فاصله بین دو مرحله شیر دوشیدن می‌باشد و گفته شده معنای **فوق و فوق** یکی است مانند **حمام و حمام**: لبریز بودن.

گفته شده است: **إسفق بافتك**: یعنی آن را رها کن تا شیر به پستانش بازگردد.  
**فوق فصیلك**: به تدریج بچه شتر را شیر بنوشان.

**ظل يتفوق المخص**: کم کم زمان زایمان و درد آن فرا می‌رسد.

شاعر می‌گوید: **حتى اذا فبقه في ضرعها**  
احسب

فیل:

**الفیل**: فیل. جمع آن **فيلة و فیلول** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «**أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ**» [فیل / ۱]. **رخل فیل الزای و فال الزای**: ضعیف و سست اندیشه.

**مفالة**: بازی که چیزی را زیر خاک مخفی کرده و سؤال می‌کنند که در کدام قسمت قرار دارد.

**فائل**: رگی است در قسمت ران و یا گوشتی که در آن قسمت قرار دارد.

قوم:

**الفوم**: گندم و گفته شده: به معنای سیر

چیزی که از پشه بزرگ تر است و کسی که گفته:

و بعضی اهل لغت تصور کرده‌اند که کلمه‌ی «**فوق**» به معنای «پائین تر و کوچک تر» استعمال شده و در واقع استعمال آن از قبیل به کار بردن **اضداد** است.

پنجم: برتری به اعتبار فضیلت های دنیوی، مانند: «**وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ**» [زخرف / ۳۲] یا به اعتبار فضائل اخروی «**وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**» [یسر / ۲۱۲]، «**فَسَوْفَ الَّذِينَ كَفَرُوا**» [آل عمران / ۵۵].

ششم: برتری به اعتبار قهر و غلبه. مانند آیه‌ی: «**وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ**» [انعام / ۱۸] و در مورد فرعون فرمود: «**وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ**» [اعراف / ۱۲۷] و از واژه‌ی **فوق** جمله‌ی: **فای فلان غیره**، **فوق**: بر او برتری و تفوق یافت. اخذ شده، که از **فوق** به معنای فضیلت می‌باشد.

و از «**فوق**»، جمله‌ی **فوق الهم** شده است و **سهم أفوق**: بالای آن شکست.

**افاقه**: به هوش آمدن انسان بعد از مستی یا جنون و بهبودی بعد از مرض. **افاقه فی الحلب**: بازگشت شیر به سینه.

و به جمع شدن شیر در سینه بعد از هر دوشیدن، **فبقه** گویند.

**فواق**: فاصله‌ی بین دو بار دوشیدن.

خداوند می‌فرماید: «**مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ**» [ص / ۱۵] یعنی هیچ آسایش و آرامشی به

غنیمتی که برای بدست آوردن آن دچار مشقتی نشده‌اند. گفته می‌شود.

فرمود: «مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ» [حشر/۷]،  
«وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ»  
[احزاب/۵۰].

و بعضی گفته‌اند: **می** در اینجا به مفهوم سایه می‌باشد تا تنبیهی باشد بر این که بالاترین مظاهر دنیوی، همانند سایه از بین رفتنی می‌باشد.

شاعر می‌گوید: **أرى المال أفاء الظلال عنة**

**و اما المال ظل زائل**

**فنة** جماعت کثیری که همه دست به دست هم داده و یکدیگر را حمایت می‌کنند. فرمود: «إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثَبْتُوا» [انفال/۴۵]، «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً» [بقره/۲۴۹]، «فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا» [آل عمران/۱۳]، «فِي الْمُنَاقِقِينَ فِئَتَيْنِ» [نساء/۸۸] «مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ» [قصص/۸۱] و «فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ» [انفال/۴۸].

\*\*\*

است. **ثوم و فوم**: سیر و گندم مانند **جدث و حدف**. خداوند می‌فرماید: «وَقَوْمَهَا وَعَدَسِيهَا» [بقره/۶۱].

**فوه**

**افواه** جمع **فم** می‌باشد و **فم** در اصل از **فوه** به معنای دهان می‌باشد و هر کجا که خداوند تبارک و تعالی حکم قول را به **فم** منسوب نموده، اشاره به گفتار دروغ دارد و تنبیهی است بر این که گفتار گوینده با اعتقاداتش یکسان نمی‌باشد مانند: «ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ» [احزاب/۴] و «كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» [کهف/۵]، «يُضْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ» [نوبه/۸]، «فَرَدُّوا أَعْيُنَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ» [ابراهم/۹]، «مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ» [مانده/۴۱] و «يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» [آل عمران/۱۶۷].

**فوهة النهر**: دهانه‌ی رود مانند این که گفته می‌شود: **فم النهر**. **افواه الطيب**: مفرد آن **فوهة** می‌باشد.

**فأ:**

**الفء والمبنة**: بازگشت به حالت خوب و پسندیده. خداوند می‌فرماید: «حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ» [حجرات/۹] و فرمود: «فَإِنْ فَاءَ» [بقره/۲۲۶]. **فاء الضل**: سایه گردش کرد. و **ففى**: به سایه‌ای که جابجا شده و می‌چرخد، اطلاق می‌گردد. خداوند می‌فرماید: «يَتَقَفَّيُوا ظِلَالَهُ» [نحل/۴۸] و به

# باب الفَاف

**قبح:**

**مَقْبَرَةٌ وَمَقْرَرَةٌ:** قبرستان. جمع آن **مَقَابِرُ** است. فرمود: «حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ» [نکاح/۲] که کنایه از مرگ می باشد و آیهی: «إِذَا يُعْزَىٰ مَا فِي الْقُبُورِ» [عادیات/۹] اشاره به حالت مبعوث شدن دارد.

و گفته شده است: به زمان آشکار شدن تمام اسرار اشاره دارد چه این که حالات انسان تا زمانی که در این دنیا زندگی می کند پوشیده است و گویا دفن شده می باشد. پس با این بیان «**فَنُورٌ**» در آیهی شریفه استعاره است و گفته شده: آیهی شریفه به این معناست که هرگاه جهالت و بی خبری ها با مرگ برطرف شود و گویا کافر و جاهل مادام که در این سرای فانی استقرار دارند تمام امور برایشان پوشیده و مخفی است و آنگاه که مرگ آنان را فراگرفت به مانند این است که محشور شده و از قبر خارج می گردد یعنی جهالت و نادانی اش برطرف می شود.

و این معنا براساس فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است که: «**الْإِنْسَانُ نَائِمٌ مَاذَا مَاتَ إِنْ تَبَيَّنَ**» انسانان خوابند وقتی مرگ آنها فرا می رسد متبیه و آگاه می گردند.

و آیهی شریفه: «وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ» [فاطر/۲۲] به همین معنا اشاره دارد. یعنی کسانی که در حکم مردگان هستند.

**القبح:** چیزی که چشم، دیدن آن را ناپسند بشمارد و اعمال و احوالاتی که نفس، آنها را ناخوشایند می داند. **قَدْ قَبِحَ قَاعَةٌ فَهُوَ قَبِيحٌ:** زشت شد. خداوند می فرماید: «مِنْ أَلْمَقْبُورِينَ» [نصر/۴۲] یعنی از کسانی که به حالت ناپسند مرسوم شده اند و این حالت اشاره به رجس و پلیدی و صفات دیگر است که خداوند کفار را به آن توصیف نموده است و نیز سیاهی چهره ها و برگشتن چشمها و کشیدن ایشان با غل و زنجیر به سمت عذاب که در قیامت از اوصاف اینان است را شامل می گردد.

گفته می شود: **قَبِحه الله عن الخير:** خداوند او را از خیر دور کند. دو استخوان ساعد که به آنج می رسد را **قَبِیح** گفته اند.

**قبر:**

**القَبْر:** مدفن انسان مرده و مصدر: فعل **قَبَرَ** می باشد یعنی او را در گور نهادم. **أَقْبَرُهُ:** برای او جایی را مشخص کردم که در آن دفن شود.

مانند **أَنْقَبَتُهُ:** ظرفی برای نوشیدن آب، برایش مهیا ساختم. می فرماید: «كُنْ أَمَانَةً قَافِرَةً» [عبس/۲۱] گفته شده است: به او الهام نمود که چگونه دفن شود.

## قبس:

جمع کردن تمام آن سپس در دست گرفتن می باشد.

**قنضها عن الشیء**: دست برداشتن از روی چیزی و امتناع از گرفتن.

لذا به خودداری کردن دست از بذل و بخشش، را **قَبَضَ** گفته اند. فرمود: «وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ» [توبه/ ۶۷] یعنی از انفاق امتناع می کنند و واژه ی **«قَبَضَ»** برای به دست آوردن چیزی استعاره گرفته شده اگرچه در آن مراعات تحصیل با دست وجود نداشته باشد.

مانند **قَبَضَ الذَّار من فلان**: خانه را از او گرفتم. خداوند می فرماید: «وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [زمر/ ۶۷] یعنی زمین روز قیامت در تصرف خداست و هیچ کسی حق مالکیت آن را ندارد و آیه ی: «ثُمَّ قَبْضَتْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا سَيْرًا» [فرقان/ ۴۶] اشاره به از بین بردن سایه ی خورشید دارد و واژه ی **«قَبَضَ»** برای دویدن استعاره گرفته شده به تصور این که دوندۀ با حرکتش مقداری از زمین را در برمی گیرد.

و آیه ی: «يَقْبِضُ وَيَسْطُ» [بقره/ ۲۴۵] یعنی یک بار می بخشد و گاهی نیز آن را سلب می نماید یا گروهی را عطا و گروهی را محروم می نماید و یا به این مضمون که گاهی همه را جمع و گاهی متفرق می نماید یا زنده می کند و می میراند.

و **قَبَضَ** کنایه از مرگ هم می باشد. گفته می شود: **قَبَضَ الله**: خداوند روحش را قبض

**القَبَس**: مقدار آتشی که از شعله های آتش گرفته می شود. فرمود: «أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ» [نمل/ ۷].

**قَبَسَ وِاقْتَبَسَ**: طلب نمودن آتش. سپس برای طلب علم و هدایت استعاره گرفته شده است. فرمود: «أَنْظُرُونَا نَقْتَبِسَ مِنْ نُورِكُمْ» [حدید/ ۱۳]. **«قَبَسَ نَاراً او علماً»** به او آتش یا علم هدیه کردم.

**قَبَسَ**: نرینه ای که عمل لقاح را به سرعت انجام می دهد که تشبیه به آتش فراگیر شده است.

## قبض:

**القَبْض**: گرفتن چیزی با انگشتان و به آنچه برداشته شده، **قَبْضٌ و قَبِیْضَةٌ** گویند و از مقدار اندک چیزی که با انگشت گرفته شود: **قَبِیْضٌ** گفته می شود.

و آیه ی شریفه [طه/ ۹۶] در قرائت **«فَقَبِضْتُ قَبْضَةً»** قرائت شده است.

**قَبْوَضٌ**: اسبی که هنگام دویدن فقط نوک سمها را بر زمین می گذارد که این معنا استعاره است مانند استعاره گرفتن **«قَبْض»** برای دویدن.

## قبض:

**القَبْض**: گرفتن چیزی با تمام دست مانند **قَبْضُ النِّف و غیره**: شمشیر را به دست گرفت. خداوند می فرماید: **«فَقَبِضْتُ قَبْضَةً»** [طه/ ۹۶] پس قبض کردن چیزی با دست به معنای

کرد و فرموده‌ی رسول خدا ﷺ به همین معناست که «عَامٍ اَدْمِیْ اِلَّا وَفَلَهُ سِیْ اصْصَعِیْ سِیْ اصْبَعِ الزَّحْمَنِ»<sup>(۱)</sup> یعنی خداوند قدرت بر دگرگون کردن شریف ترین اجزاء بدن انسان دارد چه رسد به اجزاء دیگر او که همه تحت قدرت و تصرف آن ذات مقدس است.

گفته شده است: **رَاعِ فَصَّةً**: چوپانی که شترانش را جمع می‌کند. **اصاصی**: جمع کردن اطراف و در ترک نمودن گستردن نیز به کار رفته است.

### قبل:

**فَنَلَّ**: برای پیشی گرفتن متصل یا منفصل استعمال می‌شود و در مقابل آن واژه‌ی **بَعَدَ** قرار دارد. گفته شده است: این دو واژه برای تقدّم چیزی به صورت متصل بکار می‌روند و در طرف مخالف آن دو **ذَنَزَ وَ ذَنَزَ** استعمال می‌شود. البتّه این گونه استعمال در اصل چنین می‌باشد اگرچه گاهی به صورت مجاز در هر یک از این دو به کار می‌رود.

سپس **«فَنَلَّ»** بر چند وجه استعمال می‌شود:

اول: در مکان به حسب اضافه. لذا آنکه از اصفهان خارج و به سمت مکه حرکت می‌کند می‌گوید: بغداد قبل از کوفه است. اما کسی که از مکه به سمت اصفهان در حرکت است می‌گوید کوفه قبل از بغداد قرار دارد.

دوم: استعمال در زمان: مانند: **زمان**

**عَدَّ الْمَلِكُ قَبْلَ الْمَنْصُورِ**: زمان حکومت عبدالملک قبل از منصور بوده است. فرمود: «قَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ» [بقره/۹۱].

**سَوَمَ**: در مقام و منزلت: **عَدَّ الْمَلِكُ قَبْلَ الْحِجَاحِ**

چهارم: در ترتیب صناعی مانند: **تَعْلِمُ الْهَجَاءِ قَبْلَ عِلْمِ الْحَدِّ**: فراگیری حروف الفبا قبل از آموختن خط است و فرمود: «مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ» [انبیاء/۶] و «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» [طه/۱۳۰] و «قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ» [نمل/۳۹]. «أَوْتُوا أَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ» [حدید/۱۶] که همه‌ی آیات اشاره به تقدّم زمانی دارد.

**قَبْلَ وَ دَنَزَ**: کنایه از عورتین می‌باشند. **إِقْصَالَ**: توجّه به سمت جلو. مانند **استقبال**. فرمود: «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ» [صافات/۵۰] و «وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ» [یوسف/۷۱] و «فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ» [ذاریات/۲۹]. **قَابِلٌ**: کسی که دلو را از چاه کشیده و آن را می‌گیرد. **قَابِلَةٌ**: ماما که بچه را هنگام ولادت می‌گیرد. **فَسَبَتْ عَدْرَهُ وَ تَوْبَتَهُ وَ عَيْرَهُ**: عذر و تسویه‌ی او را پذیرفتم. **نَمَلَتْهُ**: به همین معناست. فرمود: «وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ» [بقره/۱۲۳] و «وَقَابِلِ الثَّوْبِ» [حافر/۳] و «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» [شوری/۲۵].

**تَقَبَّلَ**: پذیرفتن چیزی به گونه‌ای که ثوابی به دنبال داشته باشد. مانند هدیه و غیره. فرمود: «أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا

فصل می باشد.

عَمِلُوا [احقاف / ۱۶] و «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» [المائدة / ۲۷].

تنبیهی است که هر عبادتی مورد قبول واقع نمی شود بلکه باید دارای شرائط خاصی باشد تا مقبول درگاه الهی قرار گیرد. خدای تعالی می فرماید: «إِنِّي تَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي» [آل عمران / ۳۵].

به ضمانت کردن نیز **قبالة** گفته شده است، چه این که کفالت از قبول نمودن تأکید بیشتری می طلبد و «فَتَقَبَّلْ مِنِّي» [آل عمران / ۳۵] به اعتبار معنای تعهد کردن، پیمان مکتوب را **قبالة** نامیده اند و آیه ی: «فَتَقَبَّلَهَا» [آل عمران / ۳۷] گفته شده: به این معناست که: آن را قبول نمود و گفته شده است: مَن كَفَلَ آن شد و در حقیقت خداوند می فرماید: مرا به کفالت بزرگی، مکلف نمودی.

و گفته شد: «فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ» [آل عمران / ۳۷] و نفرمود **فصل** تا جمع بین هر دو امر گردیده باشد. چون که **تقبل** به معنای ترقی در قبول است و **قبول** پذیرش امری است که اقتضای رضایت و ثواب دارد.

و گفته شده است: **قبول** مأخوذ از قول: **فلان عليه فنول** می باشد یعنی هرکس او را ببیند شیفته اش می شود و فرمود: «كُلُّ شَيْءٍ قُبْلًا» [انعام / ۱۱۱] و گفته شده است: **قبیلة** جمع **قابل** و به معنای: در برابر حواسشان قرار دارد، می باشد و مجاهد گفته است: **قبیلة** یعنی گروه گروه که در اینصورت جمع

و به همین معناست آیه ی: «أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْغَزَابُ قُبْلًا» [کهف / ۵۵] و کسی که آن را **قبیلة** قرائت کرده به معنای آشکار گرفته است. **فیل** جمع **فیلة** است یعنی جماعتی که باهم در یک جا جمع شده و بعضی از آنها به دیگری روی می آورد. فرمود: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ» [حجرات / ۱۳] «وَالْمَلَائِكَةَ قَبَائِلًا» [اسراء / ۹۲] یعنی گروه گروه و گفته شده است: **قبیلة** به معنای کفیل می باشد که مأخوذ از **فیل فلان و تقبلت به** ضمانت او را کردم است. و گفته شده است: **قبیلة** به معنای **مقابله** یعنی مشاهده کردن به صورت آشکار می باشد. گفته می شود: **فلان لا يعرف قبیلة من دیر** جلو و عقب آنچه را؟ را نمی داند.

**مقابله و تقابل**: روبرو شدن با یکدیگر که این حالت یا بالذات است و یا به توجه و احترام و دوستی است. خداوند می فرماید: «مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ» [واقعه / ۱۶] «إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ» [حجر / ۲۷]. **لی فیل فلان کد** برای من نزد او فلان چیز است. خدای تعالی می فرماید: «وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ» [حاقه / ۹].

«فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ» [معارج / ۳۶] و این واژه برای قدرت و نیرویی برای رویارویی و مجازات استعاره گرفته شده است. لذا گفته می شود: **ناقل لی بکد**: من طاقت مقابله با او را ندارم. فرمود:



[نساء / ۱۲۸].

**قَتَرْتُ الشَّيْءَ** «واقترته و قترته: آن را کم کردم. **مَقْتَرٌ**: فقیر. فرمود: «وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ» [بقره / ۲۳۶] واصل آن از **قَتَا** و **قَتَر** دودی است که از سوختن و کباب شدن و مانند آن برخیزد. گویا انسان فقیر از دود و طعم این طعامها استفاده می کند و فرمود: «تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ» [مبس / ۴۱] مانند «غبرة» که غبار هم شبیه دود است که صورت را می پوشاند. **قَتَرَةٌ**: مخفیگاهی که شکارچی برای پنهان ماندن از دید صید، برای خود می سازد و به این وسیله بوی خود را از صید پوشیده نگه می دارد تا باعث فرار شکار نگردد.

**رَجُلٌ قَاتَرٌ**: مرد ضعیف که از شدت لاغری همانند دود باریکی است که سر به آسمان کشیده است مانند: **هوهباء**: او در هوا پراکنده است. **بَنَنَ قَتَرَةً**: مار کوچک و باریک. **قَتِرَ**: سر میخها در زره.

**قتل:**

**الْقَتْلُ**: در اصل ازاله روح از بدن است مانند مرگ اما اگر به اعتبار فعل مباشر این عمل باشد به آن **قَتْل** اطلاق می شود. اما اگر به اعتبار از بین رفتن حیات باشد، موت گویند. خداوند می فرماید: «أَقْبَنُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ» [آل عمران / ۱۴۴] و «قَلَمَ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ» [انفال / ۱۷]، «قُتِلَ الْإِنْسَانُ» [عبس / ۱۷] و گفته شده: در آیهی: «قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ» [ذاریات / ۱۰] لفظ **قُتِلَ** نفرین بر آنهاست که

«فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا» [نمل / ۳۷]

یعنی لشکری را خواهم فرستاد که قدرت مقابله و دفاع در برابر آن را نداشته باشند.

**قِبْلَةٌ**: در اصل اسم است برای حالتی که با آن حالت به چیزی روی می آورند. مانند **جلسة وقعدة**.

و در عرف اسم برای کعبه قرار گرفته که هنگام اقامه ی نماز مسلمانان به آن رو می کنند. مانند: «فَلتَوَلَّيْنَا قِبْلَةَ تَرْضَاهَا» [بقره / ۱۴۴]. **قَبُول**: باد صبا. به جهت این که از طرف قبله می وزد. **قَبِيلَةُ الرَّاسِ**: استخوانهای کاسه سر.

**شاة مقابلة**: گوسفندی که قسمتی از گوشش سوراخ شده است. **قَبَالَ النِّعْلُ**: بند کفش. **قد قابلتها**: برای آن بند قرار دادم. **قَل**: فاصله بودن بین پاها. **قَبْلَةٌ**: مهره ی جادوگری.

**قَبْلَةٌ**: بوسیدن نیز از همین معنا أخذ شده و جمع آن **قَبَلٌ** می باشد. **قَبْلَتَهُ تَغْيِيلاً**: او را بوسیدم.

**قتر:**

**الْقَتَرُ**: کم کردن نفقه. که در مقابل اسراف قرار دارد و هر دو صفت مذموم است. خداوند می فرماید: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» [فرقان / ۶۷]. **رَجُلٌ قَنُوزٌ وَمَقْتَرٌ**: مرد خسیس و آیهی: «وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا» [اسراء / ۱۰۰] تنبیهی است بر سرشت انسان که همراه با بخل است. مانند: «وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ»



از جانب خداوند صورت گرفته و در حق ایشان ایجاد می‌گردد.

و آیه: «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» [بقره/۵۴] گفته شده: به این معناست که باید بعضی از شما دیگری را به قتل برساند و نیز گفته شده است: مقصود از قتل نفس، نابود کردن شهوات است.

و از همین باب و بر وجه مبالغه جمله‌ی **قَتَلْتُ الْخَمْرَ بِالْمَاءِ**: شراب را با آب مخلوط کردم، استعاره گرفته شده است.

**قَتَلْتُ فُلَانًا وَ قَتَلْتُهُ**: او را خوار کردم، شاعر می‌گوید:

**كَأَن عَيْنِي فِي عِزِّي مُقْتَلَةٌ.**

**قَتَلْتُ كَذَا عِلْمًا**: آن را به طور یقین می‌دانستم. خداوند می‌فرماید: «وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا» [نساء/۱۵۷] یعنی علم حتمی به اینکه او به صلیب آویخته شده باشد، ندارند.

**مُقَاتَلَةٌ**: جنگیدن و اقدام به کشتن. فرمود: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةٌ» [بقره/۱۹۳]، «وَلَسِیں قُوتِلُوا» [حشر/۱۲]، «قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ» [نوبه/۱۲۳].

«وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ» [نساء/۷۴] و گفته شده است:

**قتل**: دشمن و هم‌اورد در جنگ و اصل آن به معنای **مُقَاتَل** می‌باشد و «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ» [نوبه/۳۰] گفته شده است: یعنی خدا آنها را لعنت کند و گفته شده: خدا آنها را بکشد و صحیح این است که این فعل از باب مفاعله است و به این معناست که منافقان به گونه‌ای

هستند که با اعمالشان اعلام جنگ بر علیه خداوند داده‌اند و هرکس بر علیه خداوند مبارزه نماید پس نابود خواهد شد و هرکس که با او ستیزه کند، مغلوب می‌گردد. همانگونه که فرمود: «وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ أَلْغَالِيُونَ» [صافات/۱۷۳] و «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِفْلَاقٍ» [انعام/۱۵۱] و گفته شده است: آیه‌ی شریفه در مقام نهی از زنده به گور کردن فرزندان است و بعضی دیگر قائلند: بلکه از تصبیغ نطفه یا عزلت و قرار دادن آن در غیر موضعش نهی شده است و گفته شده است: آیه در صدد نهی از واداشتن فرزندان به کار و سرگرمی‌هایی است که آنان را از تحصیل علم و دست یافتن به حیات ابدی باز می‌دارد. چون که جاهل و غافل از آخرت در حکم مرده است. مگر نمی‌بینی که خداوند آنها را در قرآن به «أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ» [نحل/۲۱] توصیف فرموده است.

و به همین معناست آیه‌ی شریفه: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» [نساء/۲۹] همانگونه که مشاهده می‌شود، فرمود: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ» [نساء/۳۰] و در آیه‌ی: «لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [مائد/۹۵] لفظ **قتل** استعمال شده نه **ذبح** و **دکاهه**. چون که قتل اعم از این دو لفظ است تا تنبیهی باشد بر این که از بین بردن صید به هر شیوه‌ای باشد ممنوع است.

**اقْتُلْتُ فُلَانًا**: او را در معرض قتل قرار دادم. **اقْتَلَةُ الْعَشَقُ وَالْحَجَنُ**: عشق یا جن او را به هلاکت

**قَدَدَ:** راهها. فرمود: «طَرِيقَ قَدَدًا» [جن / ۱۱].  
مفرد آن **قَدَدَه** است. **قَدَدَه:** گروهی از مردم.

**وَقَدَدَ:** مانند **قَطَعَهُ** می باشد. **إِفْتَدَا:** کار را انجام داد. مانند این که می گویی: **فَصَلِّ وَصِرْمَه**.

**قَد:** حرفی است که فقط بر سر فعل در می آید و نحویین قائلند که برای توقع می آید و حقیقتش این است که اگر بر فعل ماضی داخل شود پس بر هر فعل تازه داخل می شود. مانند: «قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا» [یوسف / ۹۰]، «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ» [آل عمران / ۱۳]، «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ» [مجادله / ۱]، «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ» [فتح / ۱۸]، «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ» [توبه / ۱۱۷] و غیر ذلک از این آیات و به همین جهت صحیح نیست که **قَد**

در مورد اوصاف ذات الهی استعمال شود. مانند: **قَدْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا**. اما آیهی: «عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى» [زمر / ۲۰] شامل بیماری هایی است که به آن مبتلا شده اند.

همانگونه که نفی در جملهی **مَا عَلِمَ اللَّهُ رَيْدًا** **يُخْرِجُ:** برای خروج بکار رفته است و تقدیر آیهی شریفه چنین است که: خداوند علم دارد که به تحقیق اینان مبتلا به مرض شوند و خداوند می داند که زید خارج نمی شود.

اگر **قَدَدَ** بر فعل مستقبل داخل شود آن فعل به این معناست که گاهی انجام و گاهی محقق نمی شود. مانند «قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا» [نور / ۶۳] یعنی خداوند حال کسانی از شما را که گاهی مخفیانه از جنگ فرار می کنند می داند.

رساند و این واژه در غیر این دو موضع به کار نرفته است.

**اِقْتَالَ:** مبارزه کردن با همدیگر. خداوند می فرماید: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا» [حجرات / ۹].

**فَحِم:**

**الْإِسْحَاقُ:** قرار گرفتن در وسط سختی هولناک. خداوند می فرماید: «فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» [بلد / ۱۱]، «هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ» [ص / ۵۹].  
**فَحِمَ الفرس فارسی:** اسب، سوار خود را به زمین زد.

**فَحِمَ فُلَانٌ نَفْسَهُ كَمَا مِی عَمِ رُوبِیة:** خود را بدون آگاهی به خطر انداخت.

**مَفَاحِمُ:** آنان که خود را درگیر کارهای سخت می کنند. شاعر می گوید: **مَفَاحِمُ فِی الْأَمْرِ الدِّی بَحْصِ**

و به جای کلمه، **يَنْجِبُ** بعضی **يَنْهِنُ** آورده اند.

**قَدَدَ:**

**الْقَد:** بریدن چیزی از طول. خداوند می فرماید: «إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ قُبُلٍ» [یوسف / ۲۶]، «وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ» [یوسف / ۲۷]. **قَد:** بریده شده.

لذا به قامت انسان **قَد** گفته می شود. همانگونه که برای شباهت در قد و اندازه نیز واژهی **نَقْطِیْعَ** به کار می رود.

**قَدَدَتِ اللَّحْمُ هُوَ قَدِيدٌ:** گوشت را قطعه قطعه کردم.

و یا کمتر محقق نمی‌کند. لذا استعمال وصف قدیر جز در مورد خداوند صحیح نمی‌باشد. فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [بقره / ۲۰].

**مفسر:** از حیث معنا، شبیه **قدیر** می‌باشد. مانند: «عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ» [قمر / ۵۵] اما گاهی بشر نیز متصف به این وصف می‌گردد و اگر در مورد خداوند به کار برود باز هم به معنای قدیر است و اگر در مورد بشر استعمال شود به معنای بدست آورنده‌ی قدرت و توان است. لذا گفته می‌شود: **فدیرت علی‌کدا؛** بر انجام آن قدرت دارم و فرمود: «لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا» [بقره / ۲۶۴].

**قدر والتقدير:** تبیین کمیت شیء. **قدرته** و **قدرته:** اندازه آن را سنجیدم. **قدره:** با تشدید یعنی به او قدرت بخشید. **قدرنی الله علی‌کدا؛** **موانی علیه:** خداوند توان انجام آن کار را به من عنایت کرد و به من نیرو بخشید. اما تقدیر اشیاء از سوی خداوند بر دو گونه است: اول: به اعطاء قدرت به اشیاء.

دوم: به این که آنها را به مقدار و وجه مخصوص قرار دهد که به مقتضای حکمت است. به جهت این که فعل خداوند بر دو وجه است:

اول: این که چیزی را بالفعل ایجاد نماید به این که آن را دفعاً بیافریند و زیادت و نقصان در آن راه نیابد تا به امر الهی از بین برود و یا آن را تبدیل نماید مانند آسمانها و آنچه در آن است.

**فد، و فطه** دو اسم برای فعل و به معنای **حب** می‌باشند. مانند **قدنی کدا** و **فطنی کدا** مرا کفایت کرد.

**و هدی:** مرا بس است نیز حکایت شده است. همانگونه که **فرا،** نیز **فدویداه** را در قیاس با **قدنی و فدرک** بیان کرده است اما حقیقت این است که این دو اسم با اسم ظاهر استعمال نمی‌شوند. اگرچه به عنوان مضمهر نقل شده است.

#### قدر:

**القدرة:** اگر انسان به آن توصیف شود پس اسم برای هیئت است که با آن تمکن از انجام کاری را دارد و اگر این وصف در مورد پروردگار استعمال شود به معنای نفی عجز از آن ذات مقدس می‌باشد و محال است که غیر خداوند معناً توصیف به قدرت مطلق گردد. اگرچه احیاناً این توصیف لفظاً صورت می‌پذیرد. بلکه سزاوار این است که گفته شود: **قادر علی‌کدا؛** که هرگاه لفظ **قادر** استعمال شود ناظر به مقید کردن قدرت می‌باشد.

لذا هر موجودی غیر از خداوند که توصیف به قدرت گردد از جهتی هم می‌توان آن را به عجز و ناتوانی نسبت داد در صورتی که خداوند تبارک و تعالی از جمیع جهات، منزّه از عجز و ناتوانی می‌باشد.

**فدیز:** فاعلی که عملش را بر مقتضای حکمت انجام می‌دهد و ذره‌ای از آن بیشتر

خود بر باطلند که می‌گویند خداوند خلق می‌کند و ابلیس انسانها را می‌میراند.

و آیهی: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» و «وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ» و «لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيَّرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» و «سُورَةُ الْقَدْرِ» و «سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ» [قدر/ ۱-۵] یعنی شبی که آن را برای اندازه‌گیری امور مخصوصی قرار داده‌ایم و «إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» [قمر/ ۴۹] و «وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمٌ أَنْ لَنْ تُخْصَوْهُ» [مزل/ ۲۰] اشاره به پوشاندن شب به وسیله‌ی روز و پوشاندن روز به وسیله‌ی شب می‌باشد و این که برای احدی امکان شناخت ساعات آن دو و ادا کردن حق عبادت و شکر آنها را در وقت معلوم ندارد. و آیهی: «مِنْ نُطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ» [عبس/ ۱۹]

اشاره به آنچه در نطفه‌ی انسان بالقوه قرار داده است و حالات آن دگرگون می‌شود تا این که به صورت انسان درآید و آیهی: «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا» [احزاب/ ۳۸]. **قدر** اشاره به قضاء و حکمت و مکتوب بودن آن در لوح محفوظ می‌باشد و نقل شده است که: «**فَرَعَ رَبُّكُمْ مِنَ الْخَلْقِ وَالْخَلْقُ وَالْأَجَلُ وَالرِّزْقُ**» خدای شما از خلقت و تقدیر اخلاق و اجل و رزق بندگان فارغ شده و همه را مقدر فرموده است.

و **مقدوراء** در آیه اشاره به مقدراتی است که در هر لحظه از سوی خداوند محقق می‌گردد و در آیهی شریفه: «كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي

دوم: فعل خداوند به این است که اصول و اساس یک شیء را بالفعل ایجاد و اجزاء آن را بالقوه قرار دهد و به گونه‌ای آن را تقدیر نماید که جز براساس آنچه مقدر فرموده حاصل نگردد. مانند: هستی خرما که از آن درخت خرما بوجود می‌آید و هرگز چنین نخواهد بود که از این هسته، درخت سیب یا زیتون حاصل گردد.

و نیز مقدر فرمود که از نطفه‌ی انسان فقط انسان متولد شود نه حیوان دیگری. پس تقدیر الهی بر دو گونه است:

اول: به حکم خداوند که چنین و چنان باشد و غیر این محقق نگردد که این حکم یا بر سبیل وجوب یا بتایر امکان است که آیهی شریفه: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» [طلاق/ ۳] ناظر به همین معناست.

دوم: قدرت بخشیدن به اشیاء. فرمود: «فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ» [مرسلات/ ۲۳] که تنبیهی است بر این که هر چیزی را که خداوند به آن حکم نماید پسندیده است و یا این که از معنای آیهی: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» [طلاق/ ۳] می‌باشد و آیهی قبل **«فَقَدَرْنَا»** با تشدید قرائت شده است که یا از معنای ایجاد کامل و یا از نوع دوم یعنی اعطاء قدرت می‌باشد.

و آیهی: «نَحْنُ قَادِرُونَ بَيْنَكُمْ أَلَمُوتَ» [واقعه/ ۶۰] اشاره است به این که در مرگ حکمتی نهفته و برای همگان مقدر شده است و تنبیهی است که معجوس در اعتقاد

که «قَادِرِينَ» به معنای «**قاصدین**» می‌باشد یعنی برای زمانی که آن را مشخص کرده بودند و به همین معناست آیهی «قَالَتَنِي الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ» [نمر/۱۲].

**قُدِرَتْ عَلَيْهِ الشَّيْءُ:** او را در مورد آن شیء در تنگنا قرار دادم. گویا او را در موقعیتی قرار دادم که به خلاف توصیف به «**غیر حساب**» می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ» [طلاق/۷] یعنی روزی اش بر او تنگ گرفته شود و فرمود: «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» [روم/۳۷]، «فَطَنَ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ» [انبیاء/۸۷] یعنی گمان کرد که ما بر او سخت نمی‌گیریم.

و بعضی «**لن نقدر علیه**» قرائت کرده‌اند. و از همین معنا کلمه‌ی «**افقدره**» مشتق شده که به معنای کوتاه کردن می‌باشد.

**فَرَسَ افْدَر:** اسبی که هنگام راه رفتن پاهایش را در محل گذاشتن دستهایش می‌گذارد. و فرمود: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» [انعام/۹۱] به حقیقت ذات او پی نبرده‌اند که تنبیهی است بر این که چگونه می‌توانند به ذات حق تعالی معرفت یابند.

در حالی که وصفش این است که فرمود: «وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [زمر/۶۷] و فرمود: «أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ» [سبا/۱۱] یعنی حلقه‌های زره را محکم نما و فرمود: «فَيَأْتِيَا عَلَيْهِمُ الْمُتَدِرُونَ» [زخرف/۴۲]. **مُقَدِّز الشَّيْءُ:** اندازه‌ای است که برای شیء و با آن از حیث وقت یا زمان یا هر دو در نظر

شأن [الرحمن/۲۹] به آن اشاره شده است و به همین معناست آیهی «عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ» [نقره/۲۳۶] یعنی آنچه که مقدر شده و در شأن او می‌باشد و «وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ» [اعلیٰ/۳] یعنی به هر شیئی آنچه را که مصلحتش می‌باشد بخشیده است و نیز طریقه‌ی خلاصی اش را به او القاء و به آن مسیر هدایتش نشان داده است که این هدایت یا به تسخیر و یا به تعلیم است همانگونه که فرمود: «أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ» [طه/۵۰]. تقدیر از جانب انسان بر دو گونه است:

اول: اندیشه کردن در کاری به حسب عقل و بنا گذاشتن کار براساس آن که این تقدیر و اندازه‌گیری امری پسندیده است.

دوم: تصمیم‌گیری در کارها براساس خواهشهای نفسانی و شهوانی که امری مذمت شده می‌باشد.

همانگونه که فرمود: «فَكَرَّ وَقَدَّرَ» ﴿۱۸﴾ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ [مدثر/۱۸-۱۹].

**و فذره و مقذور** برای حالت انسان و وسعت در مال استعاره گرفته می‌شود.

**قدز:** زمان و مکانی که برای شیء ای در نظر گرفته شده است. فرمود: «إِلَىٰ قَدَرٍ مَّغْلُومٍ» [مرسلات/۲۲]، «فَسَالَتْ أَوْدِيَّتُهُ بِقَدَرِهَا» [رعد/۱۷] یعنی آب به مقدار مکانی که گنجایش آن را داشته باشد و «**مقدرها**» قرائت شده یعنی به اندازه‌ای که مقدر شده است و فرمود: «وَعَدُّوا عَلَىٰ حَزْدٍ قَادِرِينَ» [قلم/۲۵]

تعالی می فرماید: «يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ  
الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» [مائده / ۲۱].

**حظيرة القدس:** گفته شده: به معنای بهشت  
است و نیز گفته شده است: یعنی شریعت و  
هر دو معنا صحیح است. چه این که شریعت  
الهی محیطی است که از آن پاکی و طهارت  
استفاده می شود.

**قدم:**

**القدم:** پا. جمع آن **أقدام** است، فرمود:  
«وَيُحْيِي بِهِ الْأَقْدَامَ» [انفال / ۱۱] و **تقدم و ناخر به**  
همین اعتبار می باشد که **تقدم** بر چهار وجه  
است که در واژه ی «قبل» به آن اشاره کردیم.

گفته می شود: **حديث و قديم:** جدید و کهنه  
که ممکن است به اعتبار زمان یا شرافت  
باشد مانند **فلان متقدم علی فلان**. فلانی بر  
دیگری از حیث شرافت، برتری دارد.

یا اینکه وجود دیگری بر وجود او مترتب  
است مانند این که می گویی **الواحد متقدم علی**  
**العدد:** عدد یک بر دیگر اعداد مقدم است، به  
این معنا که اگر بالا رفتن عدد یک را در نظر  
بگیری طبعاً اعداد دیگر به تبع آن بالاتر  
می رود.

**قدم:** وجود چیزی در زمان گذشته و **بقاء**  
وجود شیء برای آینده. در وصف خداوند  
نیز اینگونه آمده است که **ما قدمه الاحسان**، و  
در جایی از قرآن و روایات صحیح و وصف  
قدیم در مورد خداوند به کار نرفته است  
اگرچه مستکلمان آن را در مورد خداوند

گرفته شده است. فرمود: «فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ  
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» [معارج / ۴] و «لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ  
الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»  
[حدید / ۲۹] که سخن گفتن در اینجا  
اختصاص به تأویل دارد.

**قذز:** دیگ طبخ غذا. فرمود: «وَقُدُّوا  
رَأْسِيَّاتٍ» [سبا / ۱۳]. **قذرت اللحم:** گوشت را در  
دیگ پختیم. **قذیز:** غذایی که در دیگ طبخ  
شده است.

**وداز:** قصاب و آشپز. شاعر می گوید:

**ضرب القذار نقعة القدم.**

**قدس:**

**التقدس:** تطهیر نمودن خداوند بندگان را که  
در آیه ی شریفه: «وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً»  
[احزاب / ۳۳] آمده است و معنایش غیر از  
تطهیر به معنای ازاله ی نجاست محسوس  
است.

و فرمود: «وَتَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ»  
[بقره / ۳۰] با اطاعت از او امرت همه ی اشیاء  
را تطهیر می کنیم.

و گفته شده است: «وَتُقَدِّسُكَ» یعنی تو را  
به پاکی توصیف می نمایم و «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ  
الْقُدُّسِ» [نحل / ۱۰۲] منظور جبرئیل است که  
به همراه قرآن و حکمت و فیض الهی از  
جانب خداوند نازل شده و نفوس بندگان را  
در معرض پاکی و طهارت قرار می دهد.

**ست القدس:** خانه ای که از شرک پاک است.  
**ارض المقدسة:** نیز به همین معناست. خدای

«وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ» [ق/۲۸]. **قَدَّمَ:**

پیش رو که در مقابل «حلف» پشت سر، قرار دارد و مصغر آن «قدیمه» است.

**رکب فلان مفادیمه:** از جلوی روی او عبور کرد. **قادمة الرجل:** قسمت جلوی پالان. **قادمة اللطباء:** پیشتاز پزشکان. **قادمة الجناح:** شاه پر پرند. **مقدمة الجني:** طلایه‌ی لشکر. **وقدوم به** همین معناست و در همه‌ی این واژه‌ها معنای تقدّم اعتبار شده است.

### قذف:

**القذف:** دور پرتاب کردن و به اعتبار معنای بُعد و دوری در آن گفته شده است: **منزل قذف و قذیف:** خانه‌ی دور. **بلدة قذوف:** شهر دور.

و فرمود: «فَاذْفِرْ فِيهِ فِي الْيَمِّ» [طه/۳۹] یعنی او را در دریا بیفکن. و فرمود: «وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» [احزاب/۲۶]، «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ» [انباء/۱۸]، «يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَـٰمُ الْغُيُوبِ» [سبا/۴۸]، «وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ» [\*] «دُحُورًا» [صافات/۸-۹] **قذف** همانند واژه‌ی **همی** برای ناسزاگویی و عیب جوئی استعاره گرفته شده است.

### قر:

**قرهی مکانه بر فراز:** ثابت و بی حرکت ماند. اصل آن از **قر** به معنای سردی است که مقتضی بی حرکت بودن می‌باشد و **حرّو** گرما اقتضای حرکت دارد و آیه‌ی شریفه «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» [احزاب/۳۳] به کسر قاف

استعمال و وی را به آن توصیف نموده‌اند و بیشتر موارد استعمال واژه‌ی «قدیم» به اعتبار زمان می‌باشد. «كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» [یس/۳۹] و فرمود: «قَدَّمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ» [یونس/۲] یعنی مقام ارجمند و **قدم** در آیه‌ی شریفه اسم مصدر است. **قدمن کذا:** آن را جلو انداختم. فرمود: «أَشَقَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ» [مجادله/۱۳] و «لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ» [مانده/۸۰]. **قدمی فلانا** **اقدمه:** او را پیش انداختم. فرمود: «يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [هود/۹۸]، «بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» [بقره/۹۵] و «لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» [حجرات/۱] گفته شده است: یعنی بر رسول خدا پیشی نگیرید و تحقیق آن این است که در سخن گفتن و ارائه‌ی نظر و حکم کردن بر او سبقت نگیرید. بلکه آنچه را برایتان ترسیم می‌نماید به آن عمل کنید که این شیوه‌ی بندگان **مکرمون** یعنی فرشتگان می‌باشد. همانگونه که فرمود: «لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ» [انباء/۲۷] و «لَا يَسْتَأْذِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» [اعراف/۳۴] تأخیر انداختن و یا پیشی گرفتن را هرگز اراده نمی‌کنند.

و «وَنُكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ» [یس/۱۲] یعنی آنچه را انجام می‌دهند ثبت می‌نمائیم.

گفته شده است: **قدمت إليه کذا:** قبل از فرارسیدن وقت نیاز، و اینکه او و مردم را متأذی کند، دستور انجامش را صادر کردم. **قدمت به:** قبل از موعد به او اعلام کردم تا کار را انجام دهد و از همین باب است آیه‌ی



**مُنْتَوِدَعٌ فِي الْأَصْلَابِ** محلّ استقرار در زمین و جایگاهشان در صلب پدران.

و حسن می‌گوید: **مُنْتَوِدَعٌ فِي الْأَخْزَةِ وَمُنْتَوِدَعٌ فِي الدُّنْيَا** محلّ قرار گرفتن آنها در آخرت و جایگاه دنیائی همه‌ی موجودات را خداوند آگاه است.

خلاصه این که هر حالتی که انسان از آن به حالت دیگر می‌شود به معنای استقرار تامّ بر آن حالت نمی‌باشد.

**إِفْرَازٌ**: اثبات چیزی. فرمود: «وَتَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ» [حج/۵] و گاهی این اثبات قلبی و یا زبانی و گاهی نیز به هر دو حالت می‌باشد.

و اقرار به وحدانیت خداوند و هر آنچه در حکم آن است فقط به اقرار زبانی نیست بلکه باید همراه با اعتقاد قلبی باشد و در مقابل واژه‌ی «**إِقْرَارٌ**» «**إِتْكَارٌ**» قرار دارد.

اما **خُود** عبارت است از انکار زبانی نه قلباً که بیان آن گذشت. فرمود: «ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهَدُونَ» [بقره/۸۴]، «ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا» [آل عمران/۸۱] و گفته شده: **فَرَزْتُ لِبَنَاتِي نَقْرٌ**: شب بسیار سرد شد. **يَوْمَ قَرَوْا لَيْلَةً قَرَّةً**: روز و شب سرد. **قَرَّ فُلَانٌ فَهُوَ مَقْرُورٌ**: سرما خورد. گفته شده **حَرَّةٌ تَحْتَ قَرَّةٍ**: گرمایی که بلافاصله بعد از سرما می‌آید.

**قَرَزْتُ الْقَدْرَ أَقْرَها**: در دیگ آب سرد ریختم و به آن آب **قِرَازَةٌ** و **قِرَّةٌ** گویند.

قرائت شده است و گفته شده است: اصل آن «**إِفْرَازٌ**» بوده که یکی از دو یاء آن از باب تخفیف حذف شده است. مانند: «قَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ» [واقعه/۶۵] که **ظَلَلْتُمْ** بوده است.

خداوند می‌فرماید: «جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا» [غافر/۶۴] و «أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا» [نمل/۶۱] یعنی زمین را محلّ آرامش و استقرار قرار داده است و در توصیف بهشت فرمود: «ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» [مؤمن/۵۰] و در مورد جهنّم فرمود: «فَبِئْسَ الْقَرَارُ» [ص/۶۰] و «أَجْتَنَّتْ مِنْ قَوْيِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ» [ابراهم/۲۶] یعنی آرام و قرار ندارد و شاعر می‌گوید:

**وَلَا قَرَارَ عَلَى زَأْرٍ مِنَ الْأَسَدِ.**

از صدای غرّش شیر امنیت و استقرار ندارد.

**يَوْمَ الْقَرِّ**: روز بعد از عید قربان که همه‌ی حاجیان در منی جمع می‌شوند.

**إِسْتَقْرَ فُلَانٌ**: در آنجا ماندگار شد و گاهی در معنای **قَرَّ** استعمال می‌شود که مانند استعمال **إِسْتَجَابَ** و **أَجَابَ** می‌باشد. خداوند در توصیف بهشت می‌فرماید: «خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا» [فرقان/۲۴] و در مورد آتش جهنّم فرمود: «سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا» [فرقان/۶۶] و «فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ» [انعام/۹۸].

ابن مسعود می‌گوید: یعنی **مُنْتَوِدَعٌ فِي الْأَرْضِ** و **مُنْتَوِدَعٌ فِي الشُّبُورِ**. قرارگاه آنها را در زمین و آرامگاهشان در قبر را می‌داند.

ابن عباس می‌گوید: **مُنْتَوِدَعٌ فِي الْأَرْضِ** و



## قرب:

اِفْتَرَفِلَانِ اِفْتَرَا: خود را در آب سرد

انداخت مانند تَبَرَد.

**قَرَّتْ عَيْنُهُ نَفَرٌ**: خوشحال شد، فرمود: «كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا» [طه / ۴۰] و به کسی که مایه خوشحالی می شود **فَرَّةٌ عَيْنٍ** گویند. فرمود: «قَرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ» [قصص / ۹] و «هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُوَّةً أَعْيُنٍ» [مراحم / ۷۴] گفته شده است: اصل آن از **قَرَبَ** به معنای سردی است که **قَرَّتْ عَيْنُهُ** یعنی چشمش سرد شده و بهبود یافت و گفته شده است: از این جهت **فَرَّةٌ عَيْنٍ** آمد که به هنگام خوشحالی و سرور، اشک خنک که از روی شوق است در چشمان حلقه می زند و نیز اشکی که از روی حزن و اندوه است همراه با سوز و گرما است، لذا درباره‌ی کسی که نفرینش می کنند گفته می شود:

اِنْحَنِ اللهُ عَيْنُهُ: خدا چشمش را گریان کند.

و گفته شده است: معنای آیه از واژه‌ی **فَرَّاهُ** و آرامش می باشد یعنی خداوند به او زن و فرزندی عنایت کند که چشمانش با دیدن آنان روشن شود و آرامش یابد و به غیر خدا متوجه نگردد.

**اَفَرَّ بِالْحَقِّ**: به حقیقت اعتراف و آن را در حق خویش ثابت دانست. **تَقَرَّرَ الْاَفَرُّ عَلَى كَذَا**: آن امر حاصل شد. **هَازِرَةٌ**: سبوی شراب. جمع آن **قَوَارِيزُ** است.

فرمود: «قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ» [انسان / ۱۶] و «صَرَحُ مُتَرَدٍّ مِنْ قَوَارِيرَ» [نمل / ۴۴] یعنی از جنس شیشه.

**الْقَرَبُ**: نزدیک با واژه‌ی بُعْد در مقابل یکدیگر قرار دارند. گفته می شود: **قَرَبْتُ مِنْهُ**، **اَقْرَبَ بِهِ** او نزدیک شدم.

**قَرَبْتُهُ**، **اَقْرَبَهُ قَرِيبًا وَفَرِيبًا**: او را نزدیک کردم که این افعال در مکان، زمان، نسبت و معنای منزلت و مراعات و قدرت استعمال می شوند.

اما در مورد مکان مانند: «وَلَا تَقْرَبْنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ» [بقره / ۳۵]، «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ» [انعام / ۱۵۲]، «وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ» [اسراء / ۳۲]، «فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» [توبه / ۲۸] و «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ» [بقره / ۲۲۲] که کنایه از جماع است. مانند: «فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» [توبه / ۲۸] و «فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ» [اذاریات / ۲۷].

اما استعمال واژه‌ی **قَرَبَ** در زمان مانند: «أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ» [انبیاء / ۱] و «وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ» [انبیا / ۱۰۹]. اما در نسبت: همانند آیات: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ» [نساء / ۸] و «أُولُوا الدَّانِ وَالْأَقْرَبُونَ» [نساء / ۷]، «وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ» [ناطر / ۱۸] و «وَلِذِي الْقُرْبَىٰ» [انفال / ۴۱]، «وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ» [نساء / ۳۶] و «يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ» [بلد / ۱۵].

اما استعمال آن در مقام و منزلت: «وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ» [نساء / ۱۷۲] در مورد حضرت عیسی فرمود: «وَجِئَهَا فِي الدُّنْيَا

و تفضل الهی به بنده است نه این که نزدیکی از حیث مکان منظور باشد. لذا روایت شده که حضرت موسی علیه السلام گفت: «**الهی اقرب الیّ فانا حبیب! ام بعد فانا ذلّ! قال: لو قدرت لك النعم. لما انتهيت الیه ولو قدرت لك الضرب لما افسدت علیه.**» (۱)

حضرت موسی علیه السلام عرضه داشت: خدایا آیا به من نزدیک هستی تا با تو نجوی کنم و یا دوری تا ندایت دهم؟ فرمود: اگر برایت دوری را تقدیر کنم هرگز به پایان آن نمی رسی و اگر نزدیکی را برایت بیان نمایم قدرت آن را نخواهی داشت؟

و فرمود: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ أَلْوَرِيدِ» [ق/۱۶] و قُرْبُ بنده از خداوند در حقیقت، مخصوص شدن به صفاتی است که صحیح است خداوند به آنها توصیف گردد. اگرچه توصیف انسان به این صفات برابر با وصف خداوند به این اوصاف نمی باشد. مانند اوصاف حکمت و علم و حلم و رحمت و غنی که در مورد انسان به عنوان زایل کردن زشتی جهل و سبکسری و غضب و نیازهای جسمی به اندازه‌ی توان بشری او می باشد.

و این قُرْب را قرب روحانی گویند نه قرب جسمی و به همین معنای قرب روحانی در بیان شریف نبوی اشاره شده است که خداوند فرمود: «**مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَرًّا نَفَرْتُ إِلَيْهِ**

وَالْآخِرَةُ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ» [آل عمران/۴۵]. «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ» [مطففين/۲۸]. «قَاتِلًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ» [واقعه/۸۸]. «قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ» [احزاب/۱۱۴]. «وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا» [مریم/۵۲] و **حمله** را به معنای تَقَرَّب نیز گرفته اند مانند: «قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ» [نوبه/۹۹]. «تَقْرُبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى» [سبا/۳۷] و در معنای حمایت و رعایت آیاتی همچون: «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» [اعراف/۵۶] و «فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ» [بقره/۱۸۶] آمده است. و در مورد قدرت آیاتی از قبیل: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ أَلْوَرِيدِ» [ق/۱۶] و آیهی: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ» [واقعه/۸۵] که احتمال دارد ناظر به معنای قدرت باشد.

**قربان:** چیزی که مایه‌ی تَقَرَّب به خداوند می گردد و در عرف اسم واقع شده برای قربانی روز عید قربان و جمع آن **قربان** است. خداوند می فرماید: «إِذْ قَرَّبْنَا قُرْبَانًا» [مائد/۲۷]. «حَتَّى يَأْتِيَآ بِقُرْبَانٍ» [آل عمران/۱۸۳] و «قُرْبَانًا آلِهَةً» [احقاف/۲۸] که از قول: **قربان الملك** بوده و به معنای کسی است که با خوش خدمتی خود را به پادشاه نزدیک می سازد و این واژه برای مفرد و جمع استعمال می شود و چون در آیه‌ی اخیر در مقام جمع است لذا **آلهه** به جمع آمده است.

**تقرب:** انجام کاری به مقتضای منزلت. اما **قرب الله تعالى من العبد:** از سوی بنده به عنایت

**ذراعاً**<sup>(۱)</sup> هرکس یک وجب به سوی من آید  
من یک ذراع به طرف او می آیم.

و فرمود: «ما تقرب الی عبد یعمل ادا» ما العیض  
علیه وابسته لبیترب الی بعد دلت بالوافل حی  
احنه» (۲).

هرگز بنده ای به مانند اداء واجبات به من  
نزدیک نمی شود و بعد از آن بنده با انجام  
مستحبات به من تقرب می یابد به حدی که  
من او را دوست می دارم.

و فرمود: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ»  
[انعام/ ۱۵۲] که نزدیک شدن به آن بلیغ تر از  
نهی از خوردن آن می باشد. چه این که نهی  
از نزدیک شدن به آن بلیغ تر از نهی از گرفتن  
مال یتیم است و به همین معناست آیه ی:  
«وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ» [بقره/ ۳۵] و «وَلَا  
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرَنَّ» [بقره/ ۲۲۲] کنایه از  
جماع می باشد.

و «وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ» [اسراء/ ۳۲].

**قواب:** مقاربت کردن. شاعر می گوید:

فان قواب البطل یكمت ملوّه.

**قدح قزبان:** ظرفی که نزدیک است پُر شود.

**قربان المرأة:** در برگرفتن زن.

**تقریب الفرس:** چهار نعل رفتن اسب نزدیک  
به حالت دویدن است. **قواب:** نزدیک.

**فوش لاحق الاقواب:** اسبی که تهیگاش به هم  
نزدیک است. **قواب:** غلاف شمشیر. و گفته  
شده: جلو روی غلاف منظور است نه خود  
غلاف و جمع آن **قُزُب** می باشد. **قربن النیف**  
**وافرنه:** شمشیر را غلاف کردم. **رجل قادت**

مردی که به آب نزدیک است. **لبلة القزب:**  
**اقربوا ابلهم:** شبی که شتران را به آب می برند.  
**المقرب:** آبستنی که وضع حملش نزدیک  
است.

**فروح:** اثر جراحی که از خارج به انسان  
رسیده است. **فروح:** اثری که از داخل به وی  
سرایت کرده مانند دُمَل و غیره. **فروحته:** او را  
معجروح کردم. **فروح:** زخمش چرکین شد. **فروح**  
**قله:** قلبش جریحه دار شد. **افروح الله:** خداوند  
او را به غم و درد مبتلا کرد. گاهی واژه ی **فُروح**  
برای جراحی و «**فروح**» برای درد استعمال  
می شود. خداوند می فرماید: «مِنْ بَعْدِمَا  
أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ» [آل عمران/ ۱۷۲]. «إِنْ  
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ» [آل  
عمران/ ۱۴۰]. «**قروح**» به ضم نیز قرائت شده  
است. **فروحان:** کسی که به آبله مبتلا نشده  
است. **فوش قارخ:** آثار نیش زدن دندانهایش  
آشکار شده است و مؤنث آن **فارحة**  
می باشد.

**افروح:** اسبی که در پیشانی اش نقطه ی  
سفیدی دارد. **روضة فرحاء:** باغی که در وسط  
آن گل سفید روئیده و خودنمایی می کند که  
تشبیه به اسب پیشانی سفید است. **افترحت**  
**الجمل:** بر شتری سوار شدم که کسی بر آن  
سوار نشده بود. **افترحت کذا علی فلان:** به او  
پیشنهاد دادم. **افترحت سنوا:** از آن آب تازه  
کشیدم و به همین معناست **افترحت قراح:** زمین

۱- صحیح مسلم، باب دعا و ذکر، رقم ۲۶۷۵.

۲- صحیح بخاری، باب رفاق، تواضع ۳۴۱/۱۱.

خالص و بدون آب و درخت.

**قربعة:** نخستین آبی که هنگام حفر چاه، از زمین می جوشد و جمله‌ی **قربعة الانسان** یعنی ذوق و طبع انسان، از همین معنا استعاره گرفته شده است.

### قرد:

**القردة:** میمون. جمعش **قردة** می باشد. فرمود: «كُونُوا قِرْدَةً خَاسِيْنَ» [بقره/۶۵]، «وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ» [مائده/۶۰] گفته شده: یعنی صورتهای آنان را به شکل میمون قرار داد و نیز گفته شده: بلکه اخلاق ایشان را نیز اینگونه قرار داده اگرچه صورتهایشان به این شکل نبوده است. **قرد:** جمع آن **قردان** است.

**الضوف القرد:** پشمهای به هم چسبیده.

**سحاب قرد:** ابرهای متراکم. **قرد:** همانند کنه به زمین چسبیده است. **قرد:** ساکت و آرام شد. **قُرْدَتِ الْبَعْرِ:** موهای بدنش را کندم. مانند **قَذِئٌ وَمُرْضٌ** و این واژه برای مدارا کردن به قصد فریبکاری استعاره گرفته می شود. لذا گفته شده است: **فُلَانٌ يَنْقُرُدُ فُلَانًا:** برای او تمکین کرد. نوک پستان را نیز **قرد:** گفته اند که تشبیهی به شکل کنه است.

### قرطس:

**القرطاس:** برگه‌ای که در آن می نویسند. خدای تعالی می فرماید: «وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ» [انعام/۷]، «قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ

تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ» [انعام/۹۱].

### قرض:

**القرض:** نوعی بریدن، و گذشتن از یک مکان را **قرض** گویند. همانگونه که **قطع** به معنای پیمودن هم گفته شده است. فرمود: «وَإِذَا غَرَبَتِ ثَغْرُهُمْ ذَاتُ الشَّمَالِ» [کهف/۱۷] یعنی هنگامی که خورشید بر آنان عبور کرده و ایشان را در غار به یکی از دو پهلو وامی گذارد.

**قرض:** مالی که به انسان واگذار می شود مشروط به این که بدل آن را به قرض دهنده بازگرداند. فرمود: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» [بقره/۲۴۵].

**مقاوضة:** شعر خواندن یک گروه برای همدیگر و به آن شعر **قریض** گویند که از **نسخ** و **حوه** به معنای بافتن استعاره گرفته شده است.

### قرع:

**القرع:** کوبیدن چیزی بر چیز دیگر. **قرعته بالمفرقة:** با پتک بر آن ضربه زد. «كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ» [حاقه/۴] و «الْقَارِعَةُ» ﴿﴾ «مَا الْقَارِعَةُ» [قارعه/۱-۲].

### قرف:

**القرف والإقتراف:** دراصل به معنای کندن پوست درخت و نیز کندن پوست از روی زخم و جراحت می باشد و به آن چیزی که از جایی کنده می شود: **قرف** گویند. **إقتراف:** برای بدست آوردن چیزی استعاره

**الاحوال:** با او در دلاوری و قدرت و احوالات دیگر، همسان است. خداوند می‌فرماید: «إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ» [صافات / ۵۱]، «وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ» [ق / ۲۳] که اشاره به شاهدش می‌باشد.

«قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ» [ق / ۲۷]، «فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» [زخرف / ۳۶] که جمع آن **قرناء** می‌باشد. «وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ» [فصلت / ۲۵].

**قرن:** مردمی که در یک روزگار باهم می‌زیسته‌اند. جمع آن **قرون** است.

خداوند می‌فرماید: «وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ» [یونس / ۱۳]، «وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ» [اسراء / ۱۷]، «وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قُرُونٍ» [مریم / ۹۸]، «وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا» [فرقان / ۳۸]، «ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ» [مؤمنون / ۳۱]، «قُرُونًا آخَرِينَ» [مؤمنون / ۴۲].

**قرون:** نفس از جهت این که همراه جسم می‌باشد. **قرون من البعیر:** شتری که هنگام راه رفتن پاهایش را در موضع دستان می‌گذارد. گویا دست و پا را به همدیگر نزدیک می‌سازد. **قرن:** جعبه‌ی تیر. اطلاق **قرن** در زمانی صحیح است که آن جعبه دارای تیر باشد لذا به تیردان خالی **قرن** نمی‌گویند.

**نافه قرون:** شتری که هنگام نشستن یکی از دستها و پاهایش به همدیگر نزدیک و به هم می‌چسبد.

**قران:** جمع بین حج و عمره و در مورد جمع بین دو شیء نیز استعمال می‌گردد. **قرون:** **النساء والبقرة:** شاخ گوسفند و گاو. **قرن:**

گرفته شده است خواه خوب یا بد باشد. فرمود: «سَيُخْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ» [انعام / ۱۲۰].

«وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ» [انعام / ۱۱۳]، «وَأَمْثَالُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا» [توبه / ۲۲] و واژه‌ی **اقتراف** در تحصیل و اکتساب بدی ها بیشتر استعمال شده است. لذا گفته شده است:

**الإعتراف يزِيلُ الإقتراف:** اعتراف به عمل ناشایست زشتی آن را زایل می‌کند. **فرقت فلاناً بكذا:** او را عیب جوئی کرده و متهم نمودم و آیه‌ی شریفه: «وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ» [انعام / ۱۱۳] به همین معنا حمل شده است. **فلان قرینی:** مرا متهم کرد. **دخل مغرف:** مرد پست و فرومایه. **فارغ فلان امراً:** کاری انجام داد که در معرض اتهام قرار گرفت.

**قرن:**

**اقتران:** جمع کردن بین دو یا چند شیء در یک معنا از معانی متعدّد آن و از حیث معنا همانند، ازدواج می‌باشد.

خدای تعالی می‌فرماید: «أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ» [زخرف / ۵۳]. **قرنت البعیر بالبعیر:** بین آن دو شتر جمع کردم و به ریسمانی که چیزی با آن بسته می‌شود **قرن** گویند و واژه‌ی **قرنته** بنا بر تکثیر می‌باشد. «وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ» [ص / ۳۸].

**فلان قرن فلان فی الولادة:** همزاد اوست. **فلان قرینه وقرنه فی الحلاوة و فی القوّة و فی غیرها من**

برای سفره و غذا وضع شده اما برای هر کدام به تنهایی استعمال می‌گردد.

**و فر** اسم برای **طهر** به تنهایی نیست همانگونه که برای حیض به تنهایی استعمال نمی‌شود به دلالت این که به شخص طاهری که هیچ اثری از خون ندیده، هرگز **ذات فر** گفته نمی‌شود. همچنین به زنی که جریان حیض و نفاسش هنوز مستمر است و ادامه دارد نیز این اطلاق نمی‌گردد.

خداوند می‌فرماید: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» [بقره/۲۸۸] یعنی سه مرحله که بعد از پاکی خون ببیند.

و روایت نبوی صلی الله علیه و آله که فرمود: «**افعلی عس الصلاة ايام افران**»<sup>(۲)</sup> یعنی در ایام عادات نماز را ترک کن.

مانند این که بگوید: همزمان با ورود فلانی این کار را انجام بده و ورودش در یک ساعت می‌باشد. اگرچه این مسئله به «ایام» نسبت داده شده است.

و اهل لغت می‌گویند: **فر** از واژه **فرابه** معنای **جمع** است که به اعتبار زمان **طهر** و زمان حیض می‌باشد که خون در رحم جمع می‌گردد.

**فرا**: ضمیمه کردن بعضی از حروف و کلمات به بعضی دیگر در ترتیل، البته به هر جمعی هم قرائت گفته نمی‌شود. مثلاً:

**فرا ت القوم**: آن قوم را جمع کردم. این جمله

استخوان شاخ. **کش افر** و **شاة فر** قوچ و گوسفند شاخدار. گوشت اضافی که در فرج زن می‌روید را **فر** گویند که از حیث شکل و هیئت تشبیه به شاخ شده و هنگام مقاربت باعث آزردن عضو مرد می‌گردد. همانگونه که اصابت شاخ به انسان او را آزرده می‌نماید.

**قرن الحمل**: قلّه‌ی کوه. **قرن المرأة**: زلف زن. **قرن المرأة**: گوشه‌ی آینه. **قرن الصلاة** اطراف کویر و بیابان. **قرن النمل**: برآمدن آفتاب. **قرن الشيطان**: پیرو شیطان که همه‌ی این موارد تشبیه به شاخ شده است. **دو تمرین**: لقب اسکندر مقدونی.

رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: «ان لك بينا في الحجة و انت لدو قریبها»<sup>(۱)</sup> یعنی تو ذوالقرنین این امت هستی.

فرا

**فرا ت المرأة**: زن، خون حیض دید. **افرا ت** حیاض شد. **فرا ت الحارة**: با عادت شدنش متوجه پاکدامنی او شدم. **قر**: در حقیقت اسم برای داخل شدن در ایام عادت بعد از پاکی می‌باشد و از آنجا که اسمی است جامع هر دو امر یعنی **طهر** و حیض بعد از دیگری، لذا به هر دو حالت اطلاق گردیده است. چون هر اسمی که برای دو معنا با همدیگر وضع شده باشد بر هریک از آن دو به تنهایی قابل حمل می‌باشد. مانند **مانده**: که

صحیح نیست و هرگز گفته نمی‌شود و نیز به یک حرف که ادا گردد قرائت نمی‌گویند.

**قرآن:** در اصل مصدر است مانند **کمران و رحمان**. خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ» «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ» [اقیامه/ ۱۷- ۱۸]. ابن عباس می‌گوید: یعنی هرگاه قرآن را جمع کردیم و آن را در سینه ات ثابت نمودیم پس به آن عمل نما و واژه‌ی قرآن به کتابی که بر رسول خدا ﷺ نازل شده اختصاص یافته و برای آن **علم** شده است همانگونه که تورات در مورد کتاب حضرت موسی و انجیل برای کتاب حضرت عیسی **علم** قرار گرفته است.

و بعضی از علماء قائلند که: وجه تسمیه‌ی این کتاب به قرآن این است که از بین همه‌ی کتب، دربرگیرنده‌ی ثمرات تمام کتابهاست. بلکه جامع تمام علوم می‌باشد. همانگونه که در آیات شریفه به آن اشاره شده که: «وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ» [یوسف/ ۱۱۱] و «تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» [نحل/ ۸۹]، «قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ» [زمر/ ۲۸]، «وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ» [اسراء/ ۱۰۶]، «فِي هَذَا الْقُرْآنِ» [روم/ ۵۸]، «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» [اسراء/ ۷۸] یعنی خواندن نماز صبح. «لَقُرْآنٍ كَرِيمٍ» [واقعه/ ۷۷].

**آفات فلان کس:** برای او قرائت کردم. فرمود: «سَتَقْرِيكَ فَلَا تَنْسَى» [اهلی/ ۶]. **بنا:** به او تفهیم نمودم. **فازند:** به همراه او درس خواندم.

### قری

**القرية:** روستا، اسم است برای محلی که مردم در آن اجتماع می‌کنند و به مردم آنجا نیز اطلاق می‌گردد و در مورد هریک به صورت مستقل استعمال می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ» [یوسف/ ۸۲] بعضی از مفسرین گفته‌اند آیه‌ی شریفه به معنای **اهل القرية** می‌باشد و بعضی دیگر قائلند که مقصود از **قریه** در اینجا نفس آن قوم هستند و به همین معناست آیه‌ی شریفه: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً» [نحل/ ۱۱۲] و فرمود: «وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ» [محمد/ ۱۳] و آیه‌ی شریفه: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ» [هود/ ۱۱۷] که **قری** در اینجا اسم برای شهر است و همچنین در آیه‌ی «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ» [یوسف/ ۱۰۹]، «وَرَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا» [نساء/ ۷۵] و نقل شده که یکی از قضات بر حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) وارد شده، از ایشان سؤال کرد که مرا از تفسیر آیه‌ی شریفه: «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قَرْيًى ظَاهِرَةً» [سبا/ ۱۸] مطلع نمایند که علماء شما در این زمینه چه نظری دارند؟ جواب دادند که علماء قائلند که منظور شهر مکه است. فرمود: آیا شما چنین فکر می‌کنید؟ سؤال شد پس منظور از **قری** چه می‌باشد؟



حضرت در جواب فرمودند: مقصود در اینجا مردم هستند. عرضه شد: این معنا در کجای کتاب الله آمده است؟ فرمود: مگر آیهی شریفه: «وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تَكَرَّرًا» [طلاق / ۸] را نشنیده‌اید.

و خداوند می‌فرماید: «وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا» [مکه / ۵۹]، «وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ» [بقره / ۵۸]. **فریت الماء فی الحوض:** آب را در حوض جمع نمودم. **فریت الصیف قری:** از میهمان پذیرائی نمودم. **قری النبی فی فمه:** آن را در دهانش جمع کرد. **قریان الماء:** آبگیر و محل جمع شدن آب.

**فسس:**

**القل والقین:** دانشمند عابد از بزرگان مسیحی. خدای تعالی می‌فرماید: «ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا» [مائده / ۸۲] و **قن** در اصل به معنای پیگیری چیزی و جستجوی در شب می‌باشد.

**تَقَنَّتْ أَصْوَانَهُم بِاللَّيْلِ:** شبانه صدای آنها را دنبال کردم. **تقناش و تقنی:** راهنمای شب.

**قسر:**

**القصر:** غلبه کردن و چیره شدن.

**قصرته وإقصته:** بر او غالب شدم.

**قصوره:** نیز از همین باب است.

خدای تعالی می‌فرماید: «فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ»

[مذثر / ۵۱] و گفته شده است منظور از **قصوره**، شیر درنده می‌باشد و گفته شده به معنای

تیرانداز و صیاد هم آمده است.

**قسط:**

**القسط:** سهم عادلانه که به مانند **نصف و نصفه** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ» [یونس / ۴]، «وَأَقِيمُوا الزَّوْزَنَ بِالْقِسْطِ» [الرحمن / ۹].

**قسط:** گرفتن سهم دیگری که نوعی ظلم محسوب می‌شود. **ه ا ق س ط:** پرداختن حق و سهم دیگری که نوعی انصاف است. لذا گفته شده است: **قسط الزجل:** در حق دیگری ظلم کرد.

**ا ق س ط:** با عدل رفتار نمود. فرمود: «وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا» [جن / ۱۵] و «وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» [حجرات / ۹]. **نقسطنا بیننا:** آن را بین خود به عدالت تقسیم کردیم. **قسط:** کجی و انحراف در پاها که به خلاف **فحج** می‌باشد.

**قسطاس:** میزان و همانگونه که از آن تعبیر به میزان شده، تعبیر به عدالت نیز گردیده است. فرمود: «وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ» [اسراء / ۳۵].

**قسم:**

**القسم:** تفکیک کردن سهم هر کدام از طرفین. **قسمت کدا قنما و قنمه:** آن را تقسیم کردم.

**قنمه المیراث:** تقسیم نمودن ارثیه.

**قنمه الغنیمه:** بخش کردن غنیمت بین صاحبان آن. فرمود: «لُكُلَّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ



اعضاء با هم تفاوتی از این حیث ندارند و گفته شده است: **«مقسم»** یعنی آن که همه را با یک دیده تقسیم و بهره‌مند می‌سازد و این امر در هیچ موضعی باهم فرق نمی‌کند. فرمود: **«كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ»** [حجر/۹۰] یعنی آنان که در اطراف مکه باهم هم پیمان شده‌اند تا راه را بر آنان که به سوی رسول خدا می‌آیند، سد نمایند و گفته شده: آنان که برای نیرنگ زدن بر علیه رسول خدا هم قسم شده بودند.

### قسو:

**قنوة**: سنگ دلی واصل آن از **حجر قاس** یعنی سنگ محکم می‌آید. **فقاساة**: علاج این مرض. فرمود: **«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم»** [بقره/۷۴]. **«قَوِيلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ»** [زمر/۲۲] و **«وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ»** [حج/۵۳]. **«وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً»** [مانده/۱۳] و **«قسيه»** نیز قرائت شده است. یعنی قلبهایشان پاک و خالص نمی‌باشد که از جمله‌ی **دزهم قسی** گرفته شده یعنی نقره‌ای که آمیخته با فلزات دیگر می‌باشد.

**فیه قساوة**: صلابت و سختی. شاعر می‌گوید:

صاح القیث فی ایدی الصباریف.

### قشعر:

خداوند می‌فرماید: **«تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ»** [زمر/۲۳] یعنی لرزه، اندام آنها را فرا می‌گیرد.

**مقسوم»** [حجر/۴۴]. **«وَتَبَّهْتُمْ أَنْ أَلَمَاءَ قِسْمَةٍ يَبْتَنُّهُمْ»** [قمر/۲۸].

**انتصفه**: از او درخواست تقسیم کردن را نمودم سپس در مورد قسم خوردن نیز به کار رفته است. خداوند می‌فرماید: **«وَأَنْ تَسْتَشِیْعُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُق»** [المانده/۳].

**رجل منضم القلب**: گرفتاری‌ها خاطرش را پریشان کرده است. مانند **فتوزغ خاطر و فترک القلب**: خاطری پریشان و اندیشه‌ای مشوش.

**افسم**: قسم خورد واصل آن از **قسامة** است که نوعی سوگند است که بر اولیاء دم ادا می‌شود. پس اسم برای هر گونه سوگندی قرار گرفته است. فرمود: **«وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ»** [انعام/۱۰۹]. **«أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ»** [اعراف/۴۹]. **«لَا أَقْسِمُ بِحِمِّ الْقِيَامَةِ»** و **«لَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»** [قبامة/۱-۲]. **«فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ»** [معارج/۴۰]. **«إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ»** [قلم/۱۷]. **«فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ»** [مانده/۱۰۶].

**قاسمه و نقاسما**: با یکدیگر پیمان بستند. خداوند می‌فرماید: **«وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ»** [اعراف/۲۱]. **«قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ»** [نمل/۲۹].

**فلان مقسم الوجه وقسم الوجه**: خوش روی است.

**قسامة**: حُسن و نیکویی واصل آن از **قسمت** است یعنی گویا به هر عضوی زیبایی متناسب با خودش عطا شده است لذا

## قصص

پسندیده است به اینگونه که از دو طرف آن یعنی افراط و تفریط پرهیز شود. مانند جُود و بخشش که در بین اسراف و بخل قرار گرفته و شجاعت که بین بی باکی و ترس می باشد و مانند این صفات.

و آیهی شریفه: «وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ» [لقمان/۱۹] ناظر به همین معانی است و آیهی شریفه: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا» [قرقان/۶۷] به مانند اینگونه اعتدال اشاره دارد.

دوم: اقتصاد به گونه ای که به صورت کنایه در بین حالت پسندیده و مذموم قرار می گیرد. مانند حالتی بین عدالت و ظلم و نزدیک و دور و آیهی شریفه: «فَعَيْنُهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ» [فاطر/۳۲] به این معناست. و فرمود: «وَسَفَرًا قَاصِدًا» [توبه/۴۲] یعنی سفر متوسطی که دوری آن غیر متناهی است و چه بسا به سفر قریب نیز تفسیر شده است. اما حقیقت همان است که ذکر شد.

**اقتصاد الهم:** تیر به اوصابت کرده و در جا وی را به قتل رساند. گویا تیر هدفش را به درستی یافته است. شاعر می گوید: **ما صاب**

**فلان غیر ان لم یقصد**

**اقتصاد الزمخ:** نیزه شکست. **تقصد:** شکست.

**قصد الزمخ:** نیزه را شکست. **نافع قصد:** شتر چاق. **قصد من الشعر:** شعری که هفت بیت آن تمام شده باشد.

**الفی:** پیگیری خبر و سرگذشت. **قصص:** **نبره:** آثار آن را دنبال کردم.

**قصص:** سرگذشت. خداوند می فرماید: «فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا» [کهف/۶۴] «وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ» [قصص/۱۱].

**قصص:** علفهای باقیمانده که در پی چراندن آن می روند. **قصص نبره:** ناخنش را چیدم. **قصص:** سرگذشت هایی که دنبال و بازگو می شود. فرمود: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ» [آل عمران/۶۲] «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ» [یوسف/۱۱۱] «وَوَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ» [قصص/۲۵] «نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» [یوسف/۳] «فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ» [اعراف/۷] «يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ» [نمل/۷۶] «فَأَقْصَصِ الْقَصَصَ» [اعراف/۱۷۶].

**قصص:** انتقام گرفتن از قاتل با کشتن وی. خداوند می فرماید: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» [بقره/۱۷۹] «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» [مائده/۴۵].

**قص فیلان علانا:** او را قصاص کرد. **نبره عربا:** **نافعه:** به گونه ای او را زد که مشرف به مرگ شد. **قص:** گنج. رسول خدا ﷺ از گنج کاری قبور نهی فرموده است. (۱)

**قصید:**

**القصد:** اعتدال و میانه روی در کار. **قصد:** **قصد:** به سمت او رفتم. **الاقتصاد:** از همین باب است و بر دو گونه است:

اول: اقتصاد و میانه روی که مطلقاً

نصر

رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [فتح / ۲۷]: **قَصَرُ** می‌کُشد؛ در آن کار سستی کرد. **قَصْرَ** عنه: به آن نائل نشد. **اقصر** عنه: با این که قدرت دسترسی به آن داشت ولی از رسیدن به آن امتناع کرد. **اقتصر** علی‌کذا: به مقدار اندک از آن اکتفا نمود.

**اقصرت الناة**: گوسفند پیر شد به گونه‌ای که دندانهایش نیز سائیده و کوتاه شده است. **اقصرت المرأة**: آن زن بچه‌های ناقص متولد کرد. **نصار**: گردن بند کوچک. **فحصرة**: کنایه از زن است.

حذف

خدای تعالی می‌فرماید: «فَيُؤَسِّلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ» [اسراء / ۶۹] بادی که به هر درخت یا ساختمانی برسد آن را می‌شکند. **مذ قاصف**: رعدی که به شدت می‌غرود. لذا به صدای آلات موسیقی **فحصف** گفته شده است و از باب مجاز در هر گونه لهو و لعب استعمال شده است.

قصم

خدای تعالی می‌فرماید: «وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً» [انبیاء / ۱۱]. چه بسا مردمان ظالمی که آنها را درهم کوبیده و نابودشان کردیم که **قصم**. در آیه‌ی شریفه عبارت از هلاکت است و به نابود شدن نیز **فاصمة الظهور** گویند و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: «وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ» [قصص / ۵۹].

**قصم**: مردی که هرکس در مقابلش مقاومت کند، نابود می‌کند.

**القصر**: کوتاه. نقطه‌ی مقابل طول و بلندی است که این دو واژه از اسمائی هستند که با اضافه به چیز دیگر اعتبار می‌یابند. **قصرت** کذا: آن را کوتاه کردم. **بنصر**: اسم است برای کوتاهی کردن در کاری. **فحورت** کذا: بعضی از آن را به بعضی دیگر ضمیمه کردم.

**و فصر** نیز از همین باب است و جمع آن **فصور** «کاخها» می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَقَصِرْ مَشِيدٌ» [حج / ۴۵]، «وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا» [فرقان / ۱۰]، «إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ» [مرسلات / ۳۲]. گفته شده: **فصر** به معنای ریشه‌های درخت است. مفرد آن **فصرة** می‌باشد مانند **جمرة و حجر**.

و تشبیه آن به **فصر** همانند تشبیهی است که در آیه‌ی شریفه شده که «كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ» [مرسلات / ۳۳]. **فصرته**: او را در کاخ جای دادم و به همین معناست آیه‌ی شریفه: «حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ» [الرحمن / ۷۲].

**قصر الصلاة**: با مجوز شرعی بعضی از ارکان نماز را کوتاه کرد. فرمود: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» [نساء / ۱۰۱]. **قصور** **اللغة علی فرسی**: اسبم را از لقاح و باردار شدن بازداشتیم. **قصر الهم عن الهدف**: تیر به هدف نرسید. **امراء قاصرة الطرف**: زنی که به هر چیزی که جایز نیست نظر نمی‌افکند. فرمود: «فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ» [الرحمن / ۵۶].

**قص شده**: موهایش را کوتاه کرد. «مُحَلِّقِينَ

## قصی:

**القصى:** دوری. **قصی:** دور. **قصوت عنه و أقصى:** از او دور شدم. **مكان الأقصى:** جای دور. **ناحية القصى:** ناحیهی دور دست. فرمود: «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى» [قصص / ۲۰] و فرمود: «إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» [اسراء / ۱] یعنی بیت المقدس و وجه تسمیهی آن به این نام به اعتبار دور بودن مخاطبین یعنی رسول خدا و اصحابش از آن مکان مقدس می باشد.

و فرمود: «إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى» [انفال / ۴۲]. **قصوت النبیر:** گوش شتر را بریدم. **ناقة قضا:** ماده شتر گوش بریده. و **بیر أقصى:** برای شتر نر گفته شده. **القصة من الإبل:** شتری که از آن استفاده نمی شود.

## قض:

**قضته فانقض:** آن را خراب کردم پس شکسته شد. **انقض الحائط:** دیوار فرو ریخت. خداوند می فرماید: «يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ» [کهف / ۷]. **أقصى عليه مضجعة:** خوابگاهش ناهموار و خشن شد.

## قضب:

خدای تعالی می فرماید: «فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا» ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا» [عبس / ۲۷ - ۲۸] یعنی سبزی تازه.

**مقاضب:** زمینی که در آن میوه و سبزیهای تازه می روید. **قضب:** همانند قضب است با

این تفاوت که **قضب** در مورد شاخه های درخت نیز استعمال می شود ولی **قضب** فقط در مورد سبزیها به کار می رود.

**قضب:** بریدن سبزی و شاخه های درخت. روایت شده که رسول خدا ﷺ: «إِذَا رَأَى فِي نَوْبٍ تَطْلِيًا قَضَبَهُ» هرگاه در لباسی صلیب می دید آن را بر می گرفت.

**سيف قاصب و قضيب:** شمشیر برنده که **قضيب** در اینجا به معنای فاعل است و در عبارت اول به معنای مفعول بود. **ناقة قضيب:** شتر ماده ای که از بین دیگر شتران جدا شده و هنوز رام نگردیده است و نیز به هر شی ای که پاک و خالص نگردیده، **مقضب** گویند. **إقضب حدیثا:** کلام ناپخته و سنجدیه ای بر زبان جاری کرد.

## فضی:

**القضاء:** حکم کردن قولی یا فعلی. و هریک از این دو عنوان بر دو وجه است: حکم الهی و بشری. اما قضاء الهی مانند آیهی: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» [اسراء / ۲۳] یعنی امر کرده که غیر او را پرستش ننمائید.

«وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ» [اسراء / ۴] که این قضاء با اعلام کردن و قطعی بودن حکم است یعنی ما به بنی اسرائیل اعلام نموده و با قاطعیت به آنها وحی نازل کردیم و به همین معناست آیهی: «وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هُوْلَاءِ مَقْطُوعٌ»

[حجر / ۶۶] اما مصداق حکم فعل الهی مانند: «وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ» [صافات / ۲۰] و «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَآوَاتٍ فِيْ يَوْمٍ مِّثْنٍ» [فصلت / ۱۲] اشاره به ایجاد ابداعی آسمانها و گسترش آنها می باشد مانند این که فرمود: «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [بقره / ۱۱۷].

«وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ» [نوری / ۱۴] یعنی هر آینه بین آنها حکم به هلاکت می گردید.

اما قضی به معنای قولی و بشری مانند **قضی العاکم بکذا**: حاکم این گونه قضاوت نمود که حکم قاضی در اینجا قولی است. اما مصداق فعلی آن همانند: «فَإِذَا قُضِيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ» [بقره / ۲۰۰]، «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» [حج / ۲۹] و فرمود: «قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ» [قصص / ۲۸]، «فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا» [احزاب / ۳۷]، «ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ» [یونس / ۷۱] یعنی هرگاه از اعمالتان فارغ شدید و «فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ» [طه / ۷۲]، «إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» [طه / ۷۲]. شاعر می گوید:

**فصيت أمورا ثم غادرت بعدها.**

که احتمال دارد قضاء در اینجا به معنای قول و فعل باشد. **قضاء**: کنایه از مرگ است. **فلان قضی نخبه**: گویا او امور دنیوی را کنار گذاشته است و «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» [احزاب / ۲۳].

**قضی نذرة**: نذر خود را شکست. گویا نذر کرده بود که از دشمنان و کشته شدن نهراسد و در معنای آیه شریفه فوق گفته شده است: یعنی بعضی از آنان دار دنیا را وداع گفته اند. خدای تعالی می فرماید: «ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلُ مُسَمًّى عِندَهُ» [انعام / ۲]. گفته شده است: مقصود از **«أجل أول»** مدت زندگانی و مراد از **«أجل دوم»** زمان برانگیخته شدن می باشد. فرمود: «يَا لَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ» [حاقة / ۲۷] و «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ» [زخرف / ۷۷] که کنایه از مرگ می باشد و فرمود: «فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ» [سبا / ۱۴].

**قضی الذین**: بدهی را پرداخت نمود. **افتضاء**: مطالبه ی پرداخت قرض. از همین باب است که **هذا يقضى كذا**: این امر، آن کار را می طلبد. و آیه ی: «لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ» [یونس / ۱۱] یعنی از حکم مرگ ایشان و مدت زمان زندگیشان فارغ شده است. **قضاء من الله**: قضاء الهی اخص از **قدر می** باشد. چونکه قضاء به معنای حکم بین مقدرات است ولی **قدر به** معنای تقدیر و اندازه گیری امور است. و **قضاء** به معنای فصل و قطع نمودن است و بعضی از دانشمندان معتقدند که: **قدر به** منزله چیزی است که برای وزن کردن آماده شده است. و **قضاء** به منزله خود کيل می باشد.

همانگونه که ابو عبیده به عمر که قصد فرار به شام داشت تا مبتلا به طاعون نگردد گفت: **أفتر من القضاء؟** و عمر جواب داد که **أفتر**

می‌نویسند. سپس هر نوشته‌ای را به این نام نامیده‌اند همان گونه که گفتار را کتاب گویند اگرچه مکتوب نباشد. و **فط** در اصل شی‌ای است که از عرض برش خورده باشد. همانگونه که **فذه** آن است که از طول بریده شود.

**فط**: بهره و نصیبی که تقسیم شده است و ابن عباس آیه را به این معنا، تفسیر نموده است. **فط النفر**: قیمت‌ها بالا رفت. **ما را به فط**: عبارت است از مدت زمان مشخص شده. یعنی در این مدت او را ندیدم. **فطنی**: مرا کفایت می‌کند.

### فطر

**الفطر**: کنار. جمع آن **افطار** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُقُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [الرحمن/۳۳] و «وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا» [احزاب/۱۴].

**فطر نه**: او را به گوشه‌ای انداختم. **تفطر به**: پهلوی افتاد. **فطر المطر**: باران فرو ریخت و لذا به باران **فطر** گفته‌اند.

**نفاطر الموم**: آن قوم پشت سر همدیگر آمدند. **فطار الابل** نیز به همین معناست. گفته شده: **الانفاض فطر الحلب**: هنگامی که قومی فقیر و تنگدست شدند شیر شتران را دوشیده و آنها را برای فروش به صف می‌کنند. **فطران**: صمغی است که از درخت می‌چکد. خداوند می‌فرماید: «سَرَّابِلُهُمْ مِنْ

**من قضاء الله إلى قدر الله**. از قضاء الهی به تقدیر او پناه می‌برم که این بیان تنبیهی است بر این که تقدیر تا منجر به قضا و حکم الهی شده، امید دفع آن از سوی خداوند وجود دارد و اگر حکم حتمی شد دیگر راهی برای فرار از آن نخواهد بود.

و شاهد بر این موضوع آیه «وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا» [مریم/۲۱] و «كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا» [مریم/۷۱] می‌باشد.

«وَقَضِيَ الْأَمْرُ» [نفره/۲۱۰] یعنی حکم حتمی و یقینی شد که اشاره است به این که جبران آن امکان ندارد و فرمود: «إِذَا قَضَى أَمْرًا» [آل عمران/۴۷].

**قصه**: هر قولی که یقینی و اطمینان آور باشد. مانند **هو کذا** و **لس کذا** یقیناً این چنین است و غیر این نمی‌باشد. لذا گفته شده:

**قصبة صادقه و قصبة كاذبة**

و در قول کسی گفته: **التحريم حظو النماء** **عر** معنای **قصه** مدنظر قرار گرفته شده یعنی حکم نمودن به شی‌ای که فقط چنین است و غیر آن نیست امری بسیار دشوار می‌باشد. رسول خدا ﷺ فرمود: «**على أقصاكم**»<sup>(۱)</sup>. علی بهترین حکم کننده در بین شماست.

**فط**:

خدای تعالی می‌فرماید: «وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ» [ص/۱۶].

**فقه**: صحیفه و نامه‌ی اعمال. و **فقه** اسم است برای هر نوشته و برگه‌ای که در آن

قابل ادراک باشد مانند قطع اجسام مادی و یا به بصیرت مشاهده و درک گردد. مانند جدا کردن اشیاء معقوله از یکدیگر و قطع اعضاء نیز از همین باب است مانند: «لَا تُقَطِّعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ» [اعراف/۱۲۴] و «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» [مائدة/۳۸] و «وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ» [محمد/۱۵].

**قطع الثوب:** بریدن پیراهن. خداوند می فرماید: «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ» [حج/۱۹].

**فَنَعَ النَّارُ:** بر دو گونه است:

اول: اینکه مراد سیر و سلوک است.

دوم: راهزنی و چپاول اموال مسافران. مانند: «أَعْيُنُكُمْ لَأَن أَبْذُلَنَّهُمْ لَنَّا نَقْطَعُ عَنْهُمْ أَلْسِنَةً» [عنکبوت/۲۹] که اشاره به آیه: «الَّذِينَ يَصْذُوبُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» [اعراف/۴۵] دارد. «فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» [نمل/۲۴] و این امر به عنوان قطع طریق نامیده شده است چون که باعث جلوگیری و امتناع مردم از هدایت و مسیر حق می گردد. لذا این کار را به عنوان قطع طریق نام برده اند.

**قطع الماء بالساحة:** گذشتن از آب با شنا کردن. **قطع الوصل:** هجران و دوری. و **قطع الزحم:** نیز به دوری گزیدن و قطع ارتباط با نزدیکان و دریغ نمودن نیکی می باشد.

فرمود: «وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ» [محمد/۲۲] و «وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» [نقره/۲۷]، «ثُمَّ لَيَقَطَّعَنَّ فَلَينَظَرُ» [حج/۱۵] و چه بسا گفته

قَطْرَانِ [ابراهم/۵۰] و **می هفت آن** قرانت شده است. یعنی لباسهایشان از مسهای گداخته ای است که حرارتش بدن را آزرده می سازد. فرمود: «ءَاتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا» [کهف/۹۶] یعنی مس داغ و ذوب شده. «وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطْرٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ» [آل عمران/۷۵] و «وَأَتَيْنَاهُ إِحْذَاهُنَّ قِطْرًا» [نساء/۲۰]. **فناطیر:** جمع **قنطرة** است که عبارت است از مالی که با آن گذران زندگی می شود که تشبیه به پل شده است و این مال فی نفسه محدود به مقدار خاصی نمی باشد و تشخیص مقدار آن به اندازه ی مازاد است مانند **عی**. و چه بسا انسان به مقدار اندک مال، بی نیاز شود و دیگری به این مقدار مستغنی از مایحتاجش نگردد و لذا در اندازه ی آن اختلاف شده و بعضی قائلند که مقدار **قنطرة**، چهل اوقیه است و حسن می گوید: هزار و دویست دینار یک قنطرة می باشد و نیز گفته اند: اندازه ی یک پوست گاو که پر از پول باشد و غیر آن را قنطرة گویند که این اختلافات در مقادیر به علت مشخص نبودن حدّ بی نیازی است و آیه ی شریفه: «وَالْقَنَاطِيرُ الْأَلْفُ قِطْرَةٌ» [آل عمران/۱۴] یعنی مجموعه ای که قنطار قنطار است مانند این که می گویی: **دراهم مدره** و

دانبر مدره

**قطع:**

**الفعل:** جدا کردن بین شیء خواه با چشم



شده است یعنی **لَيَقْطَعُ حَبْلَهُ حَتَّى يَقَعَ**: باید طنابش پاره گردد تا به زمین بیفتد.

و نیز گفته شده است: یعنی **لَيَقْطَعُ أَحْلَهُ بِالْإِخْتِاقِ**: یعنی باید اجلش با خفگی به پایان رسد که این معنا، همان قول ابن عباس است که در معنای آیه گفته: **«لَمْ يَخْتَنَقْ»** یعنی نفسش بند آمده و بمیرد. **قَطَعَ الْإِمْرُ**: فیصله دادن امر. لذا فرمود: **«مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا»** [نمل / ۳۲] و **«لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا»** [آل عمران / ۱۲۷]

یعنی گروهی از ایشان هلاک شوند. **قَطَعَ دَابِرَ الْإِنْسَانِ**: نابود کردن نوع انسان. فرمود: **«قَطَعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا»** [انعام / ۴۵]، **«أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ»** [حجر / ۶۶]، **«إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ»** [توبه / ۱۱۰] یعنی مگر این که بمیرند و گفته شده است: مگر این که از اعمال گذشته خود به گونه‌ای توبه نمایند که قلبهایشان با ندامت از کوتاهی‌های گذشته‌ی، جدا گردد و مرتکب آن اعمال نشوند. **قَطَعَ مِنَ اللَّيْلِ**: پاره‌ای از شب. فرمود: **«فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ»** [مود / ۸۱]. **قَطِيعٌ مِنَ الْفَنِمِ**: گله‌ی گوسفند. جمع آن **قُطْعَانٌ** می‌باشد که مانند **صُرْمَةٌ وَفِرْقَةٌ** و دیگر اسامی که به معنای گروه و مشتق از معنای قطع می‌باشند. **قَطِيعٌ**: تازیانه. **أَصَابَ بَنُوهُمْ قَطِيعٌ**: آب چاه قطع شد. **مَقَاطِعُ الْأَوْدِيَةِ**: قسمت انتهایی دره‌ها.

**قُطِفَ**:

**قُطِفَتِ الثَّمَرَةُ قُطْفًا**: میوه‌ها را چیدم.

**قُطِفَ**: میوه‌ی چیده شده و جمع آن **قُطُوفٌ** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: **«قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ»** [حاقه / ۲۳]. **قُطِفَتِ الذَّابَةُ قُطْفًا فَهِيَ قُطُوفٌ**: حیوان، آهسته حرکت کرد که این استعمال از باب استعاره می‌باشد و تشبیهی است به آهسته چیدن میوه. همانگونه که وصف به **نَقْصٌ** و شکستن نیز می‌شود که بیان آن گذشت. **اقْطِفِ التَّزَمَ**: زمان چیدن انگور از مو رسید. **قُطَافَةٌ**: دانه‌ی انگور که به زمین می‌ریزد که همانند **نَفَايَةِ** می‌باشد.

**قَطَمَرٌ**:

خداوند می‌فرماید: **«وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ»** [فاطر / ۱۳] یعنی پوست نازک بین خرما و هسته‌ی آن که مثلی برای شیء خشک شده می‌باشد.

**قَطْنٌ**:

خدای تعالی می‌فرماید: **«وَأَنْبِئْنَا عَلَيْنِهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ»** [صافات / ۱۴۶]. **قُطْنٌ**: «پنبه» و **قُطْنُ الْحَيَوَانِ**: قسمت پشت حیوان که صاف و هموار است.

**قَعْدٌ**:

**الْقَعْدُ**: نشستن که در مقابل قیام قرار دارد. **قَعْدَةٌ**: برای یکبار نشستن می‌باشد. **قَعْدَةٌ**: حالت نشستن.

**قَعُودٌ**: گاهی به عنوان جمع برای **قَاعِدٌ** می‌آید. فرمود: **«فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا»** [نساء / ۱۰۳]، **«الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا»** [آل عمران / ۱۹۱]. **مَقْعِدٌ**: جای نشستن.



جمع آن **مقاعد** می باشد.

خداوند می فرماید: «فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ» [قمر/۵۵] یعنی مکان آرامش و «مَقَاعِدُ لِلْقِتَالِ» [آل عمران/۱۲۱] کنایه از میدان جنگ است که لشکر در آنجا مستقر می شود و به کسی که تبلی کرده و از کاری فرار می کند **قاعذ** گویند. مانند: «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ» [نساء/۹۵].

**ورجل فعدة و شجفة** از همین باب است و «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» [نساء/۹۵].

و از کمین نشستن برای چیزی تعبیر به «**فغوده**» شده است. مانند: «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» [اعراف/۱۶] و «إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ» [مانده/۲۴] یعنی ما در اینجا توقف می کنیم. «عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ» [ق/۱۷] از سمت راست و چپ فرشته ای مترصد اعمال بنده است و همه ی اعمال خوب یا بد را می نویسد که این واژه برای مفرد و جمع به طور مساوی به کار می رود.

**قعيد من الوخش**: حیوان بدون شاخ که در مقابل آن **نطیع** یعنی حیوان شاخدار قرار دارد. **قعيدك الله و قعدك الله**: از خدا درخواست می کنم کسی را همنشین تو گرداند که محافظ تو باشد.

**قاعدة**: زن یائسه که از حیض شدن و شوهر نمودن افتاده است و جمع آن **قواعد** می باشد. فرمود: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ» [نور/۶۰].

**مفعد**: کسی که از پرداخت دیون خود عاجز شده است و نیز کسی که از اقدام به کار کردن ناتوان است. «بازنشسته» و قورباغه را نیز از این جهت **مفعد** گویند و جمع آن **مفعدات** می باشد.

**نذی مفعد للكعب**: پستان برجسته که به صورت فرونشسته درآمده است. و **نمفعد** کنایه از انسان پست و فرومایه ای است که از فضائل اخلاقی به دور مانده است.

**قواعد البناء**: پایه های ساختمان. فرمود: «وَأِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ» [بقره/۱۲۷].

**قواعد الهدج**: چوبهای پایه ی کجاوله که به منزله ی پایه های ساختمان است.

**قعر**:

**قعر الشيء**: نقطه ی پایانی چیزی.

فرمود: «كَانَهُمْ أَعْجَازُ تَخَلَّ مُنْقَعِرٍ» [قمر/۲۰] یعنی در قعر زمین فرو رفته و بعضی قائلند که: **إنقعرت الشجرة**: به معنای کنده شدن آن از ریشه می باشد و گفته شده است: **إنقعرت**: یعنی: در دل زمین فرو رفت و خداوند می فرماید که این قوم از ریشه برآمده اند مانند درختی که ریشه اش در قعر زمین بوده و کنده شده است و از این قوم دیگر هیچ اثر و نامی باقی نمانده است.

**قضة قیزیة**: سینی چوبی که گود است.

**قعر فلان فی كلامه**: کلام را از ته حلق ادا کرد. مانند این که بگویی **شدق فی كلامه**: آن را از انتهای دهان خارج کرد.

## تعل

و **جسد** و این خود یک صناعت در الفاظ است.

**فصیحه:** او را به دنبالش فرستادم. فرمود: «وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ» [بقره / ۸۷]. **فامه:** اسم است برای مصرع دوم از بیت شعر که سزاوار است لفظ در آن مراعات و در هر بیتی تکرار گردد. **ففاوه:** غذای خوبی که با آن از میهمان عزیز پذیرائی می‌گردد.

## فل

**القلة:** کم. **فله و کثرة:** در مورد اعداد به کار می‌روند همانگونه که **عظم و صغر** در اجسام استعمال می‌گردند. سپس هر کدام از واژه‌های **کثرة و عظم و قلة و صغر** به عنوان استعاره به جای یکدیگر استعمال شده‌اند و فرمود: «ثُمَّ لَا يُجَاوِزُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» [احزاب / ۶۰] یعنی مقدار زمان اندکی. و نیز آیه‌ی: «قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا» [مزمل / ۲]. «وَإِذَا لَا تُنْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا» [احزاب / ۱۶]. «تُنْتَعُهُمْ قَلِيلًا» [نقصان / ۲۴]. «مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا» [احزاب / ۲۰] یعنی جنگی اندک. «وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا» [مائده / ۱۳] جماعتی بسیار کم. و نیز آیه‌ی: «إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا» [انفال / ۲۳]. «وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ» [انفال / ۴۴] و واژه‌ی **قله** کنایه از ذلت نیز آمده به اعتبار این که شاعر می‌گوید:

وَلَسْتُ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًّا

وَأَسْمَا الْعِزَّةِ لِلْكَائِرِ

و آیه‌ی شریفه: «وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا

**القول:** جمع آن **أقوال** می‌باشد. **افعل السات**

درب را قفل کردم که این جمله مثال است برای هر مانعی که در مقابل انسان قرار می‌گیرد. پس گفته می‌شود: **فلان مغلل عن كذا** از آن کار بازمانده است. خداوند می‌فرماید: «أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» [محمد / ۲۴].

و به انسان بخیل **مغلل البدين** گفته شده است همانگونه که **معلول البدين** نیز اطلاق گردیده است. **فقول:** مراجعت از سفر. **فقالله** بازگردانده از مسافرت.

**فعل:** خشک یا به خاطر اینکه بعضی از آنها به خاطر خشکی به سمت دیگری بر می‌گردد و یا به جهت محکم بودن غیر قابل انعطاف است. **فعل السبات:** گیاه خشک شد. **فعل النحل:** هنگامی که حیوان نر از دیدن ماده به هیجان آمده و در نزدیکی کردن با او سست و ضعیف شود.

## فقا

**القفا:** پشت سر. **ففونه:** به پشتش زدم. **ففوت اثره:** در پی او رفتم. **افقبتنه:** به دنبال او رفتم. **افتقاء:** دنبال کردن همانگونه که **ارتداد** به معنای پشت سر هم در صف حرکت کردن است. و **افستاء** کنایه از غیبت کردن و جستجوی معایب دیگران می‌باشد. فرمود: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [اسراء / ۳۶] به ظواهر و ظن و گمان‌ها حکم نکن و گفته شده: **فبافه** مقلوب از **افتاء** است. مانند **حدب**

گفته شده: به این معناست که به مقدار اندکی ایمان می‌آورید و ایمان قلیل عبارت است از اقرار و شناخت عامیانه و ضعیف که در آیهی شریفه: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» [یوسف/۱۰۶] به آن اشاره شده است. **افلت کدا:** او را سبکبار دیدم. که این معنا یا حکمی است و یا به اضافه به نیرو و قدرتش می‌باشد. مانند: **افلت ما اعطینى:** آنچه را به من عطا کردی بسیار ناچیز می‌دانم و به اعتبار معنای دوم: آیهی شریفه: «أَقْلَسْتُ سَحَابًا ثِقَالًا» [اعراف/۵۷] می‌باشد یعنی: آن را برداشتم و به اعتبار قدرتش بسیار سبک و کم یافتم.

**اسقلنه:** آن را کم شمردم. مانند **استحمته:** آن را سبک شمردم. **قله:** کوزه‌ی کوچکی که انسان آن را به راحتی حمل می‌کند. **قله الحبل:** قلّه‌ی کوه. به اعتبار کوچکی آن نسبت به سایر قسمت‌ها. **تطفل النبی:** به حرکت و جوشش درآمد. **تقلل المسار:** مشتق از **فلقة** و به معنای حکایت صدای فرو رفتن میخ است.

**قلب:**

**قلب النبی:** دگرگون کردن چیزی از حالتی به حالت دیگر. مانند **قلب الثوب:** برگرداندن پارچه. **قلب الانسان:** منصرف کردن انسان از شیوه و طریقه‌اش. فرمود: «وَالَيْهِ تُقْلَبُونَ» [عنکبوت/۲۱].

**انقلاب:** واژگون کردن. فرمود: «أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ

فَكَتَرَكُم» [اعراف/۸۶] به همین معناست و گاهی نیز کنایه از عزّت می‌باشد به اعتبار آیهی: «وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» [سبا/۱۳]، «وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ» [ص/۲۴] و وجه آن این است که هر چیز که عزیز و ارزشمند شد وجودش کمیاب می‌گردد.

و فرمود: «وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» [اسراء/۸۵]. جایز است که استثناء از «وَمَا أُوتِيتُمْ» باشد یعنی از علم چیزی عطا نشده مگر به اندکی از شما.

و جایز است که صفت برای مصدر محذوف باشد یعنی علمی که این چنین صفت دارد قلیل است و «وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا» [بقره/۴۱] آیات الهی را به مقدار بی ارزش نفروشید. که مقصود از قلیل در اینجا مادیات دنیوی و زرق و برق آن می‌باشد هر چند که فراوان باشد و خداوند این متاع دنیوی را در برابر آنچه برای اهل تقوا در قیامت آماده ساخته بسیار ناچیز می‌شمارد. لذا فرمود: «قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ» [نساء/۷۷] و گاهی مواقع از واژه‌ی **قلیل**

تعبیر به نفی می‌گردد. مانند: **قلما يعمل فلان کذا:**

هرگز آن کار را انجام نمی‌دهد و لذا صحیح است که از این واژه استثناء شود همانگونه که از جمله‌ی نفی، می‌شود چیزی را استثناء نمود. پس گفته می‌شود: **قلما يعمل کذا الا فاعدا**

**او فاعدا:** و آنچه که جاری مجرای این معنا باشد و آیهی شریفه: «قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ» [حافه/۴۱] به همین معنا حمل شده است. و

می‌باشد. اما تطبیق عقل بر آن صحیح نمی‌باشد و مجاز بودن آن از قبیل مجاز در آیهی: «تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» [بقره/۲۵] می‌باشد. در حالی که جویبارها جاری نمی‌شود بلکه آب در چشمه‌ها جاری می‌گردد.

**تَغْيِيبُ الشَّيْءِ:** تغییر دادن آن از حالی به حالت دیگر. «يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ» [احزاب/۶۶]. **تَغْيِيبُ الْأُمُورِ:** تدبیر کارها و توجه به آنها. فرمود: «وَقَلِّبُوا لَكَ الْأُمُورَ» [توبه/۴۸]. **تَغْيِيبُ اللَّهِ الْقُلُوبَ وَالصَّانِرَ:** دگرگون کردن آنها از رأیی به رأی دیگر. فرمود: «وَتَقْلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ» [انعام/۱۱۰]. **تَغْيِيبُ الْبَدَنِ:** یادآوری ندامت‌ها و حالتی که از آن به انسان دست می‌دهد. فرمود: «فَأَصْبَحَ يُقْلِبُ كَفِّهِ» [کهف/۲۲] یعنی از پشیمانی دستهایش را به هم می‌مالید. شاعر می‌گوید:

كَمَغْبُونٍ يُعْضُ عَلَى يَدَيْهِ

نَسِيَّ غَبْنَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ

**تَقْلِبُ:** زیور و کردن. «وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ» [شعراء/۲۱۹] و «أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ» [نحل/۴۶].

**رَجُلٌ قَلْبٌ خَوَّلُ:** مردی که زیاد رنگ عوض می‌کند و نیرنگ باز است.

**قَلَاب:** بیماری قلبی. **مَاهِ قَلْبِي:** بیماری اش آنقدر حاد نیست که حالش دگرگون شود. **قَلِيب:** چاهی که متروک و کهنه است.

**قَلَب:** مقلوب از دستبند می‌باشد.

أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ» [آل عمران/۱۴۴] و «إِنَّا إِلَى رَيْبِنَا مُنْقَلِبُونَ» [اعراف/۱۲۵] و فرمود: «أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ» [شعراء/۲۲۷] و «وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكَيْهِنَ» [مطففين/۳۱].

**قَلَبُ الْإِنْسَانِ:** قلب، به اعتبار دگرگونی و کثرت تغییرات در آن و از واژهی «قَلَب» تعبیر به معانی شده که مختص به روح و علم و شجاعت و غیره می‌باشد.

و آیهی: «وَسَلَفَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ» [احزاب/۱۰] یعنی ارواح و فرمود: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ» [ق/۳۷] یعنی دارای علم و فهم است و همچنین است آیهی شریفه: «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ» [انعام/۲۵] و «وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» [توبه/۸۷]، «وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ» [انفال/۱۰] یعنی با یاری ملائکه شجاعت و قدرت شما تثبیت و ترس شما زایل می‌گردد.

و آیهی «وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» [حشر/۲] برعکس معنای فوق است و فرمود: «ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ» [احزاب/۵۳] برای عفت و پاکدامنی ایشان زیباتر است و «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» [فتح/۴] و «وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى» [حشر/۱۴] یعنی دلهایشان متفرق است. «وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» [حج/۴۶]. گفته شده: مراد از قلوب، عقل است. کما این که گفته شده: منظور روح

فَلَد:

ابزار نوشتن و نیز به تیری که در قماربازی

پرتاب می‌شود اختصاص یافته است و جمع

آن **أَفْلَامٌ** می‌باشد. خداوند می‌فرماید:

«وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ» [قلم / ۱] و «وَلَوْ أَنَّمَا

فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ» [لقمان / ۲۷]، «إِذْ

يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ» [آل عمران / ۴۴] یعنی تیرهای

قرعه کشی را و «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» [علق / ۴] تنبیهی

است بر نعمتهایی که خداوند از قبیل نوشتن

به انسان عنایت فرموده است و روایت شده

است که رسول خدا ﷺ وحی را از جبرئیل

و او از میکائیل و او از اسرافیل و اسرافیل از

لوح محفوظ و لوح از قلم دریافت می‌کرد.

البته این بیان اشاره به معنای الهی دارد که

اینجا مجال تحقیق از آن نیست. **إِفْلِيم:** مفرد

**أَفْلِيم** سبعة است که این تقسیم براساس نظر

کارشناسان علم هیئت است که دنیا به هفت

بخش تقسیم شده است.

قَلَى:

**القَلَى:** شَدَّتْ بَغْضٍ. **قَلَاهُ يَفْلَاهُ وَ يَفْلُوهُ:** با او

دشمنی کرد. خداوند می‌فرماید: «مَا وَدَّعَكَ

رَبُّكَ وَمَا قَلَى» [ضحی / ۳] و «إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنْ

الْقَالِينَ» [شعراء / ۱۶۸] پس کسی که آن را از

ماده‌ی «واو» قرار داده اصل آن را از **قَلَوُ** و

به معنای «رفی» دانسته مانند: **قَلَتِ النَّاقَةُ بِرَأْسِهَا**

**قَلَوُا:** شتر، سوار خود را هنگام رفتن به هوا

پرتاب کرد.

**قَلَوْتُ بِالْقَالَةِ:** آن را به سمت بالا انداختم. گویا

آنچه پرت شده آنقدر مورد کینه‌ی دل بوده

**القَلْد:** بافته شده. **قَلَدْتُ الْحِلَّ فَهُوَ قَلِيدٌ وَ مَقْلُودٌ:**

رسمان را بافتم. **لِللَّادَةِ:** حلقه‌ای که بر گردن

می‌آویزند خواه نخ یا نقره و غیره باشد و هر

چیزی که به دور گردن انداخته می‌شود و هر

چیزی که چیزی دیگر را در بر گیرد به آن

تشبیه شده است.

گفته می‌شود: **تَقَلَّدَ سَيْفَهُ:** شمشیرش را به

گردن آویخت که تشبیه به گردن بند شده

است. مانند: **نَوُجَ بِهِ:** شمشیر جواهرنشان

خود را حمایل کرد. **قَلْدَةُ سَيْفَا:** هنگامی که

برای زینت، شمشیر به گردن حمایل کنی و

یا گردن کسی را با آن قطع نمایی. **قَلْدَةُ عَمَلَا:**

آن کار را بر گردن او گذاشتم. **قَلْدَةُ هِجَاء:**

عیب جویی از او را به گردن گرفتم.

فرمود: «لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

[زمر / ۶۳] یعنی آنچه که در آسمانها و زمین

است تحت قدرت پروردگار می‌باشد و گفته

شده: منظور خزائن آسمانها و زمین است. و

گفته شده است: کلیدهای آسمانها و زمین

که در واقع همه‌ی این معانی به یک معنا

راجع است و آن قدرت خداوند و

محافظتش بر آسمانها و زمین می‌باشد.

قَلَم:

**القَلَم:** کندن چیزی از ریشه. مانند چیدن

ناخن و سر نیزه و نی و به آنچه که بریده

شده **قَلَمَ** گویند. همانگونه که به شیء

شکسته شده **نَفَسَ** گفته می‌شود و این واژه به

فرمود: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا» [یونس/ ۵] و «وَالْقَمَرَ قَدْرَ نَافِثَةٍ مِّنَ السَّائِغَاتِ» [یس/ ۳۹]، «وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ» [نجم/ ۱]، «وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاَهَا» [شمس/ ۲]، «كَلَّا وَالْقَمَرُ» [مدثر/ ۳۲].

**قمر**: نور ماه. **قمر** **قمر**: در شب مهتابی پیش او رفت. **قمر** **العربیة**: مشک به رنگ ماه و سفید شد. **قمر** **قمر**: الاغ سفید مایل به سبز. **قمر** **قمر**: در قماربازی او را فریب داد.

### قمر

**القمری**: پیراهن. جمع آن **قمری** و **قمری** و **قمری** می باشد. فرمود: «إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ» [یوسف/ ۲۶]، «وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ» [یوسف/ ۲۷]. **نقمصة**: آن لباس را پوشید. **قمری** **قمری** و **قمری**: شتر رمید. **قمری** دردی که آرامش را از انسان سلب می کند و او را بی تاب و مضطرب می نماید که **قمری** از همین باب است و در روایات وارد شده است.

### قمر

خدای تعالی می فرماید: «عَبَّوْا قَمْرًا» [انسان/ ۱۰] یعنی سخت و شدید. و **قمر** و **قمر** نیز گفته می شود.

### قمر

خداوند می فرماید: «وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ» [حج/ ۲۱]. **مقامع** جمع **قمر** و به معنای وسیله ای است که با آن به کسی می زنند تا مطیع گردد. **قمر** **قمر**: مانع او شدم پس او نیز از حرکت باز داشته شد.

که هرگز آن را قبول نمی کند و کسی که آن را از ماده ی «یاء» قرار داده اصل آن را از **قمر** **قمر** **قمر** دانسته یعنی: خرما و آرا را در ماهی تابه سرخ کرده و پخته.

### قمر

خلیل معتقد است که: **القمر** گندم از لحظه ای که در خوشه رشد کرد و به مرحله ی برداشت رسیده است، می باشد و آردی که از آن بدست می آید را **قمر** گویند. **قمر**: بالا گرفتن سر برای دقت در چیزی. سپس به هر نوع بالا نگه داشتن سر نیز **قمر** گفته اند. **قمر** **قمر**: شتر از آب خوردن امتناع کرده و سرش را بالا نگه داشت. **قمر** **قمر**: سرش را به عقب برگرداندم و آیه ی: «مُتَمَحِّوْنَ» [یس/ ۸] تشبیه به همین معناست و مثلی برای اهل عذاب می باشد و مقصود از توصیف آنان به این حالت امتناع ایشان از تسلیم شدن در برابر حق و عدم اذعان به قبول هدایت و سرباز زدن از انفاق در راه خدا می باشد و گفته شده است: اشاره به حالات ایشان در قیامت است که فرمود: «إِذْ أَلْأَغْلَالُ فِي أَغْثَاهُمْ وَالسَّلَاسِلُ» [غافر/ ۷۱].

### قمر

**القمر**: ماه و این نام بعد از زیاد شدن نور آن اطلاق می گردد که بعد از پایان سه روز اول ماه می باشد و گفته شده است: وجه تسمیه ی آن به این خاطر است که مانع نور ستارگان شده و بر آنها غالب می گردد.

**قال رسول الله ﷺ:** طول القنوت يعني اشتغال به عبادت وترك  
هرچه غیر خداست و خدای تعالی می فرماید:  
«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا» [نحل / ۱۲۰]،  
«وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ» [تحریم / ۱۲]، «أَمَّنْ هُوَ  
قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا» [زمر / ۹]،  
«أَقْنَتِي لِرَبِّكَ» [آل عمران / ۴۳]، «وَمَنْ يَقْنُتْ  
مِنْكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ» [احزاب / ۳۱]، «وَالْقَانِتِينَ  
وَالْقَانِتَاتِ» [احزاب / ۳۵]، «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ»  
[نساء / ۳۴].

## فقط

**القنوط:** ناامید شدن از خیر. **فقط بقنط قنوطا و**  
**فقط بقنط:** مأیوس شد. خداوند می فرماید:  
«فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاقِطِينَ» [حجر / ۵۵]، «وَمَنْ  
يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ» [حجر / ۵۶] و  
«يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا  
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» [زمر / ۵۳]، «وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ  
فَيُؤْوسُ قَنُوطٌ» [فصلت / ۴۹]، «إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ»  
[روم / ۳۶].

## فمع.

**الصاعة:** اکتفا کردن به مقدار نیاز از نعمتهای  
دنیوی. **فمع بقنط فاعا و فناعا** به این مقدار  
رضایت داد. **فمع بمع قنوعا:** گدایی کرد.  
خداوند می فرماید: «وَأَطِيعُوا أَقْبَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»  
[حج / ۳۶] و بعضی دیگر قائلند که:

**قاف:** سائلی است که زیاد اصرار نمی کند و  
به هر آنچه به او داده شود راضی می گردد.

**فمع و فمع:** وسیله ای که با آن چیزی را در  
جایی می ریزند و مانع از ریختن آن به  
اطراف می شوند و در حدیث است که: **«وبل**  
**لاصاع الفول»** <sup>(۱)</sup> وای بر آنان که برای شنیدن  
صحبت دیگران همچون حیوانات گوشه ایشان  
را تیز می کنند. **فمع:** خرگس که به هر جانی  
می نشیند. **سمع الحمار:** الاغ مگس را از خود  
دور کرد.

## فصل

**الفصل:** شپش. خداوند می فرماید: «وَالْقُلُوبُ  
وَالضُّقَادُ وَالْأَذَمُّ» [اعراف / ۱۳۳].  
**فصل:** معروف است.

**رجل فصل:** مردی که بدنش شپش افتاده  
است. لذا **رجل فصل وبرة فصل** نیز گفته شده  
یعنی مرد یا زن کوچکی که همچون شپش به  
انسان می چسبد و او را رها نمی کند.

## فص

**القنوت:** لزوم اطاعت همراه با خضوع و به  
هریک از این دو معانی در تفسیر آیه ی  
شریفه: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» [بقره / ۲۳۸] اشاره  
شد و «كُلُّ لَه قَانِتُونَ» [روم / ۲۶] گفته شده  
یعنی **«حاضمون»** و نیز **«طاعون»** گفته شده  
است و نیز به **«ساکون»** ولی نه هر سکوتی،  
تفسیر شده است بلکه مقصود از قنوت  
چیزی است که رسول خدا ﷺ فرمود: «ان  
هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين» انما  
هي صلاة مستحبة» <sup>(۲)</sup>

لذا گفته شده است: **أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ**



شاعر می گوید:

برای انسان قرار می دهد که مایه ی رضایت و اطاعت بنده می گردد که این بزرگ ترین درجه از دو بی نیازی است.

جمع **قَنِيَّةٌ**، **قَنِيَّاتٌ** می باشد. **قَنِيثٌ كَذَاوَانِيَّةٌ**: آن را کسب کردم و از همین باب است قول شاعر:

**قَنِيثٌ حَيَانِي عَقَّةٌ وَ تَكْرُمًا.**

**قَنُو:**

**القَنُو:** شاخه ی درخت خرما و تشبیه ی آن **قَنَوَانٌ** و جمع آن نیز **قَنَوَانٌ** می باشد. خداوند می فرماید: «**قَنَوَانٌ دَانِيَّةٌ**» [انعام / ۹۹] و نیزه از جهت این که دو شاخه است تشبیه به **قَنُو** گردیده است. اما چشمه ی آب از جهت امتداد و حرکت تشبیه به **قَنَاءٌ** و نیزه شده است واصل آن از **قَنِيثُ الشَّيْءِ** به معنای ذخیره کردن آن می باشد. چون که چشمه محلّ ذخیره ی آب است.

و گفته شده است: مأخوذ از جمله ی **قَنَاءَةٌ** می باشد یعنی آنها را باهم مخلوط کرد. شاعر می گوید:

**كسَرَ الْمَقَاهِدَ السَّاحِي بِحَمْرِهِ**

اما «**قَنَاءٌ**» که به معنای برآمدگی و کجی روی بینی است تشبیه به نوک نیزه می باشد. **رَجُلٌ أَقْنَى وَامْرَأَةٌ قَنَوَاءٌ**: مرد و زن بینی برآمده.

**قَهَر:**

**القَهَرُ:** غلبه و خوار کردن دیگری به صورت همزمان و در هریک از این دو معنا به صورت مستقل استعمال می شود. خداوند

**مَفَاقِرُهُ أَغْفٌ مِنَ الْقُنُوعِ**

**أَفْنَحَ رَأْسَهُ:** سرش را بالا گرفت. فرمود: «**مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ**» [ابراهیم / ۴۳] و بعضی قائلند که اصل این کلمه از **قَنَاحٌ** می باشد و به معنای چیزی است که با آن سر را می پوشانند.

**قَنَعَ:** پارچه ای به سر کشید تا فقر خود را به این وسیله مخفی کند. مانند: **خَفِيَ** خود را با عبا پوشاند. **قَنَعَ:** روپوش خود را کنار زده و با صورت باز از مرد درخواست کمک می کند. مانند: **خَفِيَ** یعنی عبا را کنار زد. اما از واژه **قَنَاعَةٌ** همانند جمله ی: **رَجُلٌ مَقْنَعٌ**: مردی که به شهادت او اکتفا می شود و جمع آن **مَقَانِعٌ** می باشد. شاعر می گوید:

**شَهْوَدِي عَلَى نَبْلِي غَذُولٌ مَقَانِعِ**

اما از واژه ی **قَنَاحٌ** گفته شده است: **تَقَنَّبَ الْمَرْأَةُ:** زن مقنعه پوشید. **تَقَنَّبَ الرَّجُلُ:** مرد کلاه خود بر سر کرد که تشبیه به روسری پوشیدن زن شده است. **قَنَعَتْ رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ وَالتَّوْطِ:** با شمشیر و تازیانه به سرش زد.

**قَنَى:**

خدای تعالی می فرماید: «**أَغْنَنِي وَأَقْنَنِي**» [نجم / ۴۸] یعنی خداوند می بخشد چیزی که انسان را بی نیاز می کند و نیز مال ذخیره شده را که بدست آورده است و گفته شده است: «**أَقْنَى**» راضی و خشنود می نماید و تحقیق مطلب این است که پروردگار چیزی



می فرماید: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» [انعام/ ۱۸] و «وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» [رعد/ ۱۶]، «فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ» [اعراف/ ۱۲۷]، «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ» [ضحی/ ۹] یعنی یتیم را هرگز خوار مکن. **اَهْرَف:** بر او مسلط شد. **قَهْرِي:** برگشت به عقب.

**قَاب:**

**القَاب:** فاصله‌ی بین دسته و سر کمان. خداوند می فرماید: «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ» [نجم/ ۹].

**قوت:**

**القوت:** آنچه که به انسان قوت داده و رمقش را حفظ می کند. جمع آن **اقوات** می باشد. خدای تعالی می فرماید: «وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا» [فصلت/ ۱۰]. **قَاتِه يَشْوَنُه قوتا:** غذایش را به او داد. **اقاتِه يَقْتِنُه:** برایش طعامی قرار داد. روایت است که: «إِنَّ أَكْبَرَ التَّكْبَارِ أَنْ يَصْبِحَ الرَّجُلُ مِنْ يَفْوَتِهِ» از بزرگ ترین گناهان این است که نفقه‌ی کسی را که بر تو واجب است ضایع نمایی و در نسخه‌ای «**مَنْ يَقْبِتُ**» نیز وارد شده است.

خداوند تعالی می فرماید: «وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِتًا» [نساء/ ۸۵] و گفته شده: یعنی مقتدر و نیز نگهدارنده و یا شاهد بر هر چیز است و حقیقت معنا این است که حفظ هر چیزی بستگی به قدرت و اراده‌ی خداوند دارد که او نگهدارنده‌ی آن است. گفته می شود: **قَاتِه قوت بلبه:** غذای شبش را ندارد.

**وقيت لبلة وقبته لبلة:** نیز گفته شده است که مانند **طنم و طغمة** می باشد. شاعر در توصیف آتش می گوید:

فَقُلْتُ لَهُ أَزْفَعُهَا إِلَيْكَ وَأَحْيَا

بُرُوحِكَ وَأَقْتَتُهُ لَهَا قَيْتَهُ قَدْرًا

**قوس:**

**القوس:** کمان تیراندازی. فرمود: «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ» [نجم/ ۹] که از باب تصور هیئت آن می باشد. لذا به انحناء و کجی، **نقوس** گفته اند. **قوس النج و نقوس:** پشت پیرمرد خم شد.

**قوس الخ خط فهو مقوس:** خط را منحنی کردم. **مقوس:** میدان تیراندازی و اصل آن عبارت است از ریسمانی که به شکل قوس می باشد و اسبهای مسابقه پشت آن قرار می گیرند تا مسابقه دهند.

**فیض:**

خداوند می فرماید: «وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ» [فصلت/ ۲۵] و «وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا» [زخرف/ ۳۶] یعنی برای او شیطانی است که مانند پوست که بر تخم مرغ غالب است، شیطان نیز بر آن شخص روگردان از خداوند، مستولی می شود. **وقض** در اصل به معنای پوست تخم مرغ است.

**قیح:**

خدای تعالی می فرماید: «كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ» [نور/ ۳۹]. **قیح و قاع:** روی زمین صاف. جمع

قول استفاده می‌شود. مانند قول شاعر:

ابن الحویث و قال فنی

پنجم: برای توجه ویژه و صادقانه به شی

ای، قول استعمال می‌گردد. مانند **فلان یقول**

**کذا**: به آن چیز توجه خاصی دارد.

ششم: منطقیون واژه‌ی قول را در معنای

**حده** به کار می‌برند. مانند: **قول الجواهر کذا**

تعریف جوهر چنین است.

**قول العرض کذا**: تعریف عرض چنین است

هفتم: استعمال واژه‌ی **قول** در الهام.

مانند: «قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْآنِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنَادٍ»

[کهف/۸۶] که این امر با مخاطب قرار دادن

وی نبوده که در روایات آمده است و گفته

شده است: در آیه‌ی: «قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ»

[انفصت/۱۱] این امر به تسخیر از جانب

خداوند بوده نه به وسیله‌ی خطاب ظاهری

که در مورد آسمانها و زمین وارد شده باشد

و نیز در آیه‌ی: «قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا»

[انبیاء/۶۹] امر چنین می‌باشد و «يَقُولُونَ

يَا قُوتَاهُم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» [آل عمران/۱۶۷]

که ذکر **اصواهم** در آیه‌ی شریفه تنبیهی

است بر اینکه آنچه می‌گویند دروغ گفتاری

است و نشأت گرفته از اعتقاد صحیح

نمی‌باشد. همانگونه که در مورد نوشتن

کتاب با دست اشاره فرموده که «قَوْلٌ لِلَّذِينَ

يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ

عِنْدِ اللَّهِ» [یقره/۷۹] و فرمود: «لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ

عَلَى أَكْثَرِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» [یس/۷] که قول

در این آیه به معنای علم الهی و حکم به

آن **فیعل** و مصغرش **فویع** می‌باشد. **قاع الفحل**

**النافه**: نرینه بر روی مادینه پریده و لقاح انجام

داده که این جمله استعاره می‌باشد.

**قول**

**القول والفعل**. سخن، هر دو به یک معنا

می‌باشند. خداوند می‌فرماید: «وَمَنْ أَضْدَقُّ

مِنْ اللَّهِ قِيلًا» [نساء/۱۲۲]. **قول** بر چند وجه

استعمال می‌شود:

اول: بارزترین این وجوه این است که

سخن مرکب از حروفی باشد که برای تکلم

نمودن از آن استفاده می‌شود خواه مفرد یا

جمله باشد. مفرد مانند: **ربد و حرج** و مرکب

مانند: **ربد مطلق و هل خرج عمرو** و غیر ذلک و

گاهی هریک به هریک از اجزاء ثلاثه: اسم و

فعل و ادات، قول اطلاق می‌شود. همانگونه

که قصیده و خطبه و مانند اینها را نیز **قول**

می‌گویند.

دوم: آنچه که در نفس تصوّر شده ولی به

لفظ ابراز نگردیده است را قول می‌گویند.

مانند: **فی نفسی قول لم اخبره**

و خداوند می‌فرماید: «وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ» [مجادله/۸] لذا آنچه را که در

ذهن و اعتقادشان می‌گذرد را قول نامیده است.

سوم: به اعتقادات و اندیشه، نیز **قول** گفته

می‌شود. مانند: **فلان یقول بفول امی حسنة** او

براساس اعتقادات امی حنیفه سخن

می‌گوید.

چهارم: برای دلالت بر شی‌ای از واژه‌ی

می‌شود؟ در جواب باید گفت: صحیح است که گفته شود این شعر یا خطبه سخن راوی است اما جایز نیست که بگوید مال اوست. زیرا شعر زمانی بر قول اطلاق می‌گردد که به صورت مخصوصی بیان شده باشد که این حالت برای راوی آن وجود ندارد و تصور نمی‌گردد. ولی سخن هم بر قول راوی و هم سراینده‌ی شعر و خطبه منطبق می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» [بقره/۱۵۶] مراد قول منطقی نیست بلکه مراد چیزی است که مطابق با اعتقاد و عمل می‌باشد و به زبان **مقول** گفته می‌شود: **رحل مقول**. مرد صاحب سخن و شیرین زبان و واژه‌های **قوال** و **قوانه** نیز به همین معنا می‌باشند.

**قل:** نام پادشاهی از پادشاهان **حمیر** بوده به جهت اینکه سخن وی نافذ و مورد اعتماد همگان بوده است و نیز او به شیوه‌ی پدرش سخن می‌گفته است.

**قبیل** **قایل** **ایابه:** شیوه‌ی گفتاری پدرش را ادامه می‌دهد و لذا پادشاه بعد از پادشاه دیگر را که بر سیره‌ی او عمل می‌نموده را **سبع** نامیده‌اند واصل آن از او بوده است چون که در جمع آن **اقوال** گفته می‌شود مانند **میت** و **اموات** واصل آن **قیل** بوده مانند **میت** که اصلش **میت** بوده و مخفف شده است.

و **اقفال** همانند **اعصاد** می‌باشد. **تقبیل** **ایابه** به معنای **تعبید** از پدرش فرمانبرداری کرد.

**اقفال** **قوال:** سخنی گفت که نفع و ضررش به

عذاب آنان است همان‌طوری که فرمود: «وَكَلِمَتُكَ كَلِمَتُ رَبِّكَ» [اعراف/۱۳۷] و فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ» [یونس/۹۶] و «ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ» [مریم/۳۴] که خداوند حضرت عیسی علیه السلام را قول حق نامیده که تنبیهی است بر آنچه در آیه‌ی شریفه فرمود که: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [آل عمران/۵۹] و تسمیه آن حضرت علیه السلام به قول مانند نامیدن وی به کلمه در آیه‌ی «وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ» [نساء/۱۷۱] می‌باشد و فرمود: «إِنَّمَا لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ» [ذاریات/۸] یعنی در مورد امر مبعوث شدن باهم اختلاف دارید، لذا آن را قول نامیده است چون که صحبت در مورد آن مصداق قول است. همانگونه که هر چیز مذکور را **دک** می‌نامند.

و فرمود: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» و «مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تَأْتِيُونَهُ» [حاقة/۴۰-۴۱] که قول را منسوب به رسول خدا صلی الله علیه و آله دانسته به جهت اینکه هر آنچه از سوی رسول خدا به انسان می‌رسد در واقع ابلاغ کلامی است که از جانب پروردگار بر وی نازل شده است. لذا منسوب نمودن آن گاهی به پیامبر و گاهی به خداوند صحیح است. پس اگر گفته شود: آیا باید صحیح است که شعر و خطبه به روایت کننده‌ی آنها منسوب شود همانگونه که به سراینده‌ی آن نسبت داده

خودش بر می‌گردد و فرقی نمی‌کند آن کلام خیر یا شر باشد و این جمله در معنای **اختتم** یعنی چیزی را طلب کرد، می‌باشد. مانند قول شاعر که:

**تأبی خكومة القتال.**

**قال و قاله:** سخنی که همه جا پخش می‌شود.

خلیل می‌گوید: در این جا «**قال**» موضع **قائل** قرار داده می‌شود. لذا گفته می‌شود **قال قال** کذا یعنی من قائل به این چیز می‌باشم.

**قیل:**

خدای تعالی می‌فرماید: «**أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا**» [فرقان/۲۴]. **مقیلا:** مصدر **قلت قیلولة** است. **قیلولة:** خواب نیمروز یا مکان خوابیدن. **قلته فی البیع قیلًا** و **أقنته:** معامله را فسخ کردم. **تقابلا فی البیع:** معامله را بعد از خرید و فروش به صورت طرفینی فسخ کردند.

**قوم:**

گفته می‌شود: **قام یقوم قیاما فهو قائم:** ایستاد. جمع آن **قیام** می‌باشد. **اقامه غزوة:** دیگری او را بلند کرد. **اقام بالمکان إقامة:** در آنجا سکونت نمود. **قیام** بر چند وجه است: قیام به جسم و بنفسه که یا تسخیری است و یا اختیاری می‌باشد.

و قیام و اقدام برای انجام عملی و محافظت نمودن بر آن و قیام به اراده‌ی چیزی. اما قیام تسخیری و اجباری مانند

آیه‌ی: «**مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ**» [هود/۱۰۰] و «**مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا**» [احسر/۵] اما قیام اختیاری مانند آیه‌ی: «**أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا**» [زمر/۹] و «**الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ**» [آل عمران/۱۹۱] و «**الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ**» [نساء/۳۴] و «**وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا**» [فرقان/۶۴] و قیام در دو آیه‌ی اخیر جمع **قائم** می‌باشد.

اما قیام به معنای مراعات شیء مانند: «**كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ**» [مائده/۸] «**قَائِمًا بِالْقِسْطِ**» [آل عمران/۱۸] و «**أَقَمْنِ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ**» [رعد/۳۳] یعنی نگهدارنده‌ی هر نفسی می‌باشد و «**لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ**» [آل عمران/۱۱۳] و «**إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا**» [آل عمران/۷۵] یعنی مادامی که در راه طلب امانت خویش سختگیر و ثابت قدم باشی.

اما قیام به معنای عزم و اراده بر انجام کار مانند آیه‌ی: «**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ**» [مائده/۶] و «**يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ**» [مائده/۵۵] یعنی بر انجام آن مداومت و محافظت می‌کنند. **قیام و قوام:** اسم برای چیزی است که شیء با آن ثبات دارد. مانند **عماد و سناد:** تکیه گاه. فرمود: «**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا**» [نساء/۵] یعنی اموالی که خداوند آن را برایتان مایه‌ی حفظ و نگهداری شما قرار داده است و «**جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ أَلِيَّتَ الْحَرَامِ**»

[نساء/ ۱۳۵] و «يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً» ﴿۱﴾ فِيهَا كُتِبَ قِیَمَةٌ [بینه/ ۲-۳] و با آیهی «صُحُفًا مُّطَهَّرَةً» اشاره به قرآن و با «كُتِبَ قِیَمَةٌ» اشاره به معانی و محتوای قرآن است که دربرگیرنده‌ی مفاهیم تمام کتب الهی است. بدرستی که قرآن جامع تمام ثمرات کتب گذشته و نازل شده از جانب خداوند می‌باشد و «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» [بقره/ ۲۵۵] نگاهدارنده و محافظ تمام اشیاء است و هر آنچه برای قوام اشیاء نیاز است بدانها می‌بخشد و به همین معنا در آیهی شریفه: «الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى» [طه/ ۵۰] و «أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» [زمره/ ۳۳] اشاره شده است.

بناء واژه‌ی **قِیَوم** بر وزن **فینول و قِیام** بر وزن **فعلال** می‌باشد مانند **دین و دینان**.

**قیامه:** برپا شدن ساعتی که در آیات شریفه به آن اشاره شده که: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ» [روم/ ۱۲]، «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» [مطففین/ ۶]، «وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً» [کهف/ ۳۶]. **قیامه** در اصل به معنای برخاستن انسان به صورت یک دفعه می‌باشد و این که «هائ» بر آن داخل شده اشاره به وقوع دفعی آن است. **مقام:** مصدر و اسم مکان و زمان برای قیام می‌باشد. مانند: «إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي» [یونس/ ۷۱] و «ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ» [ابراهم/ ۱۴]، «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ» [الرحمن/ ۴۶]، «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» [بقره/ ۱۲۵]

**قِيَامًا لِلنَّاسِ** [مانده/ ۹۷]. یعنی کعبه را مایه‌ی ثبات و قوام معاش و معاد شما قرار داده است. اصم می‌گوید: واژه‌ی **فاناما** در آیه به این معناست که این سنّت الهی هرگز نسخ نخواهد شد و آیه‌ی شریفه: **«فِيهَا»** به معنای **«فِيهَا»** نیز قرائت شده است.

و قول کسی که **«فِيهَا»** را جمع **«فِينِجَه»** دانسته غیر قابل اعتنا می‌باشد.

گفته می‌شود: **قام کذا:** که بابت و **ورکز** به یک معنا می‌باشند. یعنی ثابت قدم و استوار ایستاد و فرمود: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» [بقره/ ۱۲۵]. **قام فلان مقام فلان:** جانشین او شد. فرمود: «فَأَخْرَجَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ» [مانده/ ۱۰۷] و **«دیناً قِیماً»** [انعام/ ۱۶۱] یعنی دینی ثابت که مقوم امور معیشت و معاد مردم است و **«فِيهَا»** نیز قرائت شده است که مخفف از قیام می‌باشد و گفته شده: **«فِيهَا»** صفت است مانند **قوم عدی:** قوم کینه توز و **مکان سوی:** مکان هموار و **لخم زیم:** گوشت لاغر و **ماء زوی:** آب گوارا.

و به همین معناست آیه‌ی شریفه: «ذَلِكَ الَّذِي أُنْفِیْتُ» [یوسف/ ۴۰] و «وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا» ﴿۱﴾ **«قِیماً»** [کهف/ ۱-۲] و «وَذَلِكَ دِینُ الْقِیَمَةِ» [بینه/ ۵] پس **قِیَمه** در اینجا اسم است برای امتی که بر عدالت اقدام می‌نمایند همانگونه که در آیه‌ی: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ» [آل عمران/ ۱۱۰] اشاره شده است.

و «كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ»

و طریق حق نیز به همین راه تشبیه شده است. مانند: «أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» [فاتحه / ۶]، «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا» [انعام / ۱۵۳]، «إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [هود / ۵۶].

**استقامه الانسان.** تعهد به ثابت قدم بودن در راه است. مانند آیهی: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» [فصلت / ۳۰] و «فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ» [هود / ۱۱۲]. [فصلت / ۶].

**اقامه فی المکان.** باقی ماندن در جایی. **اقامه النبی:** به پا داشتن حق آن، آنگونه که سزاوار است. فرمود: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُسْقِمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ» [مائده / ۶۸] تا این که حق تورات و انجیل را با علم و عمل به آن ادا نمائید و به همین معناست آیهی: «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ» [مائده / ۶۶].

و خداوند چیزی را به اندازه‌ی نماز امر نکرده و از آن مدح نفرموده که با لفظ **اقامه** آمده باشد که تنبیهی است بر این که مقصود از اقامه‌ی نماز ادا کردن آن با تمام شرائط است نه صرف به جا آوردن هیئت نماز. مانند: «وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ» [بقره / ۴۳] که در چند جا به آن اشاره شده است و «وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ» [نساء / ۱۶۲] و «وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً» [نساء / ۱۴۲] که از باب قیام است نه **اقامه**. اما آیهی: «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ» [ابراهم / ۴۰] یعنی خدایا مرا موقوف

و «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ» [آل عمران / ۹۷].

و «وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ» [دخان / ۲۶] «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ» [دخان / ۵۱]، «خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا» [مریم / ۷۳] و «وَمَا مِثْلًا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ» [صافات / ۱۶۴]، «أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ» [نمل / ۳۹].

اخفش می‌گوید: در آیهی «قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ» [نمل / ۳۹] منظور از مقام، محل نشستن می‌باشد که اگر منظور اخفش این است که **مقام** و **معد** هر دو بالذات یک چیزند و اختلاف آنها به نسبت به فاعلشان می‌باشد مانند صعود و حُذُر «بالا رفتن و پائین آمدن» امری صحیح است اما اگر منظورش این است که مقام به معنای مقعد است امری کاملاً بعید می‌باشد. چه این که یک مکان یک دفعه به اعتبار ایستادن در آن مقام و یک بار به اعتبار نشستن در آن، مقعد نام می‌گیرد.

**مقامه:** گفته شده به معنای جماعت است. شاعر می‌گوید: **وفيه مقامات حان وحوهم.** و در واقع این واژه اسم مکان است اگرچه اسم برای افرادی که در آن می‌ایستند، قرار گرفته است.

مانند قول شاعر که می‌گوید:

**واستب بعدك بالكلب المحلب**

که **فستین** یعنی دشنام گویان به عنوان **مجلس** نام گرفته است. **استقامه:** در مورد راهی است که بر یک طریق همواره بنا شده است

به اداء نماز با تمام شرائطش بنما.

و «فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ» [توبه/۱۱]  
گفته شده است منظور اقامه‌ی نماز با اقرار  
به وجوب آن است نه صرف ادا کردن آن.  
**مقام** برای مصدر و مکان و زمان و مفعول  
استعمال می‌شود اما در قرآن فقط برای  
مصدر به کار رفته است. مانند: «لَتَهْلِكُنَّ  
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا» [فرقان/۶۶].

**مقامه** به معنای **اقامه** می‌باشد. فرمود:  
«الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ» [فاطر/۳۵] که از  
حیث معنا مانند: «دَارُ الْخُلْدِ» [فصلت/۲۸] و  
«فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ» [توبه/۷۲] می‌باشد و آیه‌ی:  
«لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا» [احزاب/۱۳]. **مقام** از  
باب **لام** و به معنای برای شما جای استقرار  
و آرامش نمی‌باشد. و چه بسا «لَا مُقَامَ لَكُمْ»  
نیز قرائت شده است که از باب **اقام** می‌باشد  
و از واژه **اقامه** معنای دوام و پایداری اراده  
شده است مانند: «عَذَابٌ مُّقِيمٌ» [هود/۳۹] و  
آیه‌ی شریفه اینگونه قرائت شده که: «إِنَّ  
الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ» [دخان/۵۱] یعنی در  
مکانی قرار می‌گیرند که اقامتشان در آن  
جاودانی است. **بعوم النبی**: صاف کردن  
چیزی. فرمود: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ  
تَقْوِيمٍ» [تین/۴] که اشاره به ویژگیهای انسان  
از قبیل فهم و عقل است که او را از دیگر  
موجودات متمایز ساخته است و نیز قامتی  
راست به او عنایت کرده که دلیل بر استیلاء  
او بر تمام موجودات عالم است.

**نقوم النله**: قیمت گذاری کالا. **قوم**: در اصل

به گروهی از مردان تعلق گرفته لذا زنان را  
شامل نمی‌گردد. لذا فرمود: «لَا يَسْخَرُونَ  
مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ  
مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا  
أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِشَىْءٍ أَلَّاسُمُ  
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ» [حجرات/۱۱]. شاعر می‌گوید:

**اقوم ال حمس ام ما**

و البته در اکثر آیات قرآن شامل مرد و زن  
می‌شود و حقیقت آن در مورد مردان است  
همانگونه که فرمود: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى  
النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا» [نساء/۳۴].

**قوی**

**القوة**: گاهی در معنای قدرت استعمال  
می‌شود مانند آیه‌ی: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ»  
[بقره/۶۳].

و گاهی در معنای آمادگی و استعداد  
موجود در شیء به کار می‌رود. مانند: **النوی**  
**ساقوة محل**: هسته استعداد تبدیل شدن به  
درخت خرما را دارد و گاهی نیز **قوة** در مورد  
جسم و یا قلب و پشتیبانی نیروی خارجی و  
یا قدرت الهی به کار می‌رود. اما استعمال آن  
در نیروی بدن مانند: «وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً»



[فصلت/ ۱۵]، «فَأَعِظُونِي بِقُوَّةٍ» [کهف/ ۹۵]

پس **فوه** در اینجا به معنای توان جسمی است بدلاّت اینکه ذوالقرنین در ساخت سدّ در استفاده از نیروی خارجی امتناع کرد و گفت: «مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ» [کهف/ ۹۵].

اما استعمال آن در نیروی قلبی و درونی مانند: «يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ» [مریم/ ۱۲] یعنی با قوّت قلب آن را بگیر و در همکاری خارجی مانند: «لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ» [هود/ ۸۰] گفته شده به این معناست که چه کسی از لشکریان است تا مرا یاری و من به وسیلهی او قدرت یابم و با مال خود مرا یاری دهد و مانند آیهی: «قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ» [نمل/ ۳۳] اما استعمال **فوه** در قدرت الهی مانند: «إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ» [مجادله/ ۲۱]، «وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا» [احزاب/ ۲۵]، «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَمِيمِ» [ذاریات/ ۵۸] عام است و شامل قدرت خداوند و مخلوق می‌گردد و «وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ» [هود/ ۵۲] خداوند ضمانت کرده که به هر کدام از ایشان به مقدار استحقاقش از انواع نیروها ببخشد. و «ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ» [تکویر/ ۲۰] مقصود جبرئیل علیه السلام است که توصیف به قدرتمندی در عرش الهی شده و لفظ آن مفرد و نکره آورده شده و فرمود: «ذِي قُوَّةٍ» تا تنبیهی باشد بر این که چون این نیرو با قدرت ملّا اعلی اعتبار شود محدود به حدّ خاصی می‌باشد و در مورد جبرئیل فرمود: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ» [نجم/ ۵] که **فوه**

جبرئیل به وصف جمع آمده و آن را معرفه با معرفه جنسیّت قید نموده تا تنبیهی باشد بر قدرت او به نسبت به این جهان مادی و با کسانی که آنها را تعلیم داده و فوایدی را به ایشان می‌رساند که در برابر ایشان جبرئیل بسیار قدرتمند است.

اما قدرتی که به معنای استعداد استعمال شده بیشتر در لسان فلاسفه رایج است و معتقدند که بر دو وجه است:

اول: نیرویی که موجود است ولی به کار گرفته نمی‌شود. مانند: **فَلَانٌ كَاتِبٌ بِالْقُوَّةِ**: بالقوه نویسنده است و آمادگی نوشتن دارد اما دست به قلم نمی‌برد.

دوم: **فَلَانٌ كَاتِبٌ بِالْقُوَّةِ**: منظور این نیست که علم کتابت را داراست بلکه به این معناست که امکان فراگیری نوشتن در او وجود دارد. **قواء**: بیابان. **أَفْوَى الرَّجُلِ**: آن مرد به صحرا رفت. پس گفته شده است: **أَفْوَى فَلَانٌ**: یعنی فقیر شد که به تصوّر حالت درماندگی و فقری است که از بیابانگردی و ماندن در جای بی آب و علف عارض می‌شود. مانند این که گفته می‌شود: **أَزْمَلُ وَثَرٍ**: فقیر و خاک نشین شد. خداوند می‌فرماید: «وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ» [واقعه/ ۷۳].

\*\*\*



# باب الکاف

**کب:**

طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُهُمْ فَتَيَقَّلُوا  
خَائِبِينَ [آل عمران / ۱۲۷].

**کبد:**

**الکبد:** کبد. **کبد و خفا:** درد گرفتن کبد.

**کبذ:** ضربه خوردن به آن. **کبذ الزحل:** به  
کبد آن مرد ضربه زد. **کبد السماء:** وسط  
آسمان که تشبیه به جگر انسان است که در  
وسط بدن قرار گرفته است.

گفته شده است: **تکبذت السفن:** خورشید  
در وسط آسمان قرار گرفت.

**کمد:** سختی و مشقت. خدای تعالی  
می فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ»  
[بلد ۴] که اشاره است به این که انسان به  
گونه ای خلق شده که هرگز از سختیها و  
گرفتاریها در امان نیست تا این که از عقبه ی  
مرگ و صراط گذشته و به بهشت آرامش و  
آسودگی خیال نائل شود. همانگونه که  
فرمود: «لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ» [انشقاق / ۱۹].

**کبر:**

**الکبر والضعف:** از اسمائی هستند که اضافه  
شده و معنای آن به اعتبار سنجش آنها با  
انواع دیگر مشخص می گردد. لذا یک شیء  
گاهی در قبال شیء دیگر کوچک و در برابر  
دیگری بزرگ است.  
و این دو واژه در کمیت متصله مانند

**الک:** به رو انداختن چیزی. خداوند  
می فرماید: «فَكُبِّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ»  
[نمل / ۹۰].

**کساب:** رو در رو قرار دادن چیزی برای  
کاری. فرمود: «أَفَقَسَ يَمُوشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ  
أَهْدَى» [ملک / ۲۲].

**کسبه:** وارونه شدن شیء در زمین گود.  
«فَكُتِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ» [شعرا / ۹۴].

**کت و کتب:** همانند **کت و کتف و صر و صصر**  
می باشد.

**کواکب:** ستارگان ظاهر شده در آسمان و تا  
ظاهر نگردد به آن کوکب اطلاق نمی شود.  
فرمود: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا»  
[انعام / ۷۶] و «كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ» [نور / ۳۵].  
«إِنَّا رَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ أَلَكُوكِبِ»  
[صافات / ۶]. «وَإِذَا أَلَكُوكِبُ انْتَثَرَتْ»  
[انفطار / ۲] و گفته می شود: **دهبوا تخت کل**  
**کوکب:** هر کدام به سویی متفرق شدند.

**کوکب العنکر:** برقی که از به هم خوردن  
شمشیرها می جهد.

**کت:**

**الکت:** بازگرداندن با قهر و خواری.  
خدای تعالی می فرماید: «كُتِبُوا كَمَا كُتِبَتْ  
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» [مجادله / ۵] و فرمود: «لِيَقْطَعَ

اجسام به کار می‌روند که استعمالشان مانند استعمال دو واژه‌ی کثیر و قلیل است و نیز در کمیت منفصله مانند عدد به کار می‌روند.

و چه بسا کثیر و کبیر به صورت متعاقب بر یک شیء اما با دو نگاه متفاوت اطلاق می‌گردد مانند: «قُلْ فِيهَا اِثْمٌ كَبِيرٌ» [بقره/۲۱۹] و «کثیر» نیز قرائت شده است.

و اصل واژه‌ی «کبیر» این است که در اعیان استعمال شود ولی در معانی به صورت استعاره به کار رفته است. مانند: «لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَخَصَّاهَا» [عنه/۴۹] و «وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرُ» [سبا/۳].

و آیه‌ی: «يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» [توبه/۳] توصیف حج به اکبر تنبیهی است بر این که عمره حج کوچک تر است. همانگونه که رسول خدا ﷺ فرمود: «الْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجِّ الْأَصْغَرُ»<sup>(۱)</sup> عمره حج اصغر است.

لذا در به جا آوردن عمره زمان مشخصی در نظر گرفته نشده است. گفته می‌شود: «فَلَا حَاجَةَ لَكَ بِهِنَّ» [اسراء/۲۳] و «وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ» [بقره/۲۶۶]، «وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ» [آل عمران/۴۰] و از همین باب است که برای آن معنای منزلت و درجه‌ی رفیع لحاظ شده است مانند: «قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» [انعام/۱۹] و مانند «الْكِبَرُ الْمُنْعَالِ» [رعد/۹] و «فَجَعَلَهُمْ جُودًا اِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ» [انبیاء/۵۸] علت این که بت بزرگ را «کبیر» نامیده به حسب اعتقاد بت پرستان

است نه از باب قدر و منزلت حقیقی آن. و لذا فرمود: «يَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا» [انبیاء/۶۳] و «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكْبَارًا مُّجْرِمِينَ» [انعام/۱۲۳] یعنی رؤسا و بزرگان آن شهر.

و فرمود: «اِنَّهُ لَكَبِيرُهُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّخَرَ» [طه/۷۱] یعنی بزرگ شما. لذا گفته شده است: «وَرَنَّهُ كَالْاِصْبَعِ كَابِرٍ» یعنی پدر منزلت و بزرگی را از پدری همچون خودش صاحب مقام کسب کرده است.

**کبیر:** در عرف به گناه بزرگی اطلاق می‌شود که عقوبت آن بسیار سنگین است و جمع آن کبائر می‌باشد. فرمود: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاَلَامِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّصَمَ» [نجم/۳۲] و «اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ» [نساء/۳۱] گفته شده است: منظور شرک است چون که فرمود: «اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» [لقمان/۱۳] و گفته شده: مراد شرک و سایر گناهان خطرناک مانند زنا و کشتن انسان بی گناه و غیره می‌باشد.

و لذا فرمود: «اِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً» [اسراء/۳۱]، «قُلْ فِيهَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا» [بقره/۲۱۹] و واژه‌ی **کبیر:** در امور دشوار و مشقت بار استعمال می‌شود. مانند: «وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ» [بقره/۴۵] و «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ» [شوری/۱۳]، «وَإِنْ كَانَ كَبِيرٌ

عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ» [انعام/۳۵] و در آیهی «كَبُرَتْ  
كَلِمَةً» [حکف/۵] اشاره به بزرگ بودن این گناه  
شده که به خدا نسبت فرزند داشتن داده  
شود و عقوبت آن نیز بسیار دردناک است.  
لذا فرمود: «كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ» [صف/۳].

و فرمود: «وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ» [نور/۱۱]  
اشاره به آنچه در مورد حدیث **الله** اتفاق  
افتاده، می باشد و تنبیهی است بر این که  
هر کس سنت ناپسندی را پایه گذاری نماید  
دیگران به آن اقتداء نمایند، گناهش برگردن  
پایه گذار آن می باشد و گناهش بیشتر است.

و «الْأَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَالِغِهِ» [غافر/۵۶] یعنی  
کسی که تکبر و خودپسندی می ورزد و گفته  
شده است: در عمر خویش به کار بزرگ  
دست نمی یابد. مانند این که فرمود: «وَالَّذِي  
تَوَلَّى كِبْرَهُ» [نور/۱۱] **کبر و تکبر و استکبار**: معانی  
نزدیک به هم دارند.

پس کبر حالتی است که انسان خود را برتر  
از دیگران می پندارد و دچار عجب می گردد  
و بزرگتر تکبر، خودبرتربینی در قبال  
خداوند است به این که از قبول حق و اذعان  
به آن و پرستش خداوند امتناع نماید.

**استکبار** بر دو وجه است:

اول: این که انسان قصد و طلب بزرگی  
برای خویش نماید. اگر این مطلب در محل  
نیاز و مکان خویش و زمان واجب باشد  
امری پسندیده است.

دوم: در وجود خود احساس خودبزرگ  
بینی دروغین داشته باشد که امری مذموم

است و هر آنچه از واژهی استکبار در قرآن  
وارد شده به همین معناست. فرمود: «أَبْنَى  
وَأَسْتَكْبَرُ» [بقره/۳۴]. «أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ  
بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ» [بقره/۸۷].  
«وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا» [نوح/۷].  
«اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ» [فاطر/۴۳].  
«فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ» [صلت/۱۵].  
«تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ»  
[احقاف/۲۰] و فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ»  
[اعراف/۴۰]. «قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا  
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ» [اعراف/۴۸]. «فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ  
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» [غافر/۲۷] که مستکبران را  
در مقابل ضعفاء قرار داده تا اشاره باشد به  
این که سرباز زدن و استکبار ایشان از  
دستورات الهی به خاطر نیروی بدنی و  
اموالی است که در اختیار دارند.

و فرمود: «قَالَ أَلَمْ لَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ  
قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا» [اعراف/۷۵] باز  
مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار  
گرفته اند. «فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ»  
[اعراف/۱۳۳] که با واژهی «فَاسْتَكْبَرُوا» آگاهی  
داده به اینکه به خاطر تکبر و عجب و  
خصلت خود برتربینی، به آیات الهی گوش  
فرا نمی دادند و با جملهی «وَكَانُوا قَوْمًا  
مُّجْرِمِينَ» [اعراف/۱۳۳] اشاره نموده به این  
که رذائل نفسانی پدید آمده در وجود ایشان  
به خاطر گناهان و جرمهایی است که قبلاً  
مرتکب شده اند و این حالت حرکات

مسأله‌ای جدید نمی‌باشد بلکه از اول شیوه‌ی عملی ایشان بوده است. و فرمود: «فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» [نحل/ ۲۲] و در آیه‌ی بعد فرمود: «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ» [نحل/ ۲۳].

**و تکبر:** بر دو وجه است:

اول: این که افعال پسندیده و نیکو در حقیقت بیشتر و زائد بر خوبیهای دیگران است. لذا خداوند متّصف به تکبر شده است و فرمود: «الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ» [حشر/ ۲۳].

دوم: اینکه تکبر یا تکلف و خودبرتربینی دروغین همراه باشد که این وصف عامه‌ی مردم است. مانند آیه‌ی: «فَيْسَسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ» [زمر/ ۷۲] و «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ» [غافر/ ۳۵] و تکبر بنا بر وجه اول بسیار ممدوح و پسندیده است. اما قسم دوم آن که در مورد اوصاف انسانی است مذمت شده می‌باشد.

البته آیه‌ای دلالت دارد بر این که اگر انسان هم به این وصف، توصیف گردد، ناپسند نخواهد بود مانند: «سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» [اعراف/ ۱۴۶] که متکبرین را بر شیوه‌ی غیر حق دانسته است و فرمود: «عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ» [غافر/ ۳۵] که قلب به متکبر اضافه شده است و کسی که «قلب» را با تنوین قرائت نموده، «متکبر» را صفت برای آن قرار داده است.

**کبریا:** برتر بودن از تسلیم شدن در برابر کسی که این صفت فقط مخصوص خداست و غیر او استحقاق متّصف شدن به آن را ندارد. لذا فرمود: «وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [جاثی/ ۳۷] و به همین مضمون از رسول خدا ﷺ روایت شده که خداوند می‌فرماید: «التَّكْبِيرُ رَدَانِي وَالْعِظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُصِفَتْ»<sup>(۱)</sup>.

عزّت و بزرگی رداء و عظمت إزار من است پس هرکس در عزّت و عظمت با من به منازعه و مقابله برخیزد او را خوار و ذلیل می‌کنم.

و خداوند تعالی می‌فرماید: «قَالُوا أَجِئْنَا لِنُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ» [یونس/ ۷۸]. **الشیء:** آن را بزرگ یافتیم و فرمود: «فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ» [یوسف/ ۳۱] و تکبیر به معنای فوق و تعظیم خدای تعالی می‌آید لذا گفته می‌شود: **الله اکبر** و نیز برای عبادت و درک عظمت خداوند به کار می‌رود. لذا فرمود: «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم» [بقره/ ۱۸۵] و «وَكَبِّرُوهُ تَكْبِيرًا» [اسراء/ ۱۱۱] و «أَخْلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» [غافر/ ۵۷] که اشاره به عجاب خلقت الهی در مورد آسمانها و زمین و حکمت موجود در آنهاست که جز عده‌ای قلیل به آن علم و آگاهی ندارند،

همچنین **کتاب** در اصل اسم برای هر صحیفه یا مطالبی است که در آن نوشته شده است و در آیهی شریفه: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ» [نساء/ ۱۵۳] مراد صحیفه‌ای است که بر آن چیز نوشته شده است.

و لذا فرمود: «وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا أَالَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا إِلَّا إِسْحَارٌ مِمَّنْ» [انعام/ ۷] و از اثبات و تقدیر گرفتن چیزی و ایجاب و واجب نمودن و اراده بر کاری تعبیر به کتابت شده است و وجه آن این است که اول چیزی

اراده، سپس گفته می‌شود که آن را به صورت مکتوب لحاظ نمایند. پس اراده، سرآغاز کار و کتابت آن پایان مرحله‌ی اراده است. سپس از مقصودی که مبدأ عمل است و بر انجام آن تأکید می‌شود، تعبیر به کتابت می‌گردد که انتهای کار می‌باشد. فرمود:

«كُتِبَ اللَّهُ لِلَّاعِلِينَ أَنَا وَرُسُلِي» [مجادله/ ۲۱] و «قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كُتِبَ اللَّهُ لَنَا» [نوبه/ ۵۱]. «لَسِرَرُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ» [آل عمران/ ۱۵۴] و «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» [انفال/ ۷۵] یعنی در حکم الهی. «وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [مائده/ ۴۵] یعنی بر آنان واجب نمودیم و به همین معناست آیهی شریفه:

«كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» [بقره/ ۱۸۰]. «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» [بقره/ ۱۸۳]. «لَمْ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ»

همانگونه که فرمود: «وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [آل عمران/ ۱۹۱] اما عظمت و بزرگی هیئت آسمان و زمین را همه به وضوح مشاهده می‌کنند و فرمود: «يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ» [دخان/ ۱۶] تنبیهی است که هر عذابی که کافر در دنیا و برزخ می‌چشد در برابر عذاب قیامت و جهنم بسیار ناچیز است.

**نبار:** بلیغ‌تر از **کبر** است. و **نبار** رساتر از **نبار** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَمَكْرُوهٌ مَّكْرُوهٌ كُبَارًا» [نوح/ ۲۲].

**کتاب:**

**الکتاب:** جمع کردن دو حرم بوسیله‌ی دوختن. **کُتِبَ النِّقَاءُ:** مشک را دوختم.

**کُتِبَ الْفَلَّةُ:** دولبه‌ی رحم استر را با حلقه‌ای به هم دوختم و در عرف به نوشتن و ضمیمه‌ی حروف به یکدیگر کتابت گفته می‌شود و چه بسا به ضمیمه شدن الفاظ به همدیگر نیز اطلاق می‌شود. پس اصل در کتابت به نظم در آوردن کلمات می‌باشد اما هریک از معانی مذکوره فوق در مورد دیگری استعاره گرفته می‌شود. لذا کلام خدا را هر چند هم نوشته نشده باشد، کتاب گفته‌اند. مانند «آلَمْ» ﴿﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ [بقره/ ۱-۲] و «قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ» [مریم/ ۳۰].

**کتاب:** در اصل مصدر است سپس برای هر نوشته‌ای در آن استعمال شده است و

[نساء / ۷۷]، «مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ» [حدید / ۲۷]،  
«وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ» [حشر / ۳]  
یعنی اگر نبود که خداوند ترک دیارشان را بر  
آنها واجب کرده بود.

و به واژه **کتاب** از حکم قطعی و گذشته و  
آنچه در حکم آن است تعبیر می شود و بر  
همین معنا حمل شده آیهی: «بَلَىٰ وَرُسُلُنَا  
لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ» [زخرف / ۸۰] و گفته شده  
است: این آیه همانند آیهی: «يَسْأَلُوا اللَّهَ مَا  
يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ» [رعد / ۳۹] می باشد و آیه  
«أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ  
مِّنْهُ» [مجادله / ۲۲] که اشاره است به این که  
اهل ایمان در قوی بودن اعتقادشان بر  
خلاف کسانی هستند که خداوند در  
موردشان فرمود: «وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن  
ذِكْرِنَا» [کهف / ۲۸] چون معنای «أَغْفَلْنَا»  
ماخوذ از جملهی **اعطف الكتاب** می باشد یعنی  
صفحه ای که آن را از نوشتن و نقطه گذاری  
خالی گذاشته ای.

و آیهی: «فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاشِتُونَ»  
[انبیاء / ۹۴] اشاره به این مطلب دارد که  
اعمال صالح و کردار خوب انسان مؤمن  
برایش ثبت و پاداش آن را دریافت می کند و  
«فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» [آل عمران / ۵۳] یعنی  
ما را در زمره ی گواهان قرار بده که در آیهی  
«قُلْ لَّكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ  
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ  
أُولَٰئِكَ رَفِيقًا» [نساء / ۶۹] به آنان اشاره شده  
است.

و فرمود: «مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً  
وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا» [کهف / ۴۹] که گفته شده  
اشاره به نامه های اعمال است که تمام کردار  
بندگان در آن ثبت شده است و آیهی: «إِلَّا  
فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا» [حدید / ۲۲] گفته  
شده: اشاره به لوح محفوظ است و نیز چنین  
است آیهی شریفه: «إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ  
عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ» [حج / ۷۰] و آیهی: «وَلَا رَطْبٌ  
وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ» [انعام / ۵۹]، «فِي  
الْكِتَابِ مَسْطُورًا» [اسراء / ۵۸]، «لَوْلَا كِتَابٌ مِّن  
اللَّهِ سَبَقَ» [انفال / ۶۸] منظور مقدرات  
حکیمانهی الهی است و اشاره به آیهی «كَتَبَ  
رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرِّحْمَةَ» [انعام / ۵۴] می باشد  
و گفته شده اشاره به آیهی: «وَمَا كَانَ اللَّهُ  
لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ» [انفال / ۳۳] می باشد.

«لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا» [توبه / ۵۱]  
یعن آنچه برای ما مقدر و حکم فرموده  
است و فرمود: «لَا» و فرمود: «لَا» به این  
معنا که هر آنچه به ما برسد آن را نعمت  
الهی می شماریم و برای ما نعمت و عذاب  
نخواهد بود و «أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي  
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» [مائده / ۲۱] گفته شده: یعنی  
خداوند آن سرزمین مقدس را به شما  
بخشید. اما چون از داخل شدن در آن و  
قبولش امتناع ورزید، بر شما حرام فرمود و  
گفته شده: آن را برای شما لازم فرمود به  
شرطی که داخل آن شوید.

و گفته شده است: دخول در آن سرزمین  
مقدس را برای شما واجب نمود و فرمود:

خداوند میل به ازدواج را در وجود ما قرار داده یا بدین وسیله در پی تولید مثل و سبب بقاء نوع انسان تا رسیدن به اهداف مقدر شده باشد. پس واجب است بر هر انسانی تا با ازدواج در طلب هدفی باشد که خداوند به مقتضای عقل و شرع برای او در نظر گرفته است و هر آن کس که با نکاح در حفظ نوع بشر و نگهداری نفس خویش از آلودگی‌ها و شهوات براساس شرع کوشا باشد بدرستی که آنچه را پروردگار در حقش مقرر فرموده، را بدست آورده است.

و کسی که قائل است که مراد از «مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» فرزند می‌باشد اشاره به همین معنا دارد و از ایجاد تعبیر به کتابت و از واژه‌ی ازاله کردن و فانی نمودن، تعبیر به محو گردیده است. فرمود: «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ» [رعد/۳۸]، «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ» [رعد/۳۹] که تنبیه داده بر اینکه برای هر وقت و زمانی، ایجاد شدنی است و خداوند چیزی را ایجاد می‌کند که به مقتضای حکمت باشد و نیز چیزی را محو می‌نماید که حکمتش اقتضا نماید و آیه: «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ» [رعد/۳۸]، دلالت بر آنچه دارد که آیه «كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» [الرحمن/۲۹] دلالت می‌نماید و فرمود: «وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» [رعد/۳۹] و «وَأِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ» [آل عمران/۷۸] که مراد از «الْكِتَابِ» اول آن چیزی است که ایشان با دست

علم، نه علم - چون ورود به آن زمین مقدس نفع دنیوی و اخروی برای ایشان به دنبال داشت لذا دخول در آن قطعاً به ضرر ایشان نبود. مانند این که به کسی که نسبت به آینده‌ی خود مطلع نیست می‌گویی که این به نفع توست و ضرری متوجه تو نخواهد شد. و فرمود: «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» [نوبه/۴۰] حکم و تقدیر کافران ساقط و نابود شده و حکم الهی برتر بر تمام احکام است و هیچ چیز قدرت دفع کردن حکم او و مانع شدن در مقابل آن را ندارد و خدای تعالی می‌فرماید: «وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ» [روم/۵۶] یعنی در علم الهی و ایجاب و حکم پروردگار و به همین معناست آیه‌ی: «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ» [رعد/۳۸] و «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ» [نوبه/۳۶] یعنی در حکم الهی و دلیل قاطع از جانب پروردگار تعبیر به کتاب شده است مانند: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ» [حج/۸]، «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ» [زخرف/۲۱]، «فَاتَّبَعُوا بِكِتَابِكُمْ» [صافات/۱۵۷]، «وَأُتُوا بِالْكِتَابِ» [بقره/۱۴۴]، «كِتَابَ اللَّهِ» [نساء/۲۴]، «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا» [فاطر/۴۰]، «فَهُمْ يَكُفِّرُونَ» [طور/۴۱] اشاره به علم و تحقق و اعتقاد ایشان می‌باشد و آیه‌ی: «وَأَبْتُغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» [بقره/۱۸۷] اشاره به نکته‌ی ظریفی در مورد نکاح دارد و آن این که



**کتاب:** در عرف به چیزهای جعلی و تحریف شده، استعمال می شود مانند: «أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَبَهَا» [فرقان/۵]. هر جا که خداوند اهل کتاب را ذکر می فرماید مراد از کتاب، تورات، انجیل و یا هر دو می باشد.

آیهی «وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ» [یونس/۳۷] مراد از کتاب در اینجا کتب الهی غیر از قرآن می باشد به دلیل اینکه خداوند قرآن را تصدیق کننده ی آنها قرار داده و می فرماید: «وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا» [انعام/۱۱۴] بعضی از مفسرین قایلند. مقصود از کتاب در اینجا قرآن است و گروهی دیگر می گویند: مراد قرآن و غیر آن از براهین و علم و عقل می باشد و به همین معناست آیه «فَالَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ» [عنکبوت/۴۷].

در آیهی «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ» [نمل/۴۰] گفته شده: مراد، علم و حقایق کتاب می باشد و نیز گفته شده: مقداری از علمی که خداوند به سلیمان عنایت کرده بود و در کتاب مخصوص او وجود داشت و به کمک آن، همه چیز را به تسخیر خود درآورده بود، نزد آن فرد وجود داشت و «وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ» [آل عمران/۱۱۹] یعنی ایمان به همه ی کتاب های نازل شده که کتاب در اینجا در موضع جمع قرار گرفته که یا به خاطر جنس بودن آن است مانند اینکه می گویی: **کثر الذّهم فی ابدی الناس** و یا

خویش، آن را نگاشته اند و در آیه شریفه: «قَوْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ» [بقره/۷۹] به آن اشاره شده است. منظور از «الْكِتَابِ» دوم: تورات می باشد و در سوم نیز، مقصود جنس کتاب هایی است که از جانب خداوند نازل شده است. یعنی آنچه ایشان نوشته اند از جنس کتاب های الهی و کلام وحی نمی باشد «وَإِذْ آمَنَّا مَوْسَىٰ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ» [بقره/۵۳] چه بسا گفته شده مراد از کتاب و فرقان در اینجا تورات می باشد. تسمیه ی آن به کتاب به این اعتبار است که احکام الهی در آن جای گرفته است همان گونه که تسمیه اش به فرقان به جهت جدا ساختن آن بین حق و باطل می باشد و «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَلًّا» [آل عمران/۱۴۵] یعنی حکمی که وقت آن ثابت و مقرر است. «لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ» [انفال/۶۸].

و «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ» [توبه/۳۶] که تعداد این شهرها حکمی از جانب خداست. اما آیهی «قَوْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ» [بقره/۷۹] تنبیهی است بر اینکه عده ای از یهود کتاب خویش را تحریف نموده و در آن دست برده اند و همان گونه که جعل و تحریف کتاب را به دست های ایشان منسوب فرمود، گفتارهای دروغ ایشان را نیز به زبان هایشان نسبت می دهد؛ لذا فرمود: «ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ» [توبه/۳۰].



[نساء/۴۲]. ابن عباس می‌گوید: در قیامت هنگامی که مشرکین مشاهده می‌کنند جز اهل شرک تمام مردم به بهشت می‌روند لب به سخن گشوده و می‌گویند: «وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» [انعام/۲۳]. اینجاست که اعضا و جوارح بر علیه ایشان شهادت می‌دهند؛ پس لذا دوست می‌دارند که ای کاش! سخنی را از خداوند کتمان نمی‌کردیم.

حسن می‌گوید: در قیامت موافقی وجود دارد که مشرکان در بعضی از آنها سخنانشان را کتمان کرده و در بعضی دیگر کتمان نمی‌کنند و آیه‌ی شریفه‌ی «وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا» ناظر به همین معناست که اعضا و جوارح به سخن درآمده و چیزی از کردار ایشان را پنهان نمی‌دارند.

#### کُتِبَ:

خدای تعالی می‌فرماید: «وَكَاَنَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا» [زمل/۱۴] یعنی کوه‌ها همچون شن‌های متراکم می‌گردد و جمع آن **کُتِبَ** و **كُتِبَ** می‌باشد.

**کتبه:** مخلوطی از شیر و مقداری خرما که به خاطر مخلوط شدن باهم این حالت را پیدا می‌کند.

**کتب:** جمع کرد. **کاتب:** جمع کننده. **کتیبت:** هنگامی که شکار به دام نزدیک شود. عرب می‌گوید: «اَتَكْتَبُ الضَّيْدَ فَاَزِمُهُ» چون صید به تو نزدیک شد پس به سویش تیراندازی کن. «که از واژه‌ی **کتب** به معنای **قرب** می‌باشد.

به دلیل اینکه در اصل مصدر می‌باشد مانند **عَذَلَ** و همچنین است آیه‌ی «يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» [بقره/۴]. گفته شده این گروه از اهل ایمان مانند کسانی نیستند که خداوند در شأن ایشان فرمود: «وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ» [نساء/۱۵۰].

**کتابة العبد:** قرار داد بنده‌ای با درآمدی که دارد خود را به تدریج از مولایش خریداری و آزاد نماید.

فرمود: «وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ» [نور/۳۳] اشتقاق آن در آیه‌ی شریفه ممکن است از کتابت به معنای ایجاب و الزام باشد و یا از واژه‌ی **کتب** به معنای نظم، مشتق باشد که انسان آن نظم را به مرحله‌ی عمل در می‌آورد.

#### کُتِمَ:

**الکتمان:** مخفی نگه داشتن سخن. **کُتِمَ کُتِمَا** و **کُتِمَانَا:** گفته‌اش را پوشیده نگه داشت. فرمود: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ» [بقره/۱۴۰]. «وَأِنْ قَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [بقره/۱۴۶]. «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ» [بقره/۲۸۳]. «وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [آل عمران/۷۱] و «الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» [نساء/۳۷].

کتمان فضل، به معنای کفران نعمت است؛ لذا بعد از آن فرمود: «وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا» [نساء/۳۷] و «وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا»

**لَسَفَحَ فِي لَمَرٍ وَلَا كَثُرَ:** (۱) قطع شاخه و

شکوفه‌های خرما جایز نیست.

خدای عزوجل می‌فرماید: «إِنَّمَا أُعْطِينَاكَ الْكُوثَرَ» [کوثر / ۱]. گفته شده: کوثر؛ نهری در بهشت است که همه‌ی نهرها از آن سرچشمه می‌گیرد و گفته شده: مراد، خیر کثیری است که خداوند به رسول گرامی اش ﷺ عطا فرمود و چه بسا به انسان سخنی نیز کوثر گویند. «تکوثر النبی» به صورت بی نهایت افزایش یافت. «شاعر می‌گوید:

«وَقَدْ تَارَعَ الصَّوْتُ حَتَّى يَكُونُوا»

### کدج

**الکدج:** کوشش و زحمت. خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا» [انشقاق / ۶]. گاهی این واژه، همانند **کدم** و گاز گرفتن با دندان استعمال می‌شود ولی خلیل می‌گوید: معنای **کدج** ضعیف‌تر از **کدم** می‌باشد.

### کدر

**الکدر:** تیره که نقطه‌ی مقابل **صفا** و زلالی می‌باشد. **عن کدر:** زندگی تلخ. **بدره:** رنگ تار. **سدوره:** آب گل آلود و زندگی آشفته.

**الکدار:** تغییری که از به هم زدن چیزی حاصل می‌شود. خداوند می‌فرماید: «وَإِذَا أَلْتَجُومُ أَنْكَدَرْتُ» [تکویر / ۲]. «**الکدر القوم علی**

در قبل اشاره شد که **کدر** به در مورد کمیّت منفصله مانند اعداد استعمال می‌شود. خداوند می‌فرماید: «وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا» [مانده / ۶۴]. «وَأَكْثَرُهُمْ لِسَلْحَىٰ كَارِهُونَ» [مؤمنون / ۷۰]. «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ» [انبیاء / ۲۴]. «كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً» [بقره / ۲۴۹]. «وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً» [نساء / ۱]. «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» [بقره / ۱۰۹] و آیات فراوانی از این نظیر که به همین معناست.

و فرمود: «بِقَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ» [ص / ۵۱] و وجه کثیر، قرار دادن میوه‌های بهشتی در مقایسه با خوردنی‌های دنیاست که البته کثرت در اینجا، اشاره به تعداد آنها نیست بلکه مقصود، فضل و عنایت پروردگار است. گفته می‌شود: **عدد نمر و سار و کب** عدد فراوان، **رجل کافر** متمول و ثروتمند. شاعر می‌گوید:

«وَلَسْتُ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَىٰ»

وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَائِرِ

**مکابر و کبار:** مسابقه گذاشتن و فخر فروشی در زیادی اموال و عزّت. خداوند می‌فرماید: «أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ» [تکاور / ۱]. **فدر مکیور:** فلانی در این مسابقه مغلوب شد. **مکنا:** پُرگو، **کبر** شکوفه‌های زیاد. و به سکون ثانیه نقل شده است.

روایت است که رسول خدا ﷺ فرمود: ۷۰

لد! آن قوم بر روی آن ریخته و بر وی هجوم آوردند.»

## کدی

**لکذبه:** زمین سخت. **حرف کادی:** در کندن زمین به مشکل برخورد. به صورت استعاره، برای کسی که دنبال جواهرات و معدن است و نیز ثروتمندنی که فقیر گردد استعمال می شود. خداوند می فرماید: «وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْذَى» [نجم / ۳۴].

## کذب

سخن در مورد **کذب**، همراه با واژه‌ی **صادق** بیان شد که در مورد گفتار و کردار استعمال می شود. خداوند می فرماید: «إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» [نحل / ۱۰۵] و «وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ» [منافقون / ۱] و پیش از این اشاره کردیم که دروغ گفتن منافقان اعتقادی بود نه در گفتار، گفته‌ی ایشسان که می گفتند: پیامبر، فرستاده‌ی خداست گفته‌ای صادق بود.

فرمود: «لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةً» [واقعه / ۲] چه بسا کذب به نفس عمل نسبت داده می شود. مانند اینکه می گویی: **هفلة صادقة و هفلة كاذبة:** کار صادق یا دروغ.

فرمود: «نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ» [علق / ۱۶]. گفته می شود: **رجل كذاب و كذوب و كسبد و كسبدان** که همگی برای مبالغه می باشند و گفته می شود: **لا مكذوبه** یعنی به تو دروغ می گویم. **كذبت حدنا:** به تو دروغ گفتم. خداوند

می فرماید: «الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» [نوبه / ۹۰] که با دو مفعول نیز متعدی می شود همانند صدق در آیه: «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ» [فتح / ۲۷]. گفته می شود: **كذب كذبا و كذبا و كذبه:** او را دروغگو یافتم.

**لبدنه:** به او نسبت دروغ دادم خواه در گفتارش صادق یا دروغگو باشد و هر کجا در قرآن، واژه‌ی تکذیب آمده در مورد تکذیب سخن راست می باشد مانند: «كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» [آن عمران / ۱۱]، «رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونُ» [مؤمنون / ۲۶]، «بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ» [ق / ۵]، «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا» [نمر / ۹]، «كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ» [حافه / ۴]، «وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ» [حج / ۴۲]، «وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» [فاطر / ۲۵] و «فَالْيَهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ» [انعام / ۳۳] که به تخفیف و تشدید قرائت شده و به این معناست که تو را دروغگو نمی بیند و راهی هم برای اثبات کاذب بودن تو نمی یابد. فرمود: «حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا» [یوسف / ۱۱۰] یعنی رسولان الهی می دانستند که از سوی قوم خویش که برای هدایتشان آمده اند متهم به کذب خواهند شد. **• کذبوا:** مانند **فعموا ورنوا و خلووا** بوده و به معنای، زمانی است که کسی را به این اوصاف منسوب نمایند. خداوند می فرماید: «فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ

قَبْلَكَ] [فاطر/۴] و «فَكَذَّبُوا رُسُلِي» [سبا/۴۵] و «إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ أَلْرُّسُلَ» [ص/۱۴] و «كَذَّبُوا» با تخفیف نیز قرائت شده که مأخوذ از جمله «كَذَّبَتْ حَدِيثًا» می باشد یعنی مردمان گمان می کردند پیامبری که برای هدایتشان می آمد در مورد نزول عذاب در صورت ایمان نیاوردن، به ایشان دروغ می گویند و این گمان نادرست، به جهت مهلت دادن و نعمت بخشیدن خداوند به ایشان بوده است. فرمود: «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا» [نبا/۳۵].

**كَذَابٌ:** تکذیب کردن به این معنا که اهل بهشت یکدیگر را تکذیب نمی کنند تا سخن یکی نقض کننده ی کلام دیگری باشد. نفی تکذیب در بهشت، مقتضی نفی دروغگویی از اهل آن می باشد و «كَذَابًا» نیز قرائت شده که از باب «فَكَذَابَةٌ» به این معناست که مانند اهل دنیا، درباره ی یکدیگر دروغ نمی گویند.

**حَمَلُ فُلَانٍ عَلَى قَرْيَةٍ فَكَذَبَ:** او را به دروغ گفتن واداشته همان گونه که در مورد ضد آن یعنی صدق نیز آمده!

**حَمَلُ فُلَانٍ عَلَى قَرْيَةٍ فَصَدَقَ:** او را وادار به راستگویی نموده است. **كَذَبَ لِبَنِ النَّاقَةِ:** هنگامی که گمان می شد شیرش تا مدتی ادامه دارد اما چنین نشد و جمله **كَذَبَ عَلَيْنَا الْحَجُّ:** گفته شده یعنی حج بر تو واجب شد و حقیقتش در حکم غایبی است که زمان رسیدنش به طول می انجامد. مانند اینکه می گویی: **قَدْ فَاتَ الْحَجَّ فَبَادَرَ:** نزدیک است

زمان حج بگذرد پس سریع اقدام نما. **كَذَبَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ:** بر تو باد به عسل که در واقع نوعی تحریک و تشویق به سوی آن است و گفته شده: **عَمَلٌ** در اینجا به معنای «عملان» که نوعی دویدن است، می باشد.

**كَدَابَةٌ:** پارچه ایی که رنگ آمیزی و گویا آغشته به رنگ شده است وجه تسمیه ی آن، این است که رنگ اصلی آن با رنگ های عارضی تکذیب می شود.

**كَر:**

**الْكَرْ:** برگشتن به چیزی، خواه بالذات و بالفعل باشد؛ لذا به ريسمان تابیده شده (**كَرٌّ**) گویند. در اصل مصدر بوده و اسم واقع شده است و جمع آن، **كَرُوزٌ** می باشد. خداوند می فرماید: «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ» [اسراء/۶]. «فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ» [اشراء/۱۰۲]. «وَقَالَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً» [بقره/۱۶۷]. «لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً» [زمر/۵۸]. **كَرْمَةٌ:** استخوان سینه ی شتر و از این واژه، تعبیر به جماعت بسیار زیاد نیز، شده است. **كَرْمَةٌ:** حرکت دادن باد، ابرها را که این واژه، تکرار «كَرْمٌ» می باشد.

**كَرَب:**

**الْكَرْبُ:** اندوه شدید. خدای تعالی می فرماید: «فَنَجِّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ» [انبیاء/۷۶].

**كَرْبَةٌ:** مانند غَمَّة واصل آن از **كَرَبِ الْمَازِي** یعنی شخم زدن زمین می باشد، پس غم و اندوه،

وجود انسان را زیر و رو و منقلب می نماید.

ضرب المثل است که: «**الکواب علی البقر**: شخم

زدن زمین، کار گاو است.» البته «**الکلاب علی**

**البقر**» نیز گفته شده که صحیح نمی باشد.

همچنین جایز است. بگوئیم که «**کرب**» از

(**کربت الشفن**) بوده و به معنای نزدیک شدن

آفتاب به مغرب می باشد و **إناء کربان**: بر وزن

**قربان** یعنی نزدیک است که ظرف پر شود. یا

ماخوذ از **کرب** و به معنای گره محکمی است

که بر طناب دلو می زنند و گاهی غم و غصه

نیز به **کرب** توصیف می شود که به معنای

عقده ایی است که در دل جای می گیرد.

**أثرت الذللو**: طناب دلو را محکم بستم.

## کرس:

**الکزی**: در عرف، مردم به پایه ایی گویند

که بر آن می نشینند. خداوند می فرماید:

«وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهٖ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ» [ص/۳۴].

در اصل منسوب به **کزی** یعنی جمع شدن در

جایی می باشد.

**کزیاسة**: برگه هایی که در یک جزوه شده اند

را نیز، از همین باب می دانند. **کرسث البناء**

**مکزی**: ساختمان را تأسیس کردم پس کامل

شد. عجاج می گوید:

(یا ضاح هل تعرفُ رَسمًا مُکرسًا

قَالَ: نَعَمْ أَعْرِفُهُ وَ أَيْلَسَا).

**کزی**: پایه و اساس هر چیز. گفته می شود:

**هو قدیم الکزی**: اصل است و اشایی را که در

یک جا جمع شده باشند را **کزی** گویند.

**کزی**: انسان پر هیכלی که به خاطر چاقی

بیش از حد، گویی سر، گردن و شانه اش

باهم ترکیب شده اند.

خدای عزوجل می فرماید: «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» [بقره/۲۵۵]. از ابن

عباس روایت شده: مراد از کرسی، علم

الهی است و گفته شده: مقصود، حکومت و

قدرت خداست و بعضی دیگر قائلند:

کرسی اسم فلکی می باشد که بر تمام افلاک

احاطه دارد و شاهد بر این مدعا، روایتی

است که می فرماید: «ما السموات السبع فی

الکزی الا عطفة ملقاة بأرض فلاة»<sup>(۱)</sup> آسمان های

هفتگانه در مقابل کرسی همانند حلقه ایی

هستند که در سرزمین کویر و بیابان افتاده

باشد.»

## کرم:

**الکرم**: هرگاه خداوند، توصیف به آن شود،

اسم برای احسان و نعمت های ظاهری

پروردگار می باشد مانند: «فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

کریم» [نمل/۴۰] و اگر انسان به این وصف،

توصیف گردد، اسم برای اخلاق و کردار

پسندیده ی ظاهری وی می گردد؛ لذا تا عمل

پسندیده ایی از وی صادر نگردد به او کریم

گفته نمی شود. بعضی از علما قائلند: **کرم**

همانند واژه ی **خزیه** می باشد با این تفاوت که

**خزیه** در خوبی های کوچک و بزرگ استعمال

می شود. اما **کرم** فقط در محاسن بزرگ به کار

کرامت و بزرگواری را می‌باشد.

### کره

گفته شده **کره** و **کرده** به یک معنا می‌باشند. مانند **صعب و صعب**. گفته شده: **کره** مشقتی است که از خارج به انسان می‌رسد و آن را با تنفر و بی‌میلی تحمل می‌نماید. **کره**: سختی است که از ذات انسان به وی سرایت و او را آزرده می‌سازد که این معنا، بر دو قسم است:

اول: چیزی که طبعاً مورد کراهت است.  
دوم: آنچه از منظر عقل و شرع ناپسند و مکروه است؛ لذا انسان می‌تواند در مورد یک چیز بگوید: «**ای اریده و اکروه**»: یعنی طبعاً به آن میل دارم اما از حیث عقل و شرع آن را مکروه می‌شمارم و یا از جهت عقل و شرع به آن علاقه دارم اما طبعم آن را قبول نمی‌کند. فرمود: «**كَيْبٌ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ**» [یقره/۲۱۶] یعنی جهاد را از حیث طبع نمی‌پسندید.

سپس این‌گونه تبیین فرمود که: «**وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ**» [سقره/۲۱۶]؛ پس تا انسان مکروه بودن واقعی یا میل به چیزی را نداند واجب نیست که آن را به ظاهر مکروه یا پسندیده تلقی نماید.

**کروه**: در هر دو معنای ذکر شده‌ی کراهت یعنی طبعاً و از منظر عقل و شرع استعمال می‌شود. اما به کار رفتن آن در معنای **کره**، بیشتر می‌باشد.

می‌رود؛ مانند کسی که مالی را برای آماده کردن لشکر برای جهاد در راه خدا صرف نماید و قبول ضمانتی که باعث حفظ خون گروهی شود.

خدای تعالی می‌فرماید: «**إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ**» [حجرات/۱۳]؛ علت اینکه تقوا را مصداق کرم دانسته این است که **کرم** همان کردار و افعال پسندیده‌ای است که برای تقرّب به خدا انجام می‌پذیرد. پس هرکس که این کردار نیکو را انجام داد، او اهل تقوا و جزء کریم‌ترین مردم است و هر چیزی که در حد خویش، شرافت داشته باشد متّصف به **کرم** می‌گردد. خداوند می‌فرماید: «**فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ**» [لقمان/۱۰]، «**وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ**» [دخان/۲۶]، «**إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ**» [واقعه/۷۷]، «**وَقُلْ لَهَا قَوْلًا كَرِيمًا**» [اسراء/۲۳]، «**اِكْرَامٌ وَ تَكْرِيمٌ**». اینکه کسی مورد احترام و عنایت عمل نیکی قرار گیرد یعنی در آن احترام، هیچ نقصانی وجود نداشته باشد و یا چیزی که به او می‌رسد را شریف و با ارزش بشمارد. فرمود: «**هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ**» [ذاریات/۲۴] و «**بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ**» [انبیاء/۲۶] یعنی خداوند ایشان را با شرافت و عظمت قرار داده است.

فرمود: «**كِرَامًا كَاتِبِينَ**» [انفطار/۱۱]، «**بِأَيْدِي سَفَرَةٍ**» [۱۵-۱۶]، «**وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ**» [یس/۲۷]، «**ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**» [الرحمن/۲۷] یعنی خداوند هر دو معنا را در بر دارد که جلالت، شکوه،

خداوند می فرماید: «وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» [نوبه / ۳۲]. «وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» [نوبه / ۲۳] و «وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ» [انفال / ۵] و «أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ» [حجرات / ۱۲] تنبیهی است بر اینکه خوردن گوشت برادر فطرتاً برای نفس انسان تنفرآور و مکروه به حساب می آید هر چند انسان قصد آن را نماید. فرمود: «لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا» [نساء / ۱۹]. و کراهیه ضم کاف نیز قرائت شده است. **کراهه**: وادار کردن انسان به کاری که خوش ندارد.

فرمود: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ» [نور / ۳۳] که نهی شده از مجبور کردن کنیزان به اعمالی که آن را زشت شمرده و تنفر دارند. «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» [بقره / ۲۵۶] گفته شده:

اول این امری در ابتدای اسلام بوده است که اجباری در اسلام آوردن نمی باشد. اسلام بر مردم عرضه می شد شاید قبول می نمودند، و الا آنها را به قبول کردن، اجبار نمی نمودند.

دوم: آیهی شریفه در مورد اهل کتاب است که لزومی نداشت با جبر به اسلام بگردند بلکه می توانستند جزیه پرداخت و ملتزم به شرایطی شده و به حال خود واگذاشته شوند.

سوم: اینکه اگر کسی به زور به قبول دین باطلی واداشته شود و آن را بپذیرد، حکمی بر او نبوده است. همان گونه که فرمود: «إِلَّا

مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» [نحل / ۱۰۶]. چهارم: به اعمال و عباداتی که انسان در دنیا با کراهت انجام می دهد در آخرت هیچ اعتنایی نمی شود، زیرا خداوند به اسرار درونی همگان آگاه است و جز اعمال با اخلاص را نمی پذیرد؛ لذا رسول خدا ﷺ فرمود: «الاعمال بالنيات»<sup>(۱)</sup> اعمال انسان بستگی به نیت وی دارد. فرمود: «أَخْلَصَ بِكَفِّ الْقَلْبِ مِنَ الْعَمَلِ»<sup>(۲)</sup> عملت را خالص کن که اندک آن، تو را کفایت می کند.

پنجم: آیهی شریفه به این معناست که خداوند تکالیفی بر انسان واجب نموده در حقیقت، امور مکروه و اجباری نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به نعمت های ابدی بهشتی است و لذا رسول خدا ﷺ فرمود: «عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمٍ نَعَادُونَ إِلَى الْحَنَةِ بِالنَّاسِلِ»<sup>(۳)</sup>

خداوند تعجب می کند از قومی که آنها را به وسیله ی زنجیر به سوی بهشت می کشانند.

ششم: دین، در آیهی شریفه به معنای پاداش است به این معنا که خداوند به اجبار کسی را جزا نمی دهد بلکه هر کاری که در حق هر کسی صلاح داند انجام می دهد.

فرمود: «أَفَقَعَرِ دِينَ اللَّهِ يَتَقَوَّنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا» [آل عمران / ۸۳] گفته شده: اول: به این معناست: هر آنکه در آسمان ها بود با رغبت تسلیم امر

۱- صحیح مسلم فی الامارة، رقم ۱۹۰۷.

۲- تخریج الاحادیث الاحیاء، ۲۴۰۶/۶.

۳- به ماده «سَلَّ» رجوع شود.



اگرچه از حالات ایشان که از سرِ خیر، خبر می‌دهد تسلیم امر الهی شده‌اند اما در گفتار کفر می‌ورزند و آن همان اسلام در عالم ذر می‌باشد که فرمود: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ» [اعراف/ ۱۷۲] و این همان دلایل عقلی است که فطرت آنها براساس آن بنا شده و اقتضا می‌کند که تسلیم امر الهی می‌گردند و آیه شریفه: «وَضَلَّلْنَاهُمْ بِآلِفُودٍ وَالْأَصَالِ» [رعد/ ۱۵] اشاره به همین معنا دارد.

هفتم: بعضی از صوفیه نقل کرده‌اند: کسی که با رغبت، دستورات خداوند را تمکین نموده کسی است که پاداش دهنده و عقاب کننده را مدّ نظر قرار داده نه اینکه به ثواب و عقاب توجه داشته باشد لذا به او، با میل ایمان می‌آورد، اما آنکه با اکراه تسلیم امر حق شده کسی است که توجه به ثواب و عذاب دارد لذا از ترس عذاب و یا به امید پاداش، ایمان می‌آورد و آیهی شریفه: «وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا» [رعد/ ۱۵] ناظر به همین معنا می‌باشد.

### کسب:

**الکسب:** کاری که انسان برای جلب منفعت خویش انجام می‌دهد و به وسیلهی آن بهره و منافعی را تحصیل می‌کند مانند کسب مال. این واژه در هر جا که احتمال جلب منفعت شود ولی نتیجهی آن معکوس و متضرّر شده باشد نیز استعمال شده است.

پروردگار شد ولی اهل زمین، آن را با اکراه پذیرفتند یعنی استدلال کردن و احتجاج نمودن ایشان باعث شد تا با اکراه، حق را بپذیرند.

مانند اینکه می‌گویی: «**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**» **القول بهذه المسألة:** استدلال در مورد آن باعث شد تا آن را با کراهت قبول نمایم. البته این **نوعه** از مصادیق مذموم آن نمی‌باشد.

دوم: آیهی شریفه به این معناست که مؤمنان، با میل و رغبت دستورات الهی را پذیرفتند اما کافران با اکراه آن را قبول نمودند. زیرا قدرت سرپیچی و امتناع از آنچه خداوند برایشان خواسته را ندارند.

سوم: قتاده می‌گوید: مؤمنان با رغبت تسلیم امر پروردگار می‌شوند اما کافران با کراهت، هنگام مرگ آن را می‌پذیرند. چنان‌که فرمود: «قَلَّمَ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ» [غافر/ ۸۵].

چهارم: مراد از **نوعه** کسانی است که با آنها مبارزه می‌شود تا اینکه از روی اجبار اقرار به ایمان می‌شود.

پنجم: ابی‌عالیه و مجاهد قائلند: مراد آیه این است که همه‌ی مخلوقات به آفرینش پروردگار اقرار دارند اما در مقام پرستش به او شرک می‌ورزند. همانند اینکه فرمود: «وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» [زخرف/ ۸۷].

ششم: ابن عباس می‌گوید: مراد این است،



آمده، مانند: «أَنْ تُسَلِّ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ» [انعام / ۷۰]، «أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا» [انعام / ۷۰]، «إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سِيحُزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» [انعام / ۱۲۰]، «قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ أُيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» [سفره / ۷۹]، «فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [توبه / ۸۲]، «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا» [فاطر / ۴۵]، «وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا» [انعام / ۱۶۴]، «ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ» [آل عمران / ۱۶۱] که شامل هر دو گزینه‌ی عمل صالح و معاصی می‌گردد و چه بسا در مورد این دو مصداق، واژه‌ی **کتاب** نیز به کار رفته است. لذا در مورد صالحات می‌فرماید: «لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» [نساء / ۳۲]، «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» [سفره / ۲۸۶] و گفته شده **کتاب** در آیه‌ی شریفه، مخصوص به اعمال شایسته و **کتاب** مختص اعمال ناشایست و گناهان است. نیز گفته شده: مراد از **کتاب** قصد انجام اعمال اخروی و **کتاب** اقدام به انجام اعمال مادی و دنیوی می‌باشد و نیز گفته شده: مراد از **کتاب**، اموری است که انسان برای جلب منفعت دیگران و کار خیر در حق ایشان از مجاری مجاز انجام می‌دهد. اما **کتاب**، انجام این امور خیر و منفعت را برای خویش می‌باشد که تنبیهی است بر اینکه

**کتاب**: به چیزی که انسان برای خود و یا دیگری تحصیل کند گفته می‌شود؛ لذا گاهی موارد متعددی به دو مفعول می‌گردد. مانند **کَسَبْتُ فُلَانًا كَذِبًا**.

**اِكتساب**: در موردی به کار می‌رود که فقط منافع آن به شخص برگردد نه به دیگری. پس هر گونه **اِكتساب**، **کتاب** هست ولی هر گونه **کتاب**، **اِكتساب** نمی‌باشد. مانند **خیز و اِخْز و شوی و اِشوی و طبخ و اِطبخ**.

فرمود: «أَتَفَقُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ» [سفره / ۲۶۷]. روایت شده: از رسول خدا ﷺ سوال شد: **أَيُّ كِتَابٍ أَطِيبٌ؟** حضرت ﷺ فرمود: **«عَمَلُ الرِّجْلِ يَبْدُو»**. سؤال شد چه کسی از همه پاک تر است؟ فرمود: اینکه انسان با دست خود زحمت کشیده و چیزی را به دست آورد و نیز فرمود: **«إِنَّ أَطِيبَ مَا يَأْكُلُ الرِّجْلُ مِنْ كَسْهِ وَابْنُ وَلَدِهِ مِنْ كَسْبِهِ»**<sup>(۱)</sup> پاکیزه‌ترین چیز، آن است که انسان از دسترنج زحمت خویش بخورد و فرزند نیز از کسب انسان است.»

خدای تعالی می‌فرماید: «لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا» [سفره / ۲۶۴]. در قرآن این واژه برای انجام اعمال صالح و گناهان به کار رفته است اما در مورد اعمال صالح مانند: «أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا» [انعام / ۱۵۸] و «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [۲۰۱]، «أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا» [سفره / ۲۰۱-۲۰۲] اما آیاتی که این واژه در مورد ارتکاب گناهان

**کسف** معروف الایمل: پی پشت پای شتر را بریدم. در این مورد بعضی گفته‌اند: فعل صحیح آن **کسحت** می‌باشد نه غیر آن.

### کسل:

**الکسل**: تنبلی در جایی که انجام آن، سزاوار سنگینی و کاهلی نیست، لذا امری مذموم قلمداد شده است.

**کسل هو کسل و کسلان**: تنبل شد و جمع آن **کسالی و کسالی** است.

خدای تعالی می‌فرماید: «وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى» [توبه / ۵۴]. گفته شده: **فلان لا تكله المكاسل**: سختی‌ها او را در انجام کارش سست و ضعیف نمی‌کند.

**فحل کسل**: نرینه‌ایی که در نزدیک شدن به مادینه سستی می‌کند. **امراه مکسال**: زنی که از فعالیت بازمانده است.

### کسا:

**الکساء و الکسوة**: لباس. فرمود: «أَوْ كِسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ» [مانده / ۸۹].

**قد کسونه و کسمی**: او را لباس پوشاندم. فرمود: «وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ» [نساء / ۵]. «فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا» [مؤمنون / ۱۴]. **بکست**

**الأرض بالسات**: زمین از گیاه پوشیده شد.

و شاعر می‌گوید:

(فَبَاتَ لَهُ دُونَ الصَّبَا وَهِيَ قُرَّةُ

لَحَافٍ وَ مَصْفُولُ الْكِسَاءِ رَقِيقُ)

گفته شده: مراد از **کساء** در شعر، سرشیری است که از سرد شدن شیر روی آن قرار

آنچه را انسان در حق دیگری انجام و نفعی به کسی می‌رساند، مستحق دریافت ثواب می‌گردد؛ اما آنچه را برای خویش تحصیل می‌کند اگر چه از مسیر جایز آن باشد چه بسا کمتر، مستحق ثواب می‌گردد که اشاره است به آنچه نقل شده: «مَنْ آوَاهُ الدُّنْيَا فَلْيُؤْثِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَصَانِبِ» هرکس دنیا را هدف خویش قرار داده باید نفس خویش را در معرض گرفتاری‌های زیادی قرار دهد.

خداوند فرمود: «إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ» [نغابن / ۱۵] و غیر ذلک از این آیات.

### کسف:

**کسوف الشمس و القمر**: گرفتن خورشید و ماه به واسطه‌ی رویداد خاص و گرفتن صورت و حال نیز از همین باب است لذا گفته شده: **کاسف البوخره و کاسف الحال**: ترش رو، بداحوال. **کسفه**: قطعه‌ایی از ابر یا پنبه و مانند اجسام دیگر که در اجزای آن خلل و فاصله ایجاد شده است و جمع آن **کسف** می‌باشد.

فرمود: «وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا» [روم / ۴۸]. «فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ» [شعراء / ۱۸۷]. «أَوْ تُسْقِطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا» [اسراء / ۹۲]. **کسفاء**: به سکون نیز قرائت شده است. پس **کسف** جمع **کسفه** می‌باشد؛ مانند **سذرة و سدز**. «وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ» [طور / ۲۴].

ابوزید می‌گوید: «**کسف الثوب کسفه کسفه**» یعنی لباس را پاره پاره کردم. گفته شده:

ترسش ریخته شد. از همین ماده، استعاره گرفته شده است.

### کظم

**الكظم:** مخرج تنفس. گفته می شود: **أخذ كظمه:** راه تنفسش بند آمد. **كظوم:** حبس نفس و از آن، تعبیر به سکوت شده همان گونه که گفته می شود: **فلان لا ينفث:** هنگامی که مبالغه در سکوت شود. **كظم فلان:** ساکت شد.

خداوند می فرماید: «إِذْ تَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ» [قلم / ۴۸]. **كظمه النفس:** فرو بردن خشم. «وَالْكَاطِمِينَ أَلْغِظُ» [آل عمران / ۱۳۳].

**كظم البعير:** شتر از نشخوار کردن باز ایستاد. **كظم النقا:** مشک را پر آب کرده و سرش را بست.

**كظامة:** حلقه ایی که بندهای ترازو در آن جمع می شود و نیز بندی که به کمان بسته می شود.

**كظالم:** آب راهی که دو چاه را به هم متصل می کند و آب در آنها جریان دارد و همه ی این موارد از باب تشبیه به مجاری تنفسی و حرکت نفس در آن است.

### كعب

**كعب الرجل:** استخوان قوزک پا که محل اتصال قدم و ساق پا می باشد. فرمود: «وَأَزْجَلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [مائده / ۶].

**كعبة:** هر خانه ایی که از حیث هیئت چهارگوش باشد. وجه تسمیه خانه ی خدا به

می گیرد. و شاعر دیگری می گوید:

(حَتَّى أَرَى فَارِسَ الصَّمُوتِ عَلَى

أَكْنَاءِ خَيْلٍ كَأَنَّهَا الْإِيْلُ)

که گفته شده: **أكناء:** یعنی بر پشت آن، اصل آن عبارت است از حرکت تند شتر که باعث حرکت گرد و غبار گردیده به گونه ایی که حیوان در آن غبار دیده نشود. گویا جهاز شتر را گرد و غبار گرفته است.

### كسف

**كسف الثوب عن الوجه وغيره:** لباس را از صورت کنار زدم. **كسف عفه:** ناراحتی اش برطرف شد. خداوند می فرماید: «وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ» [انعام / ۱۷]. «فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ» [انعام / ۴۱]. «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ» [ق / ۲۲]. «أَمْنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ» [نمل / ۶۲] و آیه: «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» [قلم / ۴۲]. گفته شده:

اصل آن از **قامت العرب علی ساق** می باشد یعنی جنگ و درگیری شدت گرفت. بعضی فائلند: اصل آن از **تدمير النافه** یعنی زمانی که کسی، بچه ی شتر را از شکم مادرش بیرون می کشد، می گوید: «**كسف عن الساق:** ساقش خارج شد.»

### كسط

خداوند می فرماید: «وَإِذَا أَلْسَمَاءٌ كُشِطَتْ» [نکسیر / ۱۱] که از ریشه ی **كسط الساقه** یعنی کندن پوست شتر می باشد. **الكسط روعه**

**نَسَبَهُ** آیهی «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً» [نوبه/۳۶]. گفته شده: با مشرکان بجنگید و مانع پیشرفت آنها شوید همان گونه که آنان با شما جنگیدند و شما را دفع می کنند.

گفته شده: به صورت گروهی، به مقابلهی با آنان برخیزید همان گونه که آنان با تمام نیرو به جنگ شما می آیند. از جهت اینکه، جماعت را، **كَافَّةً** گویند همان گونه که به آن **وَازَعَةً** نیز گفته شده که به اعتبار نیروی دسته جمعی ایشان می باشد و آیهی شریفه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً» [بقره/۲۰۸] به همین معناست. «فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا» [كهف/۴۲] اشاره به حالت انسان پشیمان و حرکات او در این هنگام دارد. **كَفَفَ الرَّحْلُ**: دستش را به گدایی دراز کرد.

**اِسْتَكْفَى**: دستش را به عنوان گدایی یا رد کمک دیگری دراز نمود. **اِسْتَكْفَى الشَّفَنِي**: با دست، مانع تابش مستقیم نور خورشید شد، به اینکه دست را بر ابروها نهاد تا با دفع نور مقابلش را به راحتی ببیند.

**كَفَّةَ الْمِيزَانِ**: کفهی ترازو، تشبیه به کف دست در سنجش مقدار شی است. **كَفَّةُ الْحَبَالَةِ**: رام یا تور شکارچی. **كَفَّتِ الثَّوْبَ**: بعد از دوختن اولیه، حاشیهی آن را دوختم.

**كفت:**

**اَلتَّكْفُ**: گرفتن و جمع نمودن. خداوند

کعبه از این جهت می باشد. خداوند می فرماید: «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتَّى الْحَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ» [مائده/۹۷].

**ذَوَاتُ الْغَنَاتِ**: خانه ای که در زمان جاهلیت مخصوص قبیله ی بنی ربیعہ بوده است.

**فَلَانٌ جَالِسٌ فِي كَفَيْهِ**: در غرفه اش که چهار گوش است نشسته است. **إِفْرَادَةً كَاعِبٍ**: پستانش برجسته شد. **كَعِبَتِ كَعَابَةً**: سینه های دختر جلو آمد. جمع آن **كواعب** می باشد. می فرماید: «وَكَوَاعِبُ أَثْرَاباً» [نبا/۳۳]. چه بسا گفته می شود: **كَعَبَ التَّنْدِي كَغِبَا وَكَعَبَ تَغْيِيَا**: پستان هایش بزرگ شد.

**ثَوْبٌ مَكْتَعَبٌ**: لباسی که به سختی به هم پیچیده و چروک شده است. گره فاصله ی بین نی یا نیزه را نیز **مَكْتَعَبٌ** گفته اند که تشبیهی به فاصله ی بین بند ساق و قدم پا می باشد.

**كف:**

**اَلتَّكْفُ**: کف دست که با آن، اشیا را باز و بسته می کنند. **كَفَفْتُهُ**: به کف دستش زدم. **كَفَفْتُهُ**: با کف دست به او زده و او را با آن دفع کردم. واژه ی **كف** در عرف، برای راندن و مانع شدن به هر وسیله ای خواه دست یا غیر آن باشد، استعمال می شود؛ لذا گفته شده: **رَجُلٌ مَكْفُوفٌ**: مردی که چشمانش بسته و نابیناست. خداوند می فرماید: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ» [سبا/۲۸] یعنی تو را به عنوان بازدارنده ی مردم از گناه فرستادم و «ها» در آن برای مبالغه می باشد، مانند: **زَاوِيَةٌ وَغَلَامَةٌ**

همان گونه که بعضی از اهل لغت گفته اند:

**الْفَتْ ذُكَاءٌ يَمِينُهُمُ الْكَافُ.**

**کافور:** اسم است برای غلاف شکوفه و میوه ها که آن را در خود می پوشاند. شاعر می گوید: **(كَالْكُزْمِ إِذْنَادَى مِنَ الْكَافُورِ).**

**كَفَرُ النِّعْمَةِ وَكَفَرَانِهَا:** پوشاندن نعمت با ترک به جا آوردن شکر آن. خدای تعالی می فرماید: **«فَلَا تُكْفِرَانِ لِسَعْيِهِ»** [انبیاء / ۹۴]. بالاترین درجه ی **کُفْر**، انکار و حدانیت پروردگار، شریعت الهی یا نبوت پیامبر است.

**کفران:** بیشتر در انکار نعمت استعمال می گردد.

**کُفْر:** بیشترین استعمال آن در انکار دین است و واژه ی **کُفُوز:** در هر دو مورد به کار می رود.

فرمود: **«فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا»** [فرقان / ۵۰]. در این دو مورد **کُفْر** و **کافر** گفته می شود و در مورد کفران، خداوند چنین می فرماید: **«لَيَبْلُوَنِي ۚ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ»** [نمل / ۴۰]، **«وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ»** [بقره / ۱۵۲] و آیه: **«وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ»** [شعراء / ۱۹] یعنی قصد

کفران نعمت مرا داشتی و فرمود: **«لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ»** [ابراهم / ۷]. چون **کُفْران** مقتضی انکار نعمت است در مورد جحود استعمال شده

می فرماید: **«أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا»** ۲۵ **أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا»** [مرسلات / ۲۵ - ۲۶] یعنی زمین، مردگان و زندگان را در خود جمع می کند. گفته شده: آیه به این معناست که زمین، زندگانی چون انسان، حیوانات و گیاهان و نیز مرده هایی چون جمادات در زمین، آب و غیره را در خود جمع کرده و جای داده است.

**کُفَات:** گفته شده پرواز سریع و حقیقت آن از جمع کردن بال ها برای به پرواز درآمدن می باشد. همان گونه که فرمود: **«أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَافٍ وَيَقْبِضْنَ»** [ملک / ۱۹] که قبض در آیه ی شریفه به معنای **کُفَات** می باشد.

**کُفَّت:** راندن با شتاب. استعمال **كُفَّت** در مورد شتر همانند استعمال **قَبِض** در پرندگان می باشد. گویا می گویی **قَبِضُ الرَّاعِي الْإِبِل:** شتربان، شتر را تند راند و **رَاعِي قَنْبِجَه:** **كُفَّت** **الله** **فَلَانًا إِلَى نَفْسِه:** خدا! او را به سوی خودش خواند. یعنی جان او را قبض نمود. روایت است: **«أَتُفْتَوُا صِيبَانَكُمْ بِاللَّيْلِ»** <sup>(۱)</sup> شب، فرزندانان را نزد خویش نگهدارید.

**کُفُور:**

**الکُفُور:** در لغت، پوشاندن چیزی می باشد. توصیف شب به کافر به جهت مستور بودن اشخاص است و نیز کشاورز را به جهت پنهان نمودن بذر در زیر خاک، کافر گفته اند. البته این واژه، اسم برای این دو نمی باشد

مانند: «وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ» [بقره/۴۱]

یعنی انکار کننده و پوشاننده‌ی آن نباشید.

اگر **کافر** به صورت مطلق ذکر شود عرفاً در مورد منکر وحدانیت خداوند، نبوت یا دین و یا هر سه مورد می‌باشد؛ چه بسا گفته می‌شود: **کفر** مراد کسی است که در شریعت اخلال نموده و آنچه لازمه‌ی شکر خداست را به جا نیاورده است.

فرمود: «مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ» [روم/۲۴] که معنای آیه‌ی شریفه‌ی «وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ» [روم/۴۳] دلالت بر معنای کفر دارد. فرمود: «وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ» [نحل/۸۳] و «وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ» [بقره/۴۱] یعنی در کفر ورزیدن پیشگام نباشید تا عده‌ایی به شما اقتدا نمایند.

«وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [نور/۵۵] که مراد از کفر ورزیدن، پوشاندن حق است. لذا آن را مصداق فاسق دانسته و واضح است که کفر مطلق، اعم از فسق است و معنایش این که: هر کس حق الهی را انکار نماید با ظلمی که روا داشته از طریق الهی گمراه گردیده است.

از آنجا که هر کار پسنیدیده‌ای مصداق ایمان و هر عمل ناشایستی، مصداق کفر قرار گرفته است، خداوند در مورد سحر می‌فرماید: «وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ» [بقره/۱۰۲] و «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَرْبَابًا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [۲۷۵] «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ» [بقره/۲۷۵-۲۷۶] و «وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» [آل عمران/۹۷].

**کفر** مبالغه در کفران و ناسپاسی نعمت. فرمود: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ» [زخرف/۱۵] و «ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ» [سبا/۱۷]. اگر گفته شود، چگونه انسان در اینجا متصف به کفور شده است؟ و حتی فقط به این وصف اکتفا نشده بلکه بر سر آن **کفر** برای تأکید بر سرش داخل شده است. در جایی دیگر فرمود: «وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ» [حجرات/۷]، «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ» [زخرف/۱۵] که همه‌ی این موارد، تنبیهی است بر حالاتی که در ضمیر انسان وجود دارد و منجر به کفران نعمت و به جا نیابردن شکر آن‌ها می‌گردد و به همین معناست آیه‌ی شریفه: «قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ» [عبس/۱۷]. لذا فرمود: «وَقَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» [سبا/۱۳]. آیه‌ی: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» [انسان/۳] تنبیهی است بر اینکه خداوند هر دو طریق را برای انسان معرفی و مشخص نموده است و انتخاب صحیح یا اشتباه، بر عهده‌ی انسان است همان‌گونه که فرمود: «وَهَدَيْنَاهُ

موسی ایمان آوردند اما نسبت به پیغمبران بعد از او کافر شدند و مسیحیان به عیسی ایمان آورده ولی پیامبر بعد از او را انکار نمودند. نیز گفته شده: به موسی ایمان آورده و با ایمان نیاموردن به انبیای بعد از وی در واقع به شریعت حضرت موسی کافر شدند.

گفته شده: معنای آیهی شریفه همانند معنای آیهی: «وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ» [آل عمران/ ۷۲] نمی باشد، چون اینجا نیامده است که ایشان دو مرتبه ایمان و دو مرتبه کفر ورزیدند. بلکه اشاره به احوالات فراوان از کفر و ایمان می باشد. گفته شده: همان گونه که انسان در فضایل سه درجه می تواند صعود باید و به مقام عالی دست یابد این قابلیت را برای فرو رفتن در مراحل رذایل سه گانه دارد و آیهی شریفه اشاره به همین معنا دارد که این مراحل را در کتاب «الدرر السعید» مکارم النورته بیان نموده ایم.

گفته می شود: **کفر فلاں** معتقد به کفر است؛ نیز در مورد زمانی که اظهار کفر نماید به کار می رود اگر چه اعتقادی به آن نداشته باشد؛ لذا فرمود: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» [نحل/ ۱۰۶].

**کفر فلاں بالنحان**: هنگامی که به سبب وسوسه های شیطانی کافر گردد؛ این جمله در زمانی هم که ایمان آورده و مخالفت با وسوسه ی شیطان نماید، استعمال می گردد.

التَّجْدَيْنِ [بلد/ ۱۰]. بعضی در مسیر شکر نعمت ها قدم نهاده و گروهی راه کفران را در پیش می گیرند و فرمود: «وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا» [اسراء/ ۲۷] که **کفور** به معنای کفر و ناسپاسی است و با قید **کاف** هشدار می دهد به اینکه شیطان از روزی که آفریده شد روحیه ناسپاسی و کفران را در خود داشت. واژه ی: **کفار** بلیغ تر از **کفور** می باشد که فرمود: «كُلُّ كَفَّارٍ عَيْنِدْ» [ق/ ۲۴]، «وَاللَّهِ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ» [سفره/ ۲۷۶]، «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ» [زمر/ ۳]، «إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا» [نوح/ ۲۷]. به تحقیق که واژه ی **کفار** در آیه شریفه ی: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» [ابراهم/ ۳۴] به معنای **کفور** می باشد.

**کفار**: به عنوان جمع **کافر** را اکثراً و در مقابل واژه ی **اسرار** استعمال می شود. همان گونه که فرمود: «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ» [فتح/ ۲۹] و «يَنْظِرُ بِهِمُ الْكُفَّارِ» [فتح/ ۲۹].

در آیه ی «أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ» [عبس/ ۴۲] **کفور** را متصرف به **فجره** نموده است. **فجره** به فساق از مسلمین نیز اطلاق می گردد و آیه «جَزَاءٌ لِّمَن كَانَ كُفْرًا» [نمر/ ۱۴] پاداشی برای انبیا و کسانی که همانند ایشان هستند که مردم را از روی خیرخواهی به مسیر الهی دعوت می کردند اما قول ایشان پذیرفته نمی شد و در دل مردم تأثیر نمی گذاشت.

آیه ی: «إِنَّ الدِّينَ أَمْرًا نَهَى كَعَرُوا نَهَى أَمْرًا» [نساء/ ۳۷] گفته شده مراد این است: آنان به



همان‌گونه که فرمود: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ» [بقره/ ۲۵۶].

**اکفره اِکْفَاراً:** حکم به کفر او نمود و گاهی از آن، تعبیر به بیزاری جستن از این حالت می‌شود مانند: «ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ» [عنکبوت/ ۲۵]، «إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ» [ابراهیم/ ۲۲]، «كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكَفَّارَ نَبَاتُهُ» [حدید/ ۲۰] که گفته شده: مراد از کُفَّار در آیه‌ی شریفه: کشاورزان می‌باشد چون ایشان دانه را در زیر خاک پنهان می‌نمایند همان‌گونه که کافر، حق الهی را مخفی می‌نماید. به دلالت آیه «يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» [فتح/ ۲۹] این حالت اختصاص به کافر ندارد. گفته شده: مراد از آیه‌ی شریفه کُفَّار می‌باشد. چون که ایشان مغرور و فریفته زخارف دنیا شده و به آن اعتماد نموده‌اند.

**کفارة:** آنچه مایه پوشاندن گناه می‌گردد و از همین قبیل است **کفارة الیمین:** کفاره‌ی قسم. مانند آیه: «ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» [مائده/ ۸۹] و همچنین کفارات دیگر از گناهانی همچون کفاره‌ی قتل و ظهارات. فرمود: «فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينٍ» [مائده/ ۸۹].

**تکفیر:** پوشاندن و مخفی نگه داشتن چیزی تا به صورتی درآید که گویا به هیچ وجه انجام نگرفته است. صحیح است که اصل آن ازالهی کُفر و کُفران باشد مانند **تعریض** که به

معنای از بین بردن مرض می‌باشد. و **تقدیه العین:** پاک کردن خاشاک چشم است. فرمود: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» [مائده/ ۶۵]، «تُكَفَّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ»

[نساء/ ۳۱] به همین معنا اشاره دارد در آیه‌ی: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» [هود/ ۱۱۴]. گفته شده **«صفا الحسنات لا تکفر کبار النیات: حسنات کوچک، گناهان بزرگ را نمی‌پوشانند.»**

فرمود: «لَا تُكْفِرُونَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» [آل عمران/ ۱۹۵]، «لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا» [زمر/ ۳۵].

**کفرت الشفق النجوم:** خورشید نور ستارگان را پوشاند. به شب و ابری که مقابل خورشید قرار می‌گیرد و مانع تابش نور آن می‌گردد **کافر** می‌گویند.

شاعر می‌گوید:

**أُفْتُ ذَكَاءَ يَمِينِي كَافِر.**

**تکفر فی السلاج:** غرق در اسلحه شد.

**کافور:** غنچه‌های میوه که میوه را در خود غلاف می‌نماید. شاعر می‌گوید:

**كَلْتَرَمَ إِذْ نَادَى مِنَ الْكَافُور.**

**کافور:** گیاه خوشبو. خداوند می‌فرماید: «كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا» [انسان/ ۵].

**کفل:**

**التکفلة:** ضمانت کردن. **تکفلت بکذا:** چیزی برای او ضمانت کردم. **و کفلت فلانا:** کفالت او را به عهده گرفتم.



و «وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا» [آل عمران / ۳۷] به صورت  
 مُشَدَّد و مخفف نیز قرائت شده یعنی **کفلها**  
**الله تعالی** «با تشدید» به این معنا که خداوند،  
 زکریا را کفیل مریم قرار داد. اما «مخفف» به  
 این معنا که زکریا، تکفل امور مریم را به  
 عهده گرفت.  
 خداوند می فرماید: «وَقَدْ جَعَلْنَاهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
 كَفِيلًا» [نحل / ۹۱].

**کفیل**: بهره ایی که کفایت کننده ی امور  
 انسان باشد. مانند: «فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا» [ص / ۲۳]  
 یعنی مرا کفیل او قرار بده. **کفل**: به معنای **کفیل**  
 می باشد. فرمود: «يُؤْتِيكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِي»  
 [حدید / ۲۸] یعنی ضمانت کننده ی نعمت  
 دنیوی و اخروی شماست که از خداوند در  
 دنیا و آخرت خواسته شده است: آنجا که  
 می فرماید: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي  
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً» [یسره / ۲۰۹]. نیز گفته شده:  
 مراد از **• کفلین •** دو نعمت نمی باشد بلکه  
 مقصود، نعمت متوالی الهی است که کفایت  
 امور انسان را می نماید و تشبیه آمدن آن  
 همانند آن است که در جمله ی **• بیک و**  
**سعدیات •** می گوئیم.

اما آیه ی شریفه ی: «مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً  
 يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً  
 يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا» [نساء / ۸۵]؛ **کفل** در اینجا به  
 معنای اول نمی باشد بلکه استعاره از **• کفل •** و  
 به معنای شی زشت و ناپسند است و  
 اشتقاق آن از واژه **• کفل •** می باشد زیرا مرکب  
 سواری که صاحبش را در هنگام راه رفتن به

دو سو حرکت می دهد در عرف برای هر  
 گونه شدت و سختی به کار رفته است.  
 همانند سسیناء که استخوان پشت الاغ لاغر  
 اندام است و موجب اذیت سوار می گردد.  
 پس گفته می شود: **«لَا خَمْلَكَ عَلَى الْكُفْلِ وَعَلَى  
 النِّسَاءِ»** تو را بر پشت چهارپا سوار خواهم  
 کرد. **«وَلَا رَبَّكَ الْحَنَرَى الزَّذَابَا»** تو را بر حیوان  
 لاغر و رنجور سوار می کنم.»  
 شاعر می گوید:

(و حَمَلْنَاكُمْ عَلَى صَعْتِي زُو  
 رَاءَ يَحْمِلُونَهَا بِغَيْرِ وَطَاءِ.)  
 معنای آیه ی شریفه ی اخیر این است:  
 هرکس دیگری را در کار خیر و پسندیده  
 یاری کند و همراه او گردد برایش بهره ایی  
 خواهد بود همان گونه هرکس دیگری را در  
 عملی ناشایست همراهی و کمک نماید  
 عکس العمل رفتارش را به شدت دریافت  
 خواهد کرد.

گفته شده: **کفل** به معنای **کفیل** است و تشبیه  
 داده به اینکه هرکس نیت انجام عمل شری  
 را نماید در برابر عملش مسئول و مورد  
 بازخواست قرار خواهد گرفت همان گونه که  
 گفته شده: هر آنکه ستمی را مرتکب گردد  
 در گرو ظلمش خواهد بود که هشدار  
 است بر اینکه راه فراری از نتیجه ی آن عمل  
 نخواهد داشت.

### کفوء:

**التفء**: برابری در منزلت و ارزش. از همین

که رفع گرسنگی نماید و جمع آن **کفی** است. گفته می شود: **کافک فلان من رجل**: او، تو را در برابر فلانی کفایت می کند. مانند اینکه می گویی: **حسب من رجل**

### کل

لفظ **کل**، برای ضمیمه اجزای یک شی به همدیگر به کار می رود و این لفظ بر دو قسم است:

اول: ضمیمه کننده به ذات شی و احوال مختص به آن که افاده‌ی معنای «تمام» می دهد. مانند: «وَلَا تَسْطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ» [اسراء/ ۲۹] یعنی بسط تام و کامل دست به گونه‌ای که هر آنچه در اختیار داری بذل نمایی. شاعر می گوید:

(لَيْسَ الْفَتَى كُلُّ الْفَتَى

إِلَّا الْفَتَى فِي أَذْبِهِ).

یعنی در جوانمردی کامل باشد.

دوم: پیوند دهنده‌ی ذات‌های متعدد که این باب یا از قبیل اضافه به جمع «معرف به ال» می باشد مانند: **کل القوم** و یا به ضمیر اضافه می گردد، مانند: «فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» [حجر/ ۳۰]، «يُظْهِرُهُ عَلَى الَّذِينَ كُلُّهُ» [توبه/ ۳۳] و یا به نکره‌ی مفرده اضافه می شود مثل: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ» [اسراء/ ۱۳] و «وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» [بقره/ ۲۹] و آیاتی دیگر از این قبیل.

و گاهی مواقع از واژه‌ی **کل** بدون اضافه به کار می رود ولی این حالت در آن تقدیر

باب است به پرده‌ایی که با پرده‌ی دیگر ضمیمه و در قسمت انتهایی خانه آویخته می شود **کفا** گویند.

گفته می شود: **فلان کفء لفلان فی الماسکحة او فی المحاربة**: با او در ازدواج یا مبارزه هم‌تا و برابر می باشد. خداوند می فرماید: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» [اخلاص/ ۴].

**مکافاة**: همگونی و مقابله کردن در عمل. **فلان کفولت فی المصادة**: در دشمنی حریف تو می شود.

**اکفاء**: وارونه کردن شیء گویا مساوات در آن از بین می رود. **اکفاء فی الشعر**: متفاوت بودن قافیه‌ی شعر. **غکفا الوحه**: رنگ پریده. بچه شتری که ناقص متولد شده را **کفاء** گویند. **جعل فلان إبله کنابر**: هنگامی که در سال شترش داد و مرتبه‌ی لقاح دهد.

### کفی

**الکفایة**: چیزی که موجب برطرف شدن نیاز گردد و وسیله‌ی رسیدن به مقصود باشد. خدای تعالی می فرماید: «وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ» [احزاب/ ۲۵]، «إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» [حجر/ ۹۵] و «وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا» [نساء/ ۷۹]. گفته شده: به این معناست که اینکه خداوند شاهد بر اعمال است کفایت می کند به این صورت که «وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا» که «باء» در آن زایده است.

نیز گفته شده: آیه‌ی شریفه به معنای **اکف بالله شهیداً** می باشد. **کفیه من القوب**: هر غذایی

باشد. مانند: «وَكُلٌّ فِي قَلْبِكَ يَسْبَحُونَ» [یس / ۴۰]، «وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ» [نمل / ۸۷]، «وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا» [مریم / ۹۵]، «وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ» [انبیاء / ۷۲]، «كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ» [انبیاء / ۸۵]، «وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأُمُتَال» [الفرقان / ۳۹] و آیاتی که تعداد آن بسیار فراوان است.

در جایی از قرآن و یا کلام فصیحان عرب، واژه‌ی **کُلٌّ** با «ال» به کار نرفته است اگرچه در کلام بعضی از متکلمان، فقها و کسانی که همانند ایشان هستند این چنین الفاظی استعمال شده است.

**کَلَالَة**: اسم برای ورثه‌ایی است که غیر از پدر و فرزند باشد. ابن عباس گفته: اسم برای ورثه‌ایی که غیر از فرزند است، می‌باشد. از رسول خدا ﷺ روایت شده در مورد **کَلَالَة** فرمود: «مَنْ مَاتَ وَبَنٍ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ»<sup>(۱)</sup> کسی که بمیرد و فرزند و یا پدر که از او ارث ببرد، نداشته باشد. در روایت **کَلَالَة** اسم برای میت قرار گرفته که البته هر دو قول صحیح می‌باشد. چون که **کَلَالَة** مصدر و در برگرفته‌ی **وارث و موروث** می‌باشد. تسمیه‌ی آن به **کَلَالَة** یا از این جهت است که نسبت وارث به پدر و مادر منقطع است و یا به دلیل الحاق عرضی آن به یکی از دو طرف می‌باشد. بدین جهت که انتساب بر دو قسم است:

اول: انتساب اصالتی مانند نسبت پدر و فرزند.

دوم: نسبت عرضی مانند نسبت برادر و عمو. قُطْرُب می‌گوید: **کَلَالَة** اسم برای غیر پدر، مادر و برادر است. اسم برای هر وارثی می‌باشد.

مانند قول شاعر:

(وَالْمَرْءُ يَبْخُلُ فِي الْحَقِّ

قِ وَلِکَلَالَةِ مَا يُسِيمُ.)

که ماخوذ از معنای **اسام** **الایل** می‌باشد یعنی شتران را برای چرا بیرون برد. البته شاعر در شعر خویش این معنا را قصد نکرده بلکه معنای کلاله را به زمانی اختصاص داده که انسان زهد ورزیده و مالی را جمع نماید. چون ترک کردن مال دنیا برای اینان سخت‌تر از به جا گذاشتن آن، برای اولاد بعد از مرگ خویش است و تنبیهی می‌باشد بر این که، کسی را که برای او مالی به جا گذاشته‌ایی جاری مجرای کلاله می‌باشد. مانند اینکه می‌گویی: **مَا تَجْمَعُهُ فَهُوَ لِلْعَدُوِّ**: آنچه را جمع می‌کنی نصیب دشمن می‌گردد. در میان عرب مشهور است که: **مِمَّ يَرِثُ فُلَانٌ كَذَا كَلَالَة**: در مورد کسی است که چیزی که به او اختصاص یافته از پدرش بوده است. شاعر می‌گوید:

(وَرِثْتُمْ قَنَاءَ الْمُسْلِكِ غَيْرَ كَلَالَةٍ

عَنْ ابْنِ مَنَافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وَهَاشِمٍ.)

**اکلیل**: عمامه و تاج، از این جهت که سر را

فرا می‌گیرد.

**كَلَّ الرَّجُلُ فِي مَبْهٍ كَلَالًا:** آن مرد از راه رفتن خسته و درمانده شد.

**كَلَّ التَّيْفَ عَنْ ضَرْبِهِ كَلُولًا وَكَلَنَ:** شمشیر در ضربه زدن کند شد.

**كَلَّ اللِّسَانُ عَنِ الْكَلَامِ:** زبان در سخن گفتن نارسا شد.

**اَكَلَ فُلَانٌ:** مرکبش خسته شد.

**كَلَّكَ:** سینه.

**کلب:**

**الكلب:** حیوان پارس کننده. مؤنث آن **کلبه** و جمعش **أكلب و کلاب** می باشد و گاهی برای جمع آن **کلیب** استعمال می گردد. خدای تعالی می فرماید: «كَمَثَلِ الْكَلْبِ» [اعراف / ۱۷۶]، «وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» [کهف / ۱۸].

**کلب:** نیز از همین باب به معنای (حرص) مشتق شده است. لذا گفته می شود: **هو احرص من كلب:** از سگ حریص تر است. **رجل كلب:** مرد آزمند. **كلب و كلب:** سگ هاری که مردم را گاز می گیرد و کسی که از این سگ، زخمی ببیند او نیز مبتلا به جنون می گردد. پس گفته می شود: **رجل كلب و قوم كلبی:** مرد مجنون و قوم مبتلا به هاری.

شاعر می گوید: **دماهم من الكلب الشفاء.**

و گاهی این فرض به شتر سرایت می کند لذا گفته می شود: **أكلب الرجل:** شترش دیوانه شد. **كلب الشفاء:** سرما و برودت زمستان بیش از حد بود که تشبیهی به خشم و تندگی سگ

هار شده است. **دهر كلب:** روزگار سخت.

**ارض كلبه:** زمین خشک که باران نخورده و در آن هیچ چیز نرویده است. تشبیهی است به مرد حریص که چیزی نمی خورد و نمی آشامد لذا لاغر است.

**كتاب و مكلف:** کسی که سگ را تعلیم می دهد. خدای تعالی می فرماید: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ» [مائده / ۴]. **ارض فكلبه:** سرزمین پر از سگ.

**کلب:** میخی که در دسته شمشیر است.

**کلبه:** تسمه ی چرمی که به صورت حلقه در طرف دیگر زده می شود تا توشه و بار، بوسیله ی آن محکم گردد و تسمیه ی آن به جهت تصور آن به شکل سگی است که صید کرده است.

**قد كلبت الأديم:** پوست را دوختم. شاعر می گوید:

**سِرْ صاع في أديم تكلنه.**

**کلب:** ستاره ایی در آسمان است که شبیه به سگ می باشد در اینکه به دنباله رو ستاره ایی است که به آن «**داعی**» گویند.

**کلبان:** انبردست که آهنگران از آن استفاده می کنند و تشبیه به دو سگ در حال صید شده است و تشبیه آوردن آن به اعتبار دو لبه ی آن می باشد.

**كلوب:** انبر که با آن چیزی را نگه می دارند. **کلابی البازی:** چنگال های باز شکاری و از واژه ی **کلب** مشتق شده که همانند سگ، شکار خود را به دندان آویزان می کند.

## کلف:

**الکلف:** شیفته شدن. **کلف** فلان بکذا و **کلفته** به: آن را شیفته و عاشق آن قرار دادم.

**کلف فی الوجه:** قرمز مایل به سیاه بودن چهره که از باب تصوّر «کلفه» یعنی رنگ قرمز کدر می باشد.

**تکلف الشيء:** آنچه انسان از روی میل انجام می دهد اگر چه در مسیر آن، گرفتار سختی هایی گردد و در عرف، **تکلفه** اسم برای مشقت و سختی شده است.

**تکلف:** اسم است برای عملی که با مشقت، زحمت یا تظاهر صورت می پذیرد و لذا **تکلف** بر دو قسم است: **تکلف** پسندیده: زحمتی که انسان متحمل می شود تا به مقصود خویش نایل آید و به آن عمل، عشق می ورزد، لذا استعمال «**تکلیف**» در مورد عبادات از همین جهت می باشد.

دوم: زحمت و مشقت مذمت شده: عملی که انسان آن را از روی ریا و تظاهر انجام می دهد و خداوند همین معنا را در آیهی شریفه «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ» [ص/ ۸۶] قصد نموده است.

رسول خدا ﷺ فرمود: «أَنَا وَتَقِيَاءُ أُمَّتِي بُرَاءٌ مِنَ التَّكْلِيفِ»<sup>(۱)</sup> من و اهل تقوا از اتمم، از تظاهر کردن بیزاریم.

آیهی «لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [بقره/ ۲۸۶] یعنی آنچه را شما مشقت و سختی به حساب می آورید در واقع گشایش

در امور است. مانند اینکه فرمود: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْكُمْ» [حج/ ۷۸] و «فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» [نساء/ ۱۹].

## کلم:

**الكلم:** تأثیری که با یکی از دو حواس «گویایی و شنوایی» احساس می شود. پس (كَلَام) عبارت است از آنچه با گوش قابل درک است. و **كلمه:** با قوهی بصری قابل حس است.

**كَلْمَةُ:** جراحی به او وارد کردم که آثار آن مشخص بود. شاعر در مقام جمع بین این دو معنا، چنین گفته است که:

**والكلم الأصيل كازغب الكلم.**

«**الكلم**» اول جمع کلمه و «**الكلمه**» به معنای زخم ها می باشد. **ازغب** به معنای گسترده است.

شاعر دیگر چنین می گوید: **و جزخ اللسان كجزخ الید.**

واژهی «**كلام**» بر الفاظ منظم و نیز مجموعه ای از معانی قرار گرفته در یک رشتهی الفاظ آراسته، اطلاق می گردد. در نزد علمای نحو به جزئی از مجموعهی الفاظ، **كلام** گویند خواه اسم، فعل یا ادات باشد. نزد عدهی زیادی از متکلمان، كلام فقط به جملهی مرکب و مفید اطلاق می شود که در این صورت اخص از قول

کلمات، همان اشیا یی هستند که ابراهیم به وسیله ی آنها مورد امتحان قرار گرفت؛ مانند: ذبح اسماعیل، ختنه کردن و امثال آن. اینکه خداوند به زکریا فرمود: «أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِبَحْتٍ مُّصَدَّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ» [آل عمران / ۳۹].

گفته شده: مراد، کلمه ی توحید است و نیز گفته شده: مقصود، کتاب الهی است و اگرچه قول دیگری است مبنی بر اینکه مقصود از کلمه، حضرت عیسی می باشد و تسمیه ی آن حضرت در این آیه و آیه ی دیگر «وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ» [نساء / ۱۷۱] به دلیل این است که وجود آن حضرت علیه السلام با اراده ی الهی و واژه ی «کن» به وجود آمده که در آیه ی شریفه ی: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [آل عمران / ۵۹] به آن اشاره شده است.

و گفته شده: از این جهت به حضرت عیسی علیه السلام «کلمه» اطلاق شده که مردم با کلام وی هدایت می شدند همان گونه که با دریافت کلام خداوند هدایت می پذیرند. نیز گفته شده: به جهت اختصاص یافتن او به اموری در سن کودکی به این نام، مزین شده که در گهواره به سخن درآمده و فرمود: «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا» [مریم / ۳۰] نیز گفته شده: از جهت اینکه فرستاده ی خدا بسود «کلمه» نامیده شد. همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان

می باشد؛ چه اینکه نزد این گروه، قول فقط به مفردات گفته می شود و کلمه نزد ایشان بر هر یک از انواع ثلاثه ی اسم، فعل و حرف واقع می شود که قولی نیز برخلاف این ادعا می باشد.

خدا ی تعالی می فرماید: «كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» [کهف / ۵]، «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ» [بقره / ۳۷] که گفته شده این کلمات، عبارت از آیه: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا» [اعراف / ۲۳] است.

حسن گوید: آن کلمات عبارت است از دعای حضرت آدم که می گفت: «**الهم نخلفني** **يبدك** **الهم نسكني جنتك** **الهم نجدك** **لي ملائكتك** **الهم سبق** **رحمتك غضبك** **ارابت** **إن نلت** **اكننت** **معبدی** **إلى الجنة؟ قال: نعم.**»<sup>(۱)</sup>

خدایا! مگر مرا با دست قدرت خویش نیافریدی؟ آیا مرا در بهشت جای ندادی؟ مگر فرشتگان برای من سجده نکردند؟ مگر رحمت بیش از غضبت مشمول حال من نگردید؟ حال اگر توبه نمایم آیا مرا به بهشت باز می گردانی؟ خداوند فرمود: بله.

گفته شده: آن کلمات، اماتی است که بر آسمان ها، زمین و کوه ها عرضه شد که در آیه ی شریفه ی: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» [احزاب / ۷۲] به آن اشاره شده است. فرمود: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ» [بقره / ۱۲۴]. گفته شده: مراد از

«ذُكِّرَ» (۱۰) «رَسُولًا» [طلاق / ۱۰ - ۱۱] نام گرفته است.

در آیهی «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ» [انعام / ۱۱۵]. مراد از «کلمه»، حکم الهی است. پس هر حکمی از جانب پروردگار، کلمه نامیده می شود خواه گفتاری و یا فعلی باشد و توصیف آن به صدق، به این جهت است که حرف راست و یا عمل صادقانه گفته می شود:

آیهی: «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ» [انعام / ۱۱۵] اشاره به مانند آیهی: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [مائده / ۳] می باشد که تنبیهی بر این است که شریعت بعد از این، هرگز نسخ نخواهد شد.

گفته شده: اشاره، به فرمایش رسول خدا ﷺ است که فرمود: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ. فَقَالَ لَهُ: أَخْرِ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»<sup>(۱)</sup> اولین چیزی که خداوند آفرید قلم بود پس به او فرمود: هر آنچه را تا قیامت اتفاق می افتد بنویس.

گفته شده: مراد از «کلمه»، قرآن است، وجه تسمیهی آن به کلمه، نامگذاری قصیده به کلمه است و یادآوری شده که قرآن با اذن پروردگار نازل و توسط او حفظ خواهد شد؛ از آن به لفظ ماضی تعبیر نمود تا هشدار می باشد که این وعده، به عنوان وعده ای محقق شده، می باشد.

به همین معنا در مورد حفظ قرآن اشاره فرموده که «فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُولاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ» [انعام / ۸۹]. گفته شده: منظور از «تَمَّتْ» در آیهی سابقه حکم به ثواب و عقاب است که در آیه شریفه «بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ» [زمر / ۷۱] به آن اشاره شده است.

آیهی: «كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» [یونس / ۳۳] گفته شده: مراد از کلمه، آیات و معجزاتی است که پیشنهاد می دادند و تنبیهی می باشد بر اینکه آنچه از نشانه ها و معجزات برای شما ارسال می گردد همه، تمام و کامل می باشد و آیهی «لَا تُبَدِّلْ لِكَلِمَاتِهِ» [انعام / ۱۱۵] رد نمودن قول آن گروه از مشرکان است که می گفتند: «أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ» [یونس / ۱۵]. گفته شده: مراد از کلمه ی الهی، احکامی است که خداوند به وجوب آنها حکم فرموده و بیان نموده که آنها را برای بندگانش به گونه ایی تنظیم و ارسال نموده که هدایت و کمال ایشان در عمل به آنهاست. آیهی «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُوا» [اعراف / ۱۳۷] و «کلمه» در آیهی شریفه، عبارت است از معنای آیه «وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ



عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعْلَهُمْ  
 أَنْعَمًا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ [انصص ۵]. آیهی  
 شریفه: «وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ  
 لِزِمَامًا» [طه/۱۲۹] «وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ  
 إِلَيَّ أَجَلٌ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» [شوری/۱۴]  
 اشاره به حکم الهی است که براساس  
 حکمت وی می‌باشد و هیچ تبدیل و تغییری  
 در آن راه ندارد.

آیهی «وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ»  
 [یونس/۸۲] یعنی خداوند، حق را با دلایل و  
 براهینی که به صورت استوار برای شما و  
 علیه ایشان قرار داده به صورت آشکار ثابت  
 می‌فرماید.

آیهی: «يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ»  
 [فتح/۱۵] اشاره به معنای این آیه است که  
 فرمود: «قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفَاتِلُوا  
 مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
 فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ» [توبه/۸۳].

اینکه خدای تعالی قول منافقین را که  
 می‌گفتند: «ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ» [فتح/۱۵] مصداق  
 تبدیل کلام الهی می‌داند؛ لذا هشدار داد به  
 اینکه اینان چگونه می‌خواهند این کار را  
 انجام دهند که توانایی آن را ندارند؟ خداوند  
 نیز به عدم قدرت ایشان علم کافی دارد و  
 حکم آن در گذشته بیان شد. مکالمه  
 خداوند با بنده به دو گونه متصور است:

اول: تکلم خداوند با او در دنیا.  
 دوم: سخن گفتن با بنده در آخرت.  
 اما آنچه در دنیا حاصل می‌گردد در آیهی

شریفه: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا  
 أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ  
 بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ» [شوری/۵۱] بیان  
 فرمود.

اما مکالمه‌ی خداوند در آخرت با بندگان،  
 اعطای ثواب به مؤمنان و اکرام ایشان است  
 که چگونگی آن بر ما معلوم نیست و آگاهی  
 داد که قسم دوم بر کافران حرام می‌باشد.

بنا بر آیهی «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ»  
 [آل عمران/۷۷] و «يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ»  
 [نساء/۴۶] • کلمه جمع کلمه می‌باشد.

گفته شده: دأب ایشان این بود که الفاظ را  
 تبدیل نموده و تغییر می‌دادند. نیز گفته شده:  
 این تحریف در معانی الفاظ و آیات صورت  
 می‌گرفته است، به این صورت که آن را بر  
 معنایی حمل می‌نمودند که خداوند، آن را  
 قصد نکرده است.

این بیان در بین دو قول مذکور، پسندیده‌تر  
 است زیرا هرگاه، لفظی بر سر زبان‌ها افتد و  
 استعمال آن متداول گردد تغییر و تبدیل آن  
 مشکل خواهد بود.

آیهی «وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ  
 أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ» [بقره/۱۱۸] یعنی چرا خداوند با  
 ما رو در رو سخن نمی‌گوید؟ همانند اینکه  
 اهل کتاب می‌گفتند: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ  
 تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى  
 أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً»  
 [نساء/۱۵۳].



کلا:

کلا:

**کلا:** در تشبیه به کار می‌رود همان‌گونه که واژه‌ی «**کل**» برای جمع استعمال می‌گردد. «**کلا**» از حیث لفظ، مفرد اما از جهت معنی، تشبیه است و گاهی به اعتبار لفظ از آن تعبیر به مفرد و به اعتبار معنا تعبیر به تشبیه می‌گردد.

خداوند می‌فرماید: «إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا» [اسراء/۲۳]. در مورد مؤنث **کلتابه** کار می‌رود و هرگاه این واژه به اسم ظاهر اضافه گردد الف آن در هر سه حالت: رفع، نصب و جر به حالت خود باقی می‌ماند. اما اگر به ضمیر اضافه شود در حالت نصب و جر قلب به یا می‌گردد. مانند:

**رأيت كليهما ومررت بكليهما.**

خداوند می‌فرماید: «كِلَانَا الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أَكُلَهُمَا» [کهف/۳۳] و در حالت رفع می‌گویی:

**جاءني كلاهما.**

کم:

**کم:** عبارت از عدد است و در باب استفهام، استعمال می‌گردد. اسم بعد از آن که تمیز است منصوب می‌شود. مانند «**کم** و **جلاضرت**» نیز در باب خبر استعمال می‌گردد که در این صورت، اسم بعد از آن که به عنوان تمیز می‌آید مجرور می‌گردد مانند «**کم رجل**» که در این صورت، اقتضای معنای کثرت را دارد و گاهی بر سر اسمی که تمیز آن است، «**من**» داخل می‌شود. مانند:

**کلا:** برای رد و باطل نمودن قول کسی است که نقیض «**ای**» است که برای اثبات سخن گوینده می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا» [۷۷] «أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا» [۷۸] «**کلا**» [مریم/۷۷ - ۷۹] و «لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ **کلا**» [مؤمنون/۱۰۰] و آیاتی دیگر و فرمود: «**کلا** لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ» [عبر/۲۳].

کلا:

**الکلا:** حفظ و باقی نگه داشتن چیزی. **کلاک** **الله:** خدا تو را حفظ نماید. **بلغت اکلا العمر** عمرت پایدار و طولانی باشد، **اکلانات بعیی** **کدا:** خواب به چشم نرفت. فرمود: «قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ» [انبیاء/۴۲].

**مکلا:** محل نگهداری کشتی‌ها؛ «لنگرگاه».

**کلا:** مکانی در بصره است. وجه تسمیه‌ی آن به یسن خاطر است که اهالی آنجا کشتی‌هایشان را در آنجا لنگر می‌انداختند و از نسبه گرفتن تعبیر به «**کالی**» شده است. روایت شده که رسول خدا ﷺ: «**نهی عی الکالی بالکالی**»؛ از بیع کالی به کالی نهی فرموده است.

**کلا:** علف خشکی که برای خوراک حیوانات انبار می‌شود. **مکان مکلا و کالی:** سرزمینی که علف آن زیاد است.

«وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا» [اعراف/۴]، «وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً» [انبیاء/۱۱].

کم: آستین.

کم: غلاف میوه و جمع آن **اکمام** می باشد. خداوند می فرماید: «وَاللَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ» [الرحمن/۱۱].

کمه: آنچه سر را می پوشاند، مانند کلاه.

کمل:

کمال **الشیء**: حاصل نشدن هدف و مقصود؛ پس هرگاه گفته شود: **کفل** ذلک به این معناست که غرض حقیقی از آن، به دست آمده است. آیهی «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» [بقره/۲۳۳] تنبیهی است بر اینکه این مدت در نظر گرفته شده برای صلاح طفل شیرخواره می باشد.

آیهی «لِيَخْلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [نحل/۲۵] هشدار است بر اینکه عذاب و عقوبت الهی به طور کامل در حق ایشان محقق می گردد.

«تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ» [بقره/۱۹۶] گفته شده:

ذکر **عشرة** و توصیف آن به **کامله** به این جهت نیست که به ما اعلام نماید جمع بین هفت و سه، ده می گردد بلکه برای تبیین این موضوع است که با ده روز روزه گرفتن، روزهایی که جانشین قربانی است به کمال رسیده و مکفی می باشد. نیز گفته شده: وصف **عشرة** به **کامله** از باب شیوع آن در کلام است و تنبیهی بر ترجیح عدد ده در

علم اعداد می باشد و اینکه **عشرة** اولین حلقه ای است که اعداد با آن کامل می گردد و مابعد آن، تکرار ماقبل می باشد. پس در نتیجه عدد **۵۰** عدد کامل می باشد.

کمه:

**الاکمه**: کور مادرزاد و نیز به کسی که چشمانش را از دست می دهد اطلاق می گردد. شاعر می گوید:

کممت عیناه حتی ایضتا.

کن:

**الکن**: پوششی که در آن چیزی را نگه می دارند. **کننت الشیء کنه**: آن را در ظرفی نهادم. و **کننت** در مورد نگهداری چیزی در خانه، لباس و غیر ذلک از اجسام استعمال شده است.

خدای تعالی می فرماید: «كَانَ هُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ» [صافات/۴۹] و «كَانَهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ» [طور/۲۴].

**اکنتت**: در مورد حفظ اسرار در نفس استعمال می شود.

خداوند می فرماید: «أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ» [بقره/۲۳۵]. جمع **کن** **اکنان** می باشد.

خداوند می فرماید: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا» [نحل/۸۱].

**کنان**: پوششی که شیایی را در آن می پیچند و جمع آن **کنه** می باشد. مانند **غطاء** و **اعمله** فرمود: «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ» [انعام/۲۵] و «وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ»

[فصلت/۵] گفته شده: به این معناست که قلب‌های ما در پرده است و آنچه را برای ما بیان می‌شود درک نمی‌کنیم. همان‌گونه که به شعیب نیز، چنین می‌گفتند: «يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ» [مود/۹۱] و «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ» [۷۷] «فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ» [واقعہ/۷۷-۷۸]. گفته شده:

مراد از کتاب مکنون، لوح محفوظ است و نیز گفته شده: مقصود، قلوب مؤمنان است و نیز قولی دیگر است مبنی بر اینکه: قرآن در نزد پروردگار، محفوظ است. همان‌گونه که فرمود: «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» [حجر/۹]. زن شوهر را **کنه** گویند به جهت اینکه تحت رعایت و حفظ شوهرش می‌باشد. همان‌گونه که زن محصنه را نیز **کنه** گویند که در حصنی از مراقبت و محافظت از سوی شوهر است. **کنانة**: تیردانی که در بش باز نشده است.

**کند:**

خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ» [عادیات/۶] یعنی نسبت به نعمت‌های الهی، کفران می‌ورزد. مانند اینکه می‌گویی: **ارض کنوده**: زمینی که در آن چیزی نمی‌روید.

**کنز:**

**الکنز**: جمع کردن مال روی هم دیگر و اصل آن از **کنز الشرف فی الوعاء**: خرمای را در ظرف انباشتم. **زمن الکناز**: وقتی که خرمای را انبار می‌کنند. **لَا فَا كَنَازٌ مِّنْ تَزْوِجِ اللَّحْمِ**: شتر چاق و پرگوشت. خداوند می‌فرماید: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» [توبه/۳۴] یعنی آن

را ذخیره می‌کنند و «قَدْ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» [توبه/۳۵] و «أُولَٰئِكَ أَتُزِلْ عَلَيْهِ كَنُزُهُ» [مود/۱۲] یعنی مال فراوان و «وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا» [کهف/۸۲]. گفته شده آن کنز، گنجینه‌ی علمی بود.

**کهف:**

**الکهف**: غار در کوه. جمع آن **كهوف** است. خدای تعالی می‌فرماید: «أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا» [کهف/۹].

**کهل:**

**الکهل**: کسی که از پیری، موهایش سفید شده است. فرمود: «وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْهَدْيِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ» [آل عمران/۴۶].

**اکهل النبات**: گیاه نزدیک به خشک شدن شد. همان‌گونه که پیری در حال فرتوتی می‌باشد. شاعر می‌گوید:

مؤرز بهشیم النبات فکتهل.

**کهن:**

**الکاهن**: کسی که از گذشته با نوعی ظن و گمان خبر می‌دهد. **عزاف**: آنکه به صورت احتمال، از حوادث آینده خبر می‌دهد. از آنجا که این دو حرفه مبنی بر ظن و گمان هستند و آنکه خبر می‌دهد ممکن است به خطا رفتن یا پیشگویی اش صحیح باشد؛ لذا رسول خدا ﷺ فرمود: «مَنْ أَتَى عَزَافًا وَكَاهَنًا فَضِدَّةٌ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ أَبِي

إِنَّمَا» [آل عمران / ۱۸۷]، «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ  
الْخَائِنِينَ» [یوسف / ۵۲].

لذا تخصیص دادن آن به خائنین و عدم  
راهبری به مکانی تنبیهی بر این است که  
گاهی مواقع حیل‌ی کسی که قصد خیانت در  
کار ندارد به نتیجه رسیده و مشمول هدایت  
می‌شود مانند کید یوسف نسبت به  
برادرانش و خداوند می‌فرماید: «لَا كَيْدَنَّ  
أَصْنَامُكُمْ» [انبیاء / ۵۷] یعنی من قصد سوء به  
بت‌های شما دارم.

فرمود: «فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَشْقَلِينَ»  
[صافات / ۹۸] و «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ»  
[مرسلات / ۳۹] و «كَيْدُ سَاحِرٍ» [طه / ۶۹]،  
«فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ» [طه / ۶۴].

**فلان تکد بفلان**: خود را به خطر می‌اندازد.  
**کاد الوید**: جرقه زدن، آتش زنه بسیار کند شد.  
**کاد**: برای نزدیک بودن انجام عمل وضع  
شده است: **کاد بعمل**: نزدیک بود کاری را  
انجام دهد که تا حال انجام نگرفته است. اگر  
با آن حرف نفی، استعمال شود به معنای  
کاری است که واقع شده و چه بسا نزدیک  
است که واقع شود.

خدای تعالی می‌فرماید: «لَقَدْ كِدَّتْ تَرْكَنُ  
الْأَيْمُ شَيْئًا قَلِيلًا» [اسراء / ۷۴]، «وَأِنْ كَادُوا»  
[اسراء / ۷۳]، «تَكَادُ السَّمَاوَاتُ» [مریم / ۹۰]،  
«يَكَادُ الْبَرْقُ» [بقره / ۲۰]، «يَكَادُونَ يَسْطُونَ»  
[حج / ۷۲]، «إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ» [صافات / ۵۶].

**الفسام**:<sup>(۱)</sup> هر کس قول کاهن یا عراف را  
تصدیق نماید در حقیقت بر آنچه به پیامبر  
خدا نازل شده کفر ورزیده است.

گفته می‌شود: **مَن فَلَانَ كَيْمَةً**: به فالگیری  
پرداخت.

**مَن**: متخصص در امر غیب‌گویی شد.  
**تکف**: پیشگویی کردن را کار خویش قرار داد.  
خدای تعالی می‌فرماید: «وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا  
مَا تَذَكَّرُونَ» [حاقه / ۴۲].

### کوب:

**التكؤن**: لیوان بدون دسته. جمع آن **أكواب**  
می‌باشد. فرمود: «يَا كُؤَابُ وَأَبَارِيقُ وَكَأْسٌ مِنْ  
مَعِينٍ» [واقعه / ۱۸]. **كؤبة**: طبل کوچک که با آن  
بازی می‌کنند.

### کید:

**الكيد**: نوعی فریبکاری و گاهی **کد**.  
مذموم و گاهی نیز پسندیده است، اگر چه  
استعمال آن در موارد مذمت شده بسیار  
زیادتر می‌باشد. همچنین واژه‌های **استدراج** و  
**مکر** است که در هر دو معنا استعمال می‌شود  
و واژه‌ی **کید** بعضی مواقع در معنای  
پسندیده‌ی آن به کار می‌رود. مانند: «كَذَلِكَ  
كِدْنَا لِيُوسُفَ» [یوسف / ۷۶]، «وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ  
كَيْدِي مَتِينٌ» [اعراف / ۱۸۳]. بعضی گفته‌اند:  
مراد از **کید** در اینجا، عذاب الهی است.  
صحیح این است که **کید** خداوند همان مهلت  
دادن است که منجر به عقاب می‌گردد.  
همان‌گونه که فرمود: «إِنَّمَا تُنْلِي لَهُمْ لِمَزِدَاوَا

فرقی نمی‌کند که حرف نفی، مقدّم و یا موخّر از آن باشد. مانند: «وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» [بقره/۷۱]، «لَا يَكَادُونَ يَقْفَهُونَ» [نساء/۷۸] به ندرت همراه کاد **ان** استعمال می‌گردد مگر در ضرورت شعری مانند: **قد کاد من طول الی ان بفصحای** یعنی می‌گذرد و فرسوده می‌شود.

### کوز:

**کوز الی**: پیچیدن و ضمیمه نمودن بعضی از آن به بعضی دیگر است. مانند پیچیدن عمامه. خداوند می‌فرماید: «يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ» [زمر/۵] که اشاره به جریان خورشید در محل طوع، کوتاه شدن شب و روزها و یا طولانی شدن آنها دارد.

**طعنه فکوره**: با نیزه به او زد. **اختار العرش**: اسب هنگام دویدن، دُمش را جمع کرد. به گله‌ی شتر نیز، **کوز** گفته شده است. **نواره النخل**: عسل.

**کوز**: پالان شتر. به هر شهری که روستاها و محله‌هایی را دربر گرفته است نیز **نوره** گویند.

### کاس:

خدای تعالی می‌فرماید: «كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا رَنْجَبِيلًا» [انسان/۱۷]. **کاس**: جامی که دارای نوشیدنی باشد. به هر ظرفی به تنهایی، **کاس** گفته می‌شود. گفته می‌شود: **شرین کاسا**: یک جام سرکشیدم.

**کاس طینیه**: نوشیدنی گوارا. خداوند

می‌فرماید: «وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ» [واقعہ/۱۸]. **کاست النافه تکوش**: شتری که به خاطر درد پا بر روی سه پا راه می‌رود. **کین**: زیرکی طبیعی.

**کاس الزحل واکس**: زمانی که فرزند زیرک به دنیا بیاورد. مکر و حيله رانيز **کسان** گفته‌اند که از باب تصوّر آن به عنوان نوعی زیرکی است یا به خاطر اینکه **کسان** مردی که معروف به فریب و دغلکاری بوده است؛ لذا هر فریبکاری را به این نام نامیده‌اند. همان‌گونه که **هالکی**، آهنگر بوده و معروف به این صنعت شده لذا هر آهنگری را هالکی گویند.

### کف:

**کف**: لفظی است که به وسیله آن از چگونگی چیزی سؤال می‌شود که آن را همانند یا غیر برابر چیزی بدانیم. مانند: سفید، سیاه، صحیح و سقیم. لذا استعمال **کف** در مورد خداوند صحیح نمی‌باشد.

گاهی مواقع از مورد سؤال تعبیر به **کف** می‌گردد مانند سیاه و سفید.

هر آنچه که خداوند با لفظ **کف** از خویش خبر داده، در واقع از باب مطلع کردن مخاطب تا توییح وی می‌باشد مانند: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ» [بقره/۲۸]، «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ» [آل عمران/۸۶]، «كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ» [نوبه/۷]، «أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ» [اسراء/۴۸]، «فَانْظِرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ» [عنکبوت/۲۰]، «أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ

اللَّهُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ» [عنکبوت / ۱۹].

کمل:

اکمل: پیمانه‌ی غذا. **کد** ... غذا را  
برایش پیمانه کردم.

کله النعام یک پیمانه به او دادم.

اکمل **کله** از او یک کیل طعام گرفتم.  
خدای تعالی می‌فرماید: «وَيُلْ لِلْمُطَفِّينَ» ۱  
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ» ۲ «وَإِذَا  
كَأَلُوهُمْ» [مطففين / ۱-۳] که اگر این امر  
مخصوص به کیل باشد تحریک بر مراعات  
عدالت در هر داد و ستد می‌باشد و «فَأَوْفِ  
لَنَا الْكَيْلَ» [یوسف / ۸۸]، «فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا  
نَكْتُلُ» [یوسف / ۶۳]، «كَيْلَ بَعِيرٍ» [یوسف / ۶۵]  
به مقدار یک بار شتر.

کان:

کان زمان گذشته و اکثر اوقات، وصف  
برای خداوند قرار می‌گیرد که ناظر به معنای  
ازلی پروردگار می‌باشد. فرمود: «وَكَانَ اللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» [احزاب / ۴۰]، «وَكَانَ اللَّهُ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا» [احزاب / ۲۷].

استعمال این واژه در جنس چیزی که  
متعلق به وصف آن باشد تنبیهی است بر  
اینکه آن وصف، لازم برای جنس می‌باشد و  
به ندرت از آن جدا می‌گردد. مانند اینکه  
خداوند در مورد انسان می‌فرماید: «وَكَانَ  
الْإِنْسَانُ كَفُورًا» [اسراء / ۶۷]، «وَكَانَ الْإِنْسَانُ  
قَتُورًا» [اسراء / ۱۰۰]، «وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ  
جَدَلًا» [کھف / ۵۴] که همه‌ی آیات شریفه،

بیانگر لازم بودن این اوصاف و بعید بودن  
جدایی آن از موصوف می‌باشد.

در مورد شیطان می‌فرماید: «وَكَانَ الشَّيْطَانُ  
لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا» [فرقان / ۲۹]، «وَكَانَ الشَّيْطَانُ  
لِرَبِّهِ كَفُورًا» [اسراء / ۲۷].

اگر **کان** در زمان ماضی استعمال شود  
جایز است که مستعمل فیه به حالت خود  
باقی بماند مانند آنچه که در چند سطر قبل  
ذکر گردید و جایز است که گاه تغییری در او  
حاصل شود مانند: **کان** **وَدَنَ كَذَا** **ثم صار كذا**: این  
چنین بود سپس این‌گونه گشت.

فرقی نمی‌کند زمانی که **کان** در آن  
استعمال می‌شود تقدّم زمانی بسیار زیاد  
داشته باشد مانند اینکه بگویی: **کان فی اوّل ما  
وَحَدَّاهُ تَعَالَى**. و یا زمان آن تقدّم لحظه‌ای  
داشته باشد مانند: **کان آدم کذا**: آدم این‌گونه  
بود یا **کان** **رَدَّ هَما**: چند لحظه‌ی پیش زید در  
این حالت بود و یا اینکه تو و زمان استعمال  
شده فاصله‌ای اندک، افتاده باشد. لذا  
صحیح است که گفته می‌شود: «كَيْفَ نَكْلَمُ  
مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا» [سرم / ۲۹] که با  
واژه‌ی «کان» اشاره به حضرت عیسی **عَلَيْهِ** و  
حالات او دارد که دیگران، وی را با این  
خصوصیات مشاهده نموده‌اند اگرچه زمان  
آن گذشته است و قول کسی که ادعا کرده:  
آیه‌ی شریفه، ناظر به بیان زمان حال  
حضرت عیسی می‌باشد، پذیرفته نمی‌باشد  
چه اینکه، آیه اشاره به زمان گذشته دارد  
ولی ناظر به زمان اختلاف قوم وی است که

می باشد. گفته شده **کاف** همانند **ک** در باب **س** می باشد.

**اسکان فلان**: فروتنی کرد. گویا، آرامش یافته و بی تابی را رها کرده است.  
خدای تعالی می فرماید: **فَمَا اسْتَكَانُوا لِزُبَيْهِمْ** [مؤمن / ۷۶].

### کوی:

**کویت الداه سالار کما**: حیوان را داغ نهادم.  
خداوند می فرماید: **فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ** [توبه / ۳۵].  
**کی**:

علت انجام کار است و **کینا** علت برای متفی شدن عملی می باشد. مانند **«كَيَّ لَا يَكُونُ دَوْلَةً»** [حشر / ۷].  
**کاف**:

**الکاف**: برای تشبیه و تمثیل است. خدای تعالی می فرماید: **فَقَتَّلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ** [بقره / ۲۶۴] یعنی اوصاف آنها مانند سنگی است که بر آن غبار نشسته است. آیهی **«كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ»** [بقره / ۲۶۴] از باب تشبیه نمی باشد بلکه تمثیل است همان گونه نحوین می گویند: **الاسم كقولك: زيد** یعنی اسم مانند اینکه می گویی **زيد**. که استعمال تمثیل بیشتر از تشبیه می باشد. چون هر تمثیلی تشبیه است اما هر تشبیهی تمثیل نمی باشد.



می گفتند: چگونه با این طفل صحبت نمایم.  
در آیهی **«كُتِّمَ خَيْرٌ أُمَّةٍ»** [آل عمران / ۱۱۰] گفته شده: **«كُتِّمَ»** در معنای حال می باشد، اما این قول صحیح نیست بلکه آیهی شریفه، اشاره به این موضوع دارد که شما در تقدیر و قضای الهی جز بهترین امت بوده اید. آیهی **«وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ»** [بقره / ۲۸۰] گفته شده به این معناست که اگر عسر و تنگدستی حاصل و واقع گردید. واژهی **«كون»** در نزد بعضی از مردم برای استحالهی جوهر به چیزی پایین از خودش استعمال می گردد و عدهی زیادی از متکلمین آن را در معنای ابداع و ایجاد به کار برده اند. **کسویه** نزد علمای نحو بر وزن **فعلولنه** و اصل آن **کسوبه** می باشد اما چون حرکت **«تصه»** و **«واو»** را در اینجا ناخوشایند تشخیص دادند آن را مقلوب به **کسویه** نمودند.

سیبویه قایل است که **«کسویه»** بر وزن **«فعلولة»** بوده که ادغام شده و به صورت **«کسبویه»** در آمده است. سپس تشدید آن حذف و **کسویه** گردید. مانند اینکه در **میت** **میت** گفته می شود و اصل **میت** **میت** بوده است. در این جا نیز، اصل واژه که **کسبویه** تشدید بود، قرائت نشد همان گونه که در **میت** از باب سنگین بودن لفظ، تخفیف صورت گرفت.

**نکان**: گفته شده اصل آن از **کان** **نکون** می باشد اما چون زیاد استعمال شده این گونه توهم گردیده که میم در آن اصلی



# باب اللام

بستن گریبان برای اقدام به عملی می باشد.

**لب:**

**لَبَّيْته:** به سر و گردنش ضربه زدم. از این جهت **لَبَّيْته** نامیده شده که محل قرار گرفتن مغز انسان در سر می باشد.

**فَلَانٌ فِي لَبِّ رَحِي:** فلانی در وسعت است. **لَبَّ:** گفته شده اصل آن از **لَبَّ بِالْمَكَانِ** و ساکن شدن در جایی می باشد.

**أَلَبَّ:** لبیک گفت. وجه اینکه لبیک تکرار شده این است که منظور گوینده این است که خداوند دو بار دعوت او را اجابت نماید.

گفته شده: اصل آن **لَبَّ** است که یکی از دو **باء** تبدیل به **باء** گردیده است. مانند **نَطَبْتَ** که اصلش **نَطَلْتُ** بوده است. نیز گفته

شده: مأخوذ از جمله‌ی **أَفْرَأَيْتَ**: یعنی مادری که به فرزندش محبت می کند، می باشد. نیز گفته شده: معنای آن، اخلاص برای خدا بعد

از اخلاص می باشد که مأخوذ از **لَبَّ الطَّعَامِ** یعنی غذای خالص است و از همین روست که گفته شده: **حَسَنَ لَبَّ:** تبار پاک و برگزیده.

**لَبَّ:**

**لَبَّ بِالْمَكَانِ:** در آنجا ماندگار شد. خداوند

مسی فرماید: «فَلَبَّيْتُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ» [عنکبوت / ۱۴]، «فَلَبَّيْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ» [طه / ۴۰]، «كَمْ لَبَّيْتُمْ قَالُوا لَبَّيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبَّيْتُمْ» [کهف / ۱۹]، «لَمْ

**اللَّبَّ:** عقل پاک از هر گونه آرایش. تسمیه‌ی آن به عقل در انسان به خاطر خالص بودن آن از هر گونه معانی و عوارض می باشد، مانند **لَبَّابٌ وَ لَبَّ:** گفته شده که واژه‌ی **لَبَّ** خالص تر از عقل است. پس هر **لَبَّ** عقل هست اما هر عقلی **لَبَّ** و پاکیزه از ناخالصی نمی باشد. لذا خداوند احکامی را که جز عقول پاک و خالص آن را درک نمی کند معلق به اولی الالباب نموده است. می فرماید: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» [یسره / ۲۶۹] و آیات دیگر از این قبیل.

**لَبَّ فُلَانٌ يَلْبُ:** خردمند شد. زنی در مورد فرزندش چنین گفته:

(أَضْرِبْهُ كَيْ يَلْبَ)

و يَقُوذَ الْجَيْشِ ذَالَلَجَبِ؛

او را کتک می زنم تا عاقل گردد و لیاقت فرماندهی یک لشکر را پیدا کند. **وَحَلَّ أَلَبَّ:** مردی که تبار عاقلان و خردمندان است.

**مَلْبُوبٌ:** معروف به عقل و خرد است.

**أَلَبَّ بِالْمَكَانِ:** در جایی اقامت گزید و اصل آن در مورد شتر است که افسارش را بر گردنش نهند.

**نَلَبَّ:** آماده شدن برای کاری. اصل آن از



است. به آخرین پرنده‌ی کرکس حضرت لقمان **عليه السلام** گفته می‌شود.

**البديع:** مو بر بدن شتر روید که کنایه از زیبا شدن آن حیوان می‌باشد؛ زیرا آن را چاق جلوه می‌دهد.

**البديعة:** کوزه را در کیسه مویی نهادم.

### لبس:

**لبس الثوب:** خود را با آن پوشاند.

**البه غيرة:** آن را به دیگری پوشانید و آیه‌ی «وَلْيَبْسُوثُنِيَابًا خُضْرًا» [کهف/ ۳۱] از همین باب است. **لباس و لبوس و لبس:** پوشیدنی.

خدای تعالی می‌فرماید: «قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ آبَائِكُمْ» [اعراف/ ۲۶]. به هر آنچه که زشتی‌های انسان را بپوشاند **لباس**

گویند. پس همسر برای شوهرش لباس است به جهت اینکه مانع از گرفتار شدن وی در دام زشتی‌ها و گناهان می‌گردد. خدای تعالی می‌فرماید: «هَؤُلَاءِ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ» [یقره/ ۱۸۷] پس خداوند، زنان را لباس برای شوهرانشان نامید همان‌گونه که شاعر آن را ازار نامیده و گفته:

**هدى لك من اخی ثقة ازارى.**

از باب تشبیه و تمثیل، تقوی را لباس نامیده‌اند.

خداوند می‌فرماید: «وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ» [اعراف/ ۲۶] و «صَنْعَةُ لَبِؤُسٍ لَّكُمْ» [انبیاء/ ۸۰] که مراد حرفه‌ی زره بافی است. آیه‌ی «فَأَذَانُهَا اللَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ»

يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً [نازعات/ ۴۶]، «لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» [احقاف/ ۳۵]، «مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ» [سبا/ ۱۴].

**لبد:**

خدای تعالی می‌فرماید: «يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا» [جن/ ۱۹] یعنی: چون پیامبر، دعوتش را آغاز کرد؛ جثیان اطراف او حلقه زده و جمع شدند. مفرد آن «لبدة» است مانند: **لبد** **المتلد** یعنی اجتماع کرده. گفته شده معنای آیه‌ی شریفه از این قرار است: آنقدر بر اطراف او اجتماع نمودند که نزدیک بود همانند موهای انباشته، بر روی یکدیگر سقوط نمایند. آیه شریفه‌ی «لبداء» نیز قرائت شده که در این صورت به این معناست: از کثرت جمعیت، افراد به همدیگر چسبیده بودند. جمع **لبداء** و **لبد** می‌باشد.

**قد البدت النرج:** برای زین نمود ساخت. **ألبدت الفرس:** بر روی اسب نمود انداختن مانند: **أنزخته وألحمته وألسه**

**لبدة:** قطعه‌ای از نمود. گفته شده: **هو أنعم من لبدة الأسد:** او با هیبت‌تر از یال شیر است.

**تد النعر وألبد بالمكان:** مانند موی روی هم قرار گرفته در آن مکان قرار گرفت.

**لبدت الإبل لبدا:** آنقدر علف خورد که دل درد گرفت. فرمود: «مَالًا لُبْدًا» [یلد/ ۶] یعنی اموال انباشته شده. گفته شده: **ماله سد ولا لبد:** هیچ مال و سرمایه‌ای ندارد.

**لد:** پرنده‌ای که همیشه به زمین چسبیده

لبن:

**الْبَن:** شیر، جمعش **أَبْنَانٌ** می باشد. خدای تعالی می فرماید: «وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ» [محمد/۱۵] و فرمود: «مِنْ بَيْنِ قَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنًا خَالِصًا» [نحل/۶۶].  
**لَابَن:** دارای شیر زیاد.

**لَبَنَةٌ:** به او شیر نوشاندند. **فَرَسٌ مَلْبُونٌ:** اسبی که زیاد شیر خورده است. **أَبْنٌ فَلَانٌ:** شیرش فراوان است. **مَلْبِنٌ:** شیرده. **أَلْبِنَتِ الناقةُ فُهو:** **مَلْبِنٌ:** شتر زیاد شیر می دهد که این زیادی شیر یا طبیعی است یا به جهت رها کردن شیر در پستان است تا زیاد گردد.

**مَلْبِنٌ:** ظرف شیر. **أُخُوهُ بِلْبَانٍ أُمُّهُ:** برادر رضاعی اوست. گفته شده در اینجا **بِلْبَانٍ** گفته نمی شود؛ یعنی این قول از زبان عرب شنیده نشده است.

**كَمْ لَبَنٍ غَنَمِكَ:** چه مقدار از گوسفندان شیرده هستند؟ **لَبَانٌ:** سینه.

**لَبَانَةٌ:** اصل آن به معنای احتیاج داشتن به شیر می باشد. سپس در هر نوع نیازی استعمال شده است.

**لَبِنٌ:** خشت و آجر که از ریشه ی **لَبِنٌ** به معنای شیر نمی باشد و مفرد آن **لَبْنَةٌ** است. **لَبْنَةٌ:** خشت زد. **لَبَانٌ:** خشت زن و سازنده ی آن.

لج:

**الْجَاحُ:** اصرار بر عناد و رزی در انجام عملی که از آن نهی شده است. **لَجَّ فِي الْأَمْرِ بَلَجٌ:**

[نحل/۱۱۲]: گرسنگی و خوف را از باب مجسم کردن و تشبیه آن دو به صورت لباس تصویر نموده است. این امر به حسب مثالی است که گفته می شود مبنی بر اینکه «تَدْرَجُ فَلَانُ الْفَقْرُ وَ لَبِسَ الْجُوعُ: فقر را سپر خویش قرار داده و لباس گرسنگی بر خویشتن پوشیده است.» و مثال های دیگر از این قبیل. شاعر می گوید: **كُنُوتُهُمْ مِنْ حَبْرٍ بَرٍّ فَتَخِمُ** که نوعی بردیمانی است که تشبیه به موی بدن شده است. بعضی چنین قرائت نموده اند که: «وَلِبَاسُ التَّقْوَى» که از ماده ی **لَبَسَ** به معنای پوشاندن می باشد و اصل **لَبَسَ:** مستور نمودن چیزی می باشد که بیشتر در مورد معانی استعمال می گردد. گفته می شود: **لَبَسْتُ عَلَيْهِ أَمْرًا:** مطلب را بر او مشتبه نمودم.

خداوند می فرماید: «وَلَكَلَّيْنَا عَنْهُمْ مَا يَلْبِسُونَ» [انعام/۹] و «وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ» [بقره/۴۲]، «لَمْ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ» [آل عمران/۷۱]، «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ» [انعام/۸۲]. گفته می شود: **فِي الْأَمْرِ لَبْنَةً:** امری شبه ناک است. **لَابَنْتُ الْأَمْرَ:** برای انجام آن چاره جویی کردم. **لَابَنْتُ فَلَانًا:** با او نشست و برخاست کردم. **فِي فَلَانٍ مَلْبِنٌ:** در وجود او بهره ها و قابلیت های فراوانی است. شاعر می گوید:

وَبَعْدَ الْمَشِيبِ طَوْلٌ عُمُرٍ وَمَلْبَسَا

و أدلّه: أَلَا إِنَّ بَعْدَ الْعُمُرِ لِلْمَرْءِ قَنُوءًا.

**لحد** گویند که اسم مکان از فعل **أَحْدَثَ** است. **لحد بلسانه الی کذا:** با گفتارش به سوی او متمایل شد. خداوند می فرماید: «لَسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ» [نحل / ۱۰۳] که از واژه ی **لحد** مأخوذ می باشد.

**لحدوی** به ضم نیز قرائت شده که از ماده ی **لحد** است.

**الحد هان:** از مسیر حق منحرف شد. **الحد** بر دو قسم است:

اول: الحد با شرک ورزیدن به خداوند.  
دوم: الحد به شرک ورزیدن به پروردگار از طریق اسباب که قسم اول، منافات با ایمان داشته و آن را از بین می برد. اما قسم دوم پایه های ایمان را متزلزل می نماید اما آن را باطل نمی کند؛ آیه ی «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» [حج / ۲۵] و «وَدُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ» [اعراف / ۱۸۰] از همین قبیل است.

**الحداد** در اسمای الهی نیز بر دو وجه است:  
اول: اینکه خداوند به نام هایی توصیف گردد که وصفش به آنها صحیح نباشد.

دوم: اینکه اسمای الهی به گونه ای تأویل گردد که در شأن خداوندگار جهانیان نباشد.

**التحد الی کذا:** به سوی آن متمایل شد. خداوند می فرماید: «وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا» [کهف / ۲۷] یعنی پناه بردن یا پناهگاه.

**أَلْحَدَ التَّهْمَ الْهَدَف:** تیر به اطراف هدف اصابت نمود.

**لحاحا:** در آن کار سرسختی و ستیزه نمود. خداوند می فرماید: «وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» [مؤمن / ۷۵]، «بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ» [ملک / ۲۱].

**لجة الصوت** به فتح لام یعنی کشیدن صدا و **لجة البحر** با ضم لام عمق دریا و تلاطم امواج. **لجة الليل:** تاریکی شب و در هر سه مورد، فعل **لج** و **النج** استعمال می شود. فرمود: «فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ» [نور / ۴۰] که منسوب به دریای متلاطم است.

گفته شده که: **وضع اللج علی قمی** که اصل آن از **قفای** می باشد که الف قلب به یا شده است و عبارت است از اینکه شمشیر بر آن را بر پشت گردنم نهاد.

**لحلحة:** با لکنت حرف زدن و لقمه را بدون جوییدن فرو بردن. شاعر می گوید:

«بلجلج مضغه فيها أنحن» یعنی لقمه ی خام و نپخته.

**رجل لجلج و لخلخ:** مردی که زبانش لکنت دارد. گفته شده: **الحق اللج والباطل لجلج:** حق، صریح و بی پیرایه و باطل، نامفهوم است و گوینده اش دچار لغزش و لکنت می گردد.

**لحد:**

**اللحن:** حفره ای که از وسط شیب دارد. **لحد القبر:** قبر را حفر کرد.

**الحدة** نیز به همین معناست. **لحدث الميت والحدثة:** مرده را در قبر گذاشتم. گاهی **لحد** را

## لحف:

خدای تعالی می فرماید: «لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا» [بقره / ۲۷۳] یعنی با اصرار، از مردم چیزی را نمی گیرند.

جمله‌ی **الحف شاربہ**: در کوتاه کردن سیل هایش زیاده روی نمود، از همین معنا استعاره گرفته شده است و اصل آن از **لحاف** و هر چیزی که انسان را بپوشاند، می باشد. **الْحَفَّةُ فَالْحَف**: او را پوشاندم پس پوشیده شد.

## لحق:

**لحقته و لحقت به**: به او رسیدم. خدای تعالی می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ» [آل عمران / ۱۷۰]، «وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» [جمعه / ۳].

گفته می شود: **ألحقت كذا**: به او برخوردم. بعضی قایلند که: **الحقة** به معنای **لحقه** است لذا این دعای قنوت: «إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِ لَحَقٌّ» عذاب کافران را در بر می گیرد. به همین معناست. بعضی دیگر گفته اند: این فعل از باب **ألحقت به كذا** است که فعل به عذاب نسبت داده شده و از باب عظیم بودن عذاب است.

کسی هم که پدرش مشخص نیست و به غیر نسبت داده شده **ملحق** گفته اند.

## لحم:

**اللحم**: گوشت. جمع آن **لحام و لحوم و لحمان** می باشد. خداوند می فرماید: «وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ» [بقره / ۱۷۳].

**لحم الزحل**: گوشتش زیاد و چاق شد. اسم فاعل آن **لحیم** می باشد.

**لاحم و شاحم**: آنکه گوشت و چربی زیاد دارد. مانند: **لابن و تاهم**. **لحم**: بسیار گوشت دوست داشت. **باز لحم و ذنب لحم**: باز شکاری و گرگی که زیاد گوشت می خورد.

**لین لحم**: خانه ایی که در آن گوشت قرار دارد. حدیث است که: «إِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُ قَوْمًا لَحْمِينَ» خداوند کسانی را که زیاد گوشت می خورند را دوست ندارد.

**الحمة**: به او گوشت خورانید. کسی که از صید، امرار معاش می کند نیز به همین معنا تشبیه شده است؛ لذا **ملحم** گفته شده است و چه بسا کسی که از غیر این طریق کسب معاش می کند به همین نام، نامیده شده است.

**نوت ملحم**: لباس ابریشمی که تار و پودش محکم بافته شده است و از همین لحاظ، تار و پود را **لحمة** گفته اند که تشبیهی به **لحمة البازی** «مقداری گوشت شکار باز» است. از همین جهت گفته شده: «الولاء لحمة كالحمة النسب» دوستی، همانند خویشاوندی نسبی است.

**شجة متلاحمة**: زخمی که گوشت گرفته است. **لحمت اللحم عن العظم**: گوشت را از استخوان جدا کردم. **لحمت الشيء و الحمة و لحمت بین الثنین**: آنها را به همدیگر چسبانیدم. **لحام**: جوش دادن ظرف. **ألحمت فلانا**: او را کشته و گوشتش را برای درندگان انداختم.

**الْحَمْتُ الطَّائِرُ:** به پرنده گوشت دادم.

• **أَلْحَفْتُكَ فَلَانًا:** تو را از شماتت و عیب‌جویی او حفظ کردم، این امر مانند تسمیه‌ی غیبت کردن و بدگویی به خوردن گوشت برادر می‌باشد. مانند آیه‌ی «أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا» [حجرات/۱۲]. **فَلَانٌ لَحِيمٌ:** بر وزن فاعیل است یعنی گویا طعمه‌ی درندگان شده است. **مَلْحَمَةٌ:** معرکه‌ی جنگ و جمع آن، **ملاحِمه** می‌باشد.

**لَحْنٌ:**

**اللَّحْنُ:** برگرداندن کلام از اسلوب صحیح و مجرای تلفظ آن می‌باشد این امر به چند گونه اتفاق می‌افتد یا از بین بردن اعراب یا غلط ادا کردن کلمه می‌باشد که این امر بسیار ناپسند ولی متأسفانه بسیار پر استعمال و یا به جهت زایل کردن نمودن صراحت کلام و بیان آن به صورت کنایه و اشاره می‌باشد که از حیث بلاغت نزد اکثر ادباء امری پسندیده است و شاعر نیز همین معنا را در شعرش قصد نموده: **و حیر الحديث ما کان لحنًا.**

و نیز در آیه‌ی شریفه‌ی «وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» [محمد/۳۰] همین معنا منظور می‌باشد.

از همین باب، به انسان هوشیار که محتوای بیانش را به این شیوه مطرح می‌سازد، **لَحْنٌ** گفته شده است. در حدیث است که: **«لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِخَبْرِهِ مِنْ بَعْضٍ»**<sup>(۱)</sup> یعنی بعضی از شما در گفتار رساتر و فصیح‌تر از دیگری

بوده و کلامش از حیث بیان و آرایه‌ی دلیل و حجت استوارتر می‌باشد.»

**لَدَدُ:**

**اللَّدُ:** دشمن سرسخت و کینه توز. جمع آن **لَدَدٌ** می‌باشد.

خدای تعالی می‌فرماید: «وَهُوَ الَّذِي أَخْلَصَّ» [بقره/۲۰۴] و «وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا» [مریم/۹۷]، اصل آن **لَدٌ** می‌باشد: گردنکش، زمانی که امکان منصرف نمودن او از خواسته‌اش وجود ندارد.

**فَلَانٌ بِلَدٍّ:** فلانی سرگردان شد.

**لَدُودٌ:** دارویی که در یک طرف دهان ریخته می‌شود. **قَدْ لَدَدْتُ ذَلِكَ:** دارو را از یک طرف دهان فرو بردم.

**لَدَنٌ:**

**لَدَنٌ:** اخصّ از «عند» می‌باشد زیرا که دلالت بر معنای آغاز و پایان دارد. مانند «أَقَمْتُ عِنْدَهُ» **من لدن طلوع الشمس إلى غروبها:** از اول طلوع خورشید تا غروب نزد او اقامت نمودم. پس «لَدَن» به جای پایان عمل به کار می‌رود و گاهی از موارد به جای «عند» استعمال می‌گردد مانند: **أَصْبَحْتُ عِنْدَهُ مَا لَا وَلَدْنَهُ مَا لَا.** بعضی دیگر قایلند که واژه‌ی «لَدَن» رساتر از «عند» و اخصّ از آن است. خداوند می‌فرماید: «فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا» [کهف/۷۶]، «رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً» [کهف/۱۰]، «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا»

[مریم/۵]، «وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا» [اسراء/۸۰]، «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا» [کهف/۶۵]، «لِيُنْذِرَ نَاسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ»

[کهف/۲]، گفته می شود که واژه های **لَدَى** و **لَدَى** و **لَدَى** مأخوذ از **لَدُن** می باشند. **لَدُن**: نرم.

**لَدَى**:

**لَدَى**: از حیث معنا نزدیک به معنای **لَدُن** می باشد.

فرمود: «وَأَلْفَيْتَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ» [یوسف/۲۵].

**لَزِبَ**:

**اللزب**: ثابت و به شدت استوار. خداوند می فرماید: «مِنْ طِينٍ لَازِبٍ» [صافات/۱۱]. از واژه ی **لَزِبَ** تعبیر به واجب نیز شده است؛ لذا گفته می شود: **ضَرْبَةُ لَازِبٍ**: ضربه ی به جا و لازم.

**لُزِيَتْ**: سال قحطی و خشکسالی. جمع آن نیز **لُزِيَاتٌ** می باشد.

**لَزِمَ**:

**لِزُومِ الشَّيْءِ**: پایداری بقای شی، لذا گفته می شود: **لِزُومُهُ يَلْزِمُهُ لِزُومًا**: الزام بر دو گونه است:

اول: دوام تسخیری که از جانب پروردگار یا انسان است.

دوم: پایداری حکمی و به واسطه ی امر مانند: «أَنْلِزُكُمْ هَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ» [مود/۲۸] و «وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى» [فتح/۲۸] و آیه ی شریفه ی «فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا»

[فرقان/۷۷] به معنای لازماً می باشد و فرمود: «وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى» [طه/۱۲۹].

**لِسَى**:

**اللسان**: زبان و قدرت بر تکلم. فرمود: «وَأَخْلَلَ عَقْدَةً مِنَ لِسَانِي» [طه/۲۷] که مراد، قدرت بر سخن گفتن است چه اینکه گره دار بودن در زبان نیست بلکه اثر آن در سخن گفتن آشکار می گردد. گفته می شود: **كَلَمَ لِسَانُ** و **لِسَى**: هر قومی، گویش و لغت مخصوص به خود دارد.

خداوند می فرماید: «فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ» [دخان/۵۸] و «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» [شعراء/۱۹۵]، «وَأَخْتَلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ» [روم/۲۲]. اختلاف **اللسان** اشاره به اختلاف لغت ها و تلفظ کلمات است. چه اینکه برای هر شخصی لحن مخصوصی است که با گوش، صدایش تشخیص داده می شود. همان گونه که هر فردی راصورتی است که با رؤیت قابل شناسایی است.

**لَطَفَ**:

**اللطيف**: اگر جسم به آن توصیف گردد در مقابل **حَقْلٌ** به معنای سنگینی می باشد. گفته می شود:

**شعر حَقْلٌ**: موهای زیاد و به هم پیچیده و از حرکت آهسته و انجام امور دقیق، تعبیر به **لطف و لطیف** می شود و گاهی نیز از امور غیر محسوس تعبیر به **لطف** می گردد. نیز صحیح

دهان است. **لعب** **لعب** **لعبا**: آب دهانش جاری شد. **لعب** **فلان**: کارش بدون هدف و نتیجه‌ایی صحیح می‌باشد. فعل مضارع و مصدرش **لعب** و **لعبا** می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ» [عنکبوت / ۶۴]، «وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا» [انعام / ۷۰]، «أَوَ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ» [اعراف / ۹۸]، «قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ» [انبیاء / ۵۵]، «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعَيْبِ» [دخان / ۳۸].

**لعبة**: برای **عزة** می‌باشد. **لعبة**: نوع بازی کردن. **رجل** **للعابة**: مرد بازیکن. **لعبة**: وسایل بازی.

**ملعب**: ورزشگاه. گفته شده: **لعباب** **السخل** به معنای عسل می‌باشد.

**لعباب الشمس**: تارهای لغزنده که در هوای گرم پیدا شده و شبیه تار عنکبوت است. **ملاعب ظله**: مرغی است با بال و گردن کوتاه که گویی با سایه‌اش بازی می‌کند.

### لعن:

**اللعن**: راندن و دور نمودن کسی از روی خشم و غضب. این امر از جانب خداوند در قیامت به عنوان عقوبت محسوب می‌گردد و در دنیا به منزله‌ی دوری از رحمت و اسعه‌ی الهی است و اگر لعنت از طرف انسان صورت گیرد نفرین بر دیگری می‌باشد.

است از این جهت، خداوند را می‌توان توصیف به این واژه نمود؛ چون به امور دقیق علم و احاطه دارد و در هدایت بندگانش با لطف و رأفت، برخورد می‌نماید. خداوند می‌فرماید: «اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ» [شوری / ۱۹]، «إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ» [یوسف / ۱۰۰] یعنی خداوند به خوبی مرا از مشکلات رهایی بخشید. آیه‌ی شریفه، اشاره به گرفتاری‌هایی می‌کند که از جانب برادران، به یوسف رسید و او را در چاه انداختند.

گاهی از هدیه‌هایی که از روی مهربانی از کسی گرفته می‌شود تعبیر **لطف** به کار می‌رود. لذا رسول خدا ﷺ فرمود: «تهادوا نعاوا»<sup>(۱)</sup> هدیه بدهید تا محبت شما نسبت به یکدیگر افزون گردد.

**وقد لطف فلان اخاه نکدا**: برادرش را با آن هدیه، مورد لطف و عنایت خویش قرار داد. **لظی**:

**الظی**: شعله خالص و بدون دود. **قد لظس** **النار و لظت**: آتش شعله کشید.

خداوند می‌فرماید: «نَارًا تَلْظِي» [یل / ۱۴] که به معنای **لظی** می‌باشد.

**لظی**: غیر منصرف و اسم برای جهنم است. خداوند می‌فرماید: «إِنَّهَا لَظِي» [معارج / ۱۵].

### لعب:

اصل این کلمه **لعب** و به معنای بزاقت و آب

خداوند می فرماید: «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» (هود/ ۱۸)، «وَالْخَاسِئَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» (نور/ ۷)، «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» (مائده/ ۷۸)، «وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» (بقره/ ۱۵۹).

**لعنة:** آنکه بسیار نفرین می کند و نیز به کسی که دیگران، او را نفرین می نمایند گفته می شود. **اللعن فلان:** خود را لعنت کرد.

**تلعان و ملاءنة:** اینکه آن دو نفر هر کدام خود یا دیگری را نفرین نمودن.

### لعل:

**لعل:** آروز و مهربانی. بعضی از مفسران قایلند: **لعل:** از جانب خداوند به منزله ی حتمی بودن عمل می باشد. در موارد بسیاری به معنای **می** تفسیر شده است. فرموده اند: معنای توقع و امید در مورد خداوند معنا ندارد و **لعل:** در کلام مردم اگرچه به معنای انتظار است ولی اقتضای طمع مخاطب، یا انتظار گوینده و شنونده دارد.

پس آیه ی قرآن که در مورد قوم فرعون می فرماید: «لَعَلْنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ» [شعراء/ ۴۰] به معنای توقع ساحران است و نیز اینکه در مورد فرعون فرمود: «لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى» [طه/ ۴۴] امیدوار نمودن موسی و هارون است به این معنا که با فرعون به نرمی صحبت کنید و امید داشته باشید که متذکر شده و از عذاب الهی بترسد.

خداوند می فرماید: «فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا

يُوحَى إِلَيْكَ» (هود/ ۱۲).

«وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (انفال/ ۴۵) یعنی خداوند را پیوسته به یاد داشته باشید، امید است که رستگار گردید. همان گونه که در توصیف مؤمنان فرمود: «وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ» (اسراء/ ۵۷).

### لغب:

**الغبوت:** درد و خستگی. گفته می شود: **أتانا ساعيا لاغبا:** گرسنگی و درماندگی به سراغ ما آمد. فرمود: «وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ» [ق/ ۳۸]. **سهم لغت:** تیری که پرهایش کوتاه و ضعیف باشد.

**دخل لغت:** مرد ضعیف و رنجور. عرب بادیه نشین می گوید: **فلان لغوب، احمق:** فلانی ضعیف و احمق است. چون **حائه کتابی فاحترها:** نامه ام به دستش رسید اما او به آن بی توجهی کرد چون سست اندیشه است. در این زمینه به او گفته می شود: چرا کتاب را در اینجا مؤنث آورده ای؟ جواب می دهد که مگر کتاب - **صحفه** - مؤنث نیست.

### لغا:

**اللفو من الكلام:** گفتار بیهوده و غیر قابل اعتنا. سخنی که بدون تفکر و اندیشه بر زبان جاری شود که این کلام، جاری مجرای **لغا** یعنی صدای پرندگان می باشد.

ابوعبیده می گوید: **لفو لغا** مانند **عنت و عاب** می باشد و شاعر نیز چنین سروده:

عن اللعاورفت التكلم.



سخنانی را بر زبان جاری کرد. لذا به سخنی که بریده بریده و نامفهوم بیان می شود **لغة** گفته می شود.

### لفف:

خداوند می فرماید: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا» [اسراء / ۱۰۴] یعنی چون وعده‌ی آخرت فرا رسد همه‌ی شما را با همدیگر مجتمع قرار می دهیم. گفته می شود: **لَفَفَتِ النِّسَاءُ لَفًا**: آن را باهم پیچیدم. **حاءوا و من لف لفهم**: آمدند با کسانی که اطراف آنها جمع شده بودند، آمدند.

آیه‌ی «وَجَنَّتِ الْأَقْفَا» [نبا / ۱۶] باغ‌هایی که از فرط زیادی درختان، شاخه‌هایشان به هم پیچیده است. فرمود: «وَأَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ» [قیامه / ۲۹] پا روی پای دیگر پیچید.

**الف**: آنکه از شدت چاقی ران‌هایش به هم چسبیده است.

**الف**: بسیار چاق که به سختی راه می رود. **لف راسه فی ثیابه**: سرش را در لباسش پیچید. **لف الطائر رأسه تحت جناحه**: پرنده سرش را در بال‌هایش فرو برد.

**لفف**: قبایل مختلفی که در یک جا باهم جمع شده‌اند، خلیل، هر کلمه‌ایی را که دو حرف اصلی آن از حروف **ع** باشد **لفف** دانسته است.

### لفت:

گفته می شود: **لفتة عن كذا**: او را از آن منصرف نمود. خداوند می فرماید: «قَالُوا

گفته می شود: **لعبت نلعي** مثل **لعبت نلعي** است. به هر کلام ناپسند **لغو** گویند.

خداوند می فرماید: «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا» [نبا / ۳۵] و «وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ» [قصص / ۵۵]. «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا» [واقعه / ۲۵]. «وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» [مؤمنون / ۳]. «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» [فرقان / ۷۱] یعنی تصریح به گفتار زشت نمی کنند. گفته شده: معنای آیه این است: پارسایان چون با بیهوده گویان مواجه می شوند با آنان همنشین نمی گردند.

واژه‌ی **لغو** در امور غیر قابل اعتناء، استعمال می شود و **لغو** در پیمان‌ها از همین باب است یعنی آنکه هیچ اعتباری به قسم و عهدش نمی باشد؛ مانند اینکه از روی عادت عقدی را ببندد.

خداوند می فرماید: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ» [بقره / ۲۲۵] و شاعر نیز از این آیه الهام گرفته و چنین سروده است: «وَلَسْتُ بِمَأْخُوذٍ بِلَفْوِ تَقْوَلُهُ»

«إِذَا لَمْ تَعْمَدْ عَاقِدَاتِ الْغَزَائِمِ». آیه‌ی «لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِغْيَةً» [غاشیه / ۱۱]: **لاغیه** به معنای لغو می باشد که اسم فاعل وصف برای کلام قرار گرفته است. مانند **کاذبه** گفته شده: به مقدار دیه‌ی شتر که قابل اعتنا و پرداخت نیست، لغو گویند.

شاعر می گوید:

**كما ألفت في الذية الخوارا.**

**لغی بکذا**: همانند گنجشک، بیهوده.

مراعاتِ معنا به خلاف اسم **اعلام** می‌گردد که در آن معنا مراعات نمی‌شود و از همین جهت شاعر چنین سروده است:

(وَقَلِمَا أَبْصَرْتُ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ

إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِنَّ فَتَشْتَ فِي لَقَبِهِ)

**لقب**: بر دو گونه است: گاهی از باب احترام

است مانند القاب پادشاهان و بزرگان و گاهی نیز به جهت نسبت دادن لقب بد می‌باشد که همین معنا در آیه‌ی شریفه‌ی «وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ» [حجرات / ۱۱] اراده شده است.

### لقح:

گفته می‌شود: **لَقَحَتِ النَّاقَةُ تَلْقَحُ لِقَاحًا وَلِقَاحًا**:

شتر حامله شد و **لَقَحَتِ الشَّجْرَةَ**: درخت بارور شد. **أَلْقَحَ الْفَخْلُ النَّاقَةَ**: نرینه، شتر ماده را آبستن کرد. **أَلْقَحَ الزَّبِيحَ النِّحَابَ**: باد، ابر را باران‌زا نمود.

خداوند می‌فرماید: «وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ» [حجر / ۲۲] یعنی بسادهایی فرستادیم که قابلیت بارور کردن درختان را دارد.

**القح** فلان **البحل** و **لِقَحًا**: درخت خرما را بارور

ساخت. **اِسْتَلْقَحَتِ السَّحْلَةَ**: نخل بارور گردید.

**حزب لاقح**: جنگی که آبستن حوادث است که تشبیهی به شتر لقاح شده می‌باشد. گفته شده: **لِقَحَةٌ**: عبارت است از شتری که شیر دارد، جمع آن **لِقَاحٌ وَنَقَحٌ** می‌باشد.

**ملاقح**: شتری که آبستن بچه است و به بچه

شتر نیز اطلاق این واژه صحیح است. از

**أَجِئْنَا لِنَلْقِتَنَّا** [یونس / ۷۸] یعنی آیا تو آمده‌ای که ما را از دین پدرانمان، جدا سازی.

**لنقت فلان**: از او روی گرداند. **إمراة لقوت**

زنی که از شوهرش روگردانیده و به فرزند و یا غیر او چشم دوخته است.

**لصبة**: آرد و روغن مخلوط شده و غلیظ.

### لفج:

گفته می‌شود: **لفحة الشمن والنفوم**: گرمای خورشید یا نسیم باد گرم او را سوزاند. خداوند می‌فرماید: «تَلْفَحُ وَجُوهُهُمُ النَّارُ» [سؤمنون / ۱۰۴]. **لفحة بالسف**: او را با شمشیر زدم، استعاره از همین معنا می‌باشد.

### لفظ:

**اللفظ بالكلام** استعاره از بیرون انداختن شی از دهان و درآوردن آرد از آسیاب می‌باشد. خروس را از این جهت که هنگام دیدن دانه و غذا به شیوه‌ی صدا می‌زند، **لافظه** گفته‌اند. خداوند می‌فرماید: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [فی / ۱۸].

### لفی:

**اللفت**: یافتن. خداوند می‌فرماید: «قَالُوا بَلْ تَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» [سفره / ۱۷۰]، «وَأَلْفَيْنَا سَيِّدَهَا لَدَى الْآبَابِ» [یوسف / ۲۵].

### لقب:

**اللقب**: اسمی غیر از اسم اوّل انسان است که به آن نیز شناخته می‌شود و در آن،

فروش این نوع شتران و نیز نطفه‌ی شتر نر نهی شده است.

**لِغَاخ:** نطفه، **لِغَاخ:** قومی که به هیچ سلطانی باج نداده و تسلیم وی نمی‌شوند؛ گویا می‌خواهد خود حاکم و حامل باشد نه اینکه محمول قرار گیرد.

**لِفَف:**

**لَفَفَتِ الشَّيْءُ:** انقبض و تلففنه: آن را به سرعت گرفت، خواه با دست یا دهان باشد.  
فرمود: «فَإِذَا هِيَ تَلْفَفُ مَا يَأْفِكُونَ» [اعراف/۱۱۷].

**لِقَم:**

**لِقَمَان:** اسم حکیم معروف است و جایز است که اشتقاق آن از باب **لَقِمَتِ الطَّعَامُ:** انقبض و تلففنه باشد یعنی غذا را به سرعت خوردم.  
**رَجُلٌ تَلْقَامُ:** مردی که لقمه‌های زیاد می‌خورد.  
**لِقَم:** اصل آن **لِقَمَتِهِ** می‌باشد. به کناره‌ی راه **لِقَم** گفته می‌شود.

**لَقَى:**

**اللقاء:** روبرو شدن باهم به طور تصادفی.  
گاهی به مصادف شدن هر کدام از طرفین به تنهایی با دیگری نیز گفته می‌شود. مانند **لَقِيَ**  
**بَلَقَاءُ لِقَاءٍ وَ تَلَقَّاءُ لِمَبَّةٍ:** او را دید. این امر در مورد رؤیت محسوس و با چشم یا با بصیرت استعمال می‌گردد. خداوند می‌فرماید: «وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ» [ادع/۱۴۳] و «لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا» [کهف/۶۲]. ملاقات با خداوند عبارت از برپا

شدن قیامت و بازگشت به سوی پروردگار است.

خداوند می‌فرماید: «وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ» [یسره/۲۲۳] و «قَالَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ» [یسره/۲۴۹].

**لِقَاء:** دیدار نمودن. فرمود: «قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» [یونس/۱۵]، «إِلَىٰ رَبِّكَ كَذْحًا مُّلَاقِيهِ» [انشقاق/۶]، «فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا» [سجده/۱۴] یعنی قیامت، محسور شدن و برخاستن از قبر را فراموش کرده‌اید و «يَوْمَ التَّلَاقِ» [غافر/۱۵] یعنی روز قیامت. تخصیص این واژه به روز قیامت از باب جمع شدن، برخورد اولین و آخرین و اهل آسمان و زمین با یکدیگر می‌باشد و نیز هر کسی عملی را که پیش فرستاده، مشاهده خواهد کرد.

گفته می‌شود: **لَقِيَ فُلَانٌ خِيراً وَ شَرّاً:** او خوب و بد اعمالش را دید. شاعر می‌گوید:

**فَمَنْ بَلَغَ خِيراً بِحَمْدِ النَّاسِ امْرء.**

دیگری چنین سروده:

**بَلَغِيَ التَّحَاذُبُ مِنْهُ وَ النَّدَى حَلَقًا**

گفته می‌شود: **لَقِيَته بكذا:** زمانی است که از او، با چیزی استقبال نمایی. فرمود: «وَيُلَقَّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَ سَلَامًا» [فرقان/۷۵]، «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً» [انسان/۱۱]. **تَلَقَّاهُ كذا:** او را در این حالت ملاقات کرد. فرمود: «وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ» [انبیاء/۱۰۳] و «وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ» [نمل/۶].

**اللقاء:** دور انداختن چیزی به گونه‌ای که آن

را بینی. سپس در عرف، اسم برای هر گونه کنار انداختن قرار گرفته است. فرمود: «فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ» [طه / ۸۷]، «قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُتْلِقِينَ» [اعراف / ۱۱۵]. فرمود: «قَالَ أَلْقُوا» [اعراف / ۱۱۶]. «قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى» [۱۹]، «فَأَلْقَاهَا» [طه / ۱۹ - ۲۰]، «فَلْيُلْقِيَ الْكَلِمَ بِالسَّاحِلِ» [طه / ۳۹]، «وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا» [فرقان / ۱۳]، «كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ» [ملک / ۸]، «وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ» [انشقاق / ۴] که آیهی احیر در معنا، شبیه آیهی «وَإِذَا أَلْقُورُ بُعِثَتْ» [انفطار / ۴] می باشد.

گفته می شود: **اَلْقَيْتَ اِبْنَ قَوْلًا وَسَلَامًا وَكَلَامًا** **موده:** گفتار، سلام، کلام یا محبتی را برای تو فرستادم. خداوند می فرماید: «تَلْقَوْنَ اِلَيْهِمْ بِاَلْمُودَةِ» [مستحبه / ۱]، «فَالْقُوا اِلَيْهِمْ اَلْقَوْلُ» [نحل / ۸۶]، «وَالْقُوا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ اَلْسَلَامُ» [نحل / ۸۷] و «إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا» [زمل / ۵] ما به زودی کلام سنگینی را القاء می کنیم که اشاره به مسئولیت سنگین رسالت و وحی است.

آیهی «أَوْ أَلْقَى السَّنْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» [ق / ۳۷] عبارت از گوش دادن به آن است و «فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا» [طه / ۷۰]. فرمود: **اَلْنَفَى** به صورت مجهول است تا تنبیهی باشد بر اینکه معجزه‌ی حضرت موسی علیه السلام، ساحران را چنان شیفته‌ی خویش نمود که گویی بدون اختیار در مقابلش به سجده افتادند.

می گویی: **لَعْنَتُ النِّی:** آن را جمع و اصلاح نمودم. از همین باب است جمله‌ی **لَعْنَتُ نَعْمَ** پراکندگی آن را اصلاح کردم. خداوند می فرماید: «وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّعْمًا» [فجر / ۱۹].

**لعم:** نزدیک شدن به گناه می باشد گاهی از این واژه، تعبیر به گناه صغیره می شود. گفته می شود که: **هَلَا نَ بَعَلَ كَذَا لَعْمًا:** گاهی مرتکب گناه صغیره می شود و آیهی شریفه‌ی «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّعَمَ» [نجم / ۳۲] به همین معناست و مأخوذ از قول **اَلْعَمَ نَعْدَا** می باشد یعنی بر آن وارد شدم و بدون زحمت به او نزدیک شدم.

گفته می شود: **زِیَارَةُ الْعَام:** ملاقات با او بسیار کم اتفاق می افتد.

**اَلْم:** نفی برای زمان ماضی است اگرچه بر سر فعل مستقبل در می آید و بر آن (الف) استفهام نیز داخل می شود و برای تقریر می باشد. مانند: «أَلَمْ تُرَبِّكْ فِینَا وَلِیدًا» [شمراء / ۱۸]، «أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیمًا فَآوَى» [ضحی / ۶].

**لَعْمًا:** استعمال **لَعْمًا** بر دو گونه است:

اول: برای نفی در زمان ماضی و قریب الوقوع بودن انجام آن می باشد. مانند: «وَلَعْمًا یَعْلَمُ اللّٰهُ اَلَّذِینَ جَاهَدُوا» [آل عمران / ۱۴۲].

دوم: به عنوان **علم** و برای ظرف استعمال می شود مانند «فَلَعْمًا أَنْ جَاءَ اَلْبَشِیرُ»

[یوسف/۹۶] یعنی در هنگام آمدنش که مثال‌های آن بسیار فراوان است.

**لمح:**

**اللمح:** درخشش برق. **رَأَتْهُ لَمَحَةُ الْبَرْقِ:** یک لحظه او را دیدم.

خداوند می‌فرماید: «كَلِمَاحٍ بِأَلْبَصَرٍ» [نمر/۵۰]. گفته می‌شود: **لَأَوْنِكَ لَفْحًا صَاحِرًا:** امر آشکاری را به تو نشان می‌دهم.

**لمز:**

**اللمز:** غیبت کردن و عیب‌جویی نمودن. گفته می‌شود: **لَمَرَةً بِلَمَزَةٍ وَبِلَمَزَةٍ.**

خداوند می‌فرماید: «وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فَيِ الصَّدَقَاتِ» [توبه/۵۸]، «الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ» [توبه/۷۹]، «وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ» [حجرات/۱۱] یعنی از مردم بدگویی نکنید که ایشان نیز به طور متقابل چنین خواهند کرد. لذا در حکم کسی خواهید بود که از خویش عیب‌جویی می‌نماید.

**رَخَلَ لَفَازٌ وَلَمَرَةٌ:** زیاد غیبت می‌کند. فرمود: «وَيُلْ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لُّمَزَةٌ» [همزه/۱].

**لمس:**

**اللمس:** دست مالیدن مانند مس کردن. از این واژه، تعبیر به طلب و درخواست شده است. مانند قول شاعر: **وَالْمَسَّةُ فَلَا أَحَدَهُ.**

خداوند می‌فرماید: «وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا» [جن/۸]. واژه‌ی **لمس** و **لمامة** کنایه از جماع می‌باشند. آیه‌ی شش سوره‌ی مائده نیز **لَا مَسَّ** قرائت

شده است. همان‌گونه که عذّه‌ایی، آن را **«لَمَسَ السَّاءُ»** قرائت کرده‌اند که حمل بر معنای **مس** و جماع شده است.

رسول خدا ﷺ از معامله کردن جنس به صرف دست زدن آن نهی فرموده است. مانند اینکه بگویی اگر به این لباس دست بزنی باید آن را خریداری نمایی یا به این پارچه دست گذاشتم پس معامله‌ی آن، بر ما لازم است.

**لماصة:** نیاز به مقاربت و هم‌بستری دارد.

**لهب:**

**اللهب:** زبانه کشیدن آتش. خداوند می‌فرماید: «لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ» [مرسلات/۳۱]، «سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ» [مد/۳]. **لهب:** شعله‌ی آتش. به دود و غبار نیز **لهب** گویند. فرمود: «تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ» [مد/۱]. بعضی از مفسرین قایلند: مراد از آیه، ثابت کردن این کنیه برای او نیست بلکه به آن شهرت یافته بود؛ بلکه منظور، ثابت نمودن آتش جهنم در حق وی می‌باشد و اینکه به یقین او از اهل جهنم خواهد بود. وجه اینکه به این کنیه مشهور شده به خاطر برافروختن آتش دشمنی با رسول خدا ﷺ بود؛ همان‌گونه که به آن کسی که مقدمات جنگ را فراهم می‌کند **ابا حرب و اخا حرب** گویند.

**لوهی غلبت:** اسب تندرو که تشبیه به آتش زبانه کش شده است. **ألهوب** نیز از همین باب

است که به معنای دویدن سریع می باشد.

**لهاب:** گرمایی که باعث تشنگی می گردد.

**لهب**

**لهب ملهت لهنا** از تشنگی زبانش را از دهان بیرون آورد.

خدای تعالی می فرماید: «فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ» [اعراف/ ۱۷۶]. به اینکه از شدت عطش زبانش از دهان بیرون آمده است. این دُرید می گوید: **لهت به** پارس کردن و تشنگی سگ اطلاق می گردد.

**لهيم**

**اللاهيم:** القای چیزی در قلب می باشد و این حالت، اختصاص به القای آن از جانب خداوند و عالم بالا دارد. خداوند می فرماید: «قَالَتْ هُنَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا» [شمس/ ۸]. این الهام با نازل شدن فرشته و دمیدن در جان می باشد همان گونه که رسول خدا ﷺ فرمود: «ان روح القدس نفث في روعي»<sup>(۱)</sup> جبرئیل در قلب من دمید. اصل آن از فرو بردن و مکیدن شیر پستان توسط نوزاد است. **فرض لهيم:** اسبی که به شدت می دود و گویا زمین را در می نوردد.

**لهيمی:**

**اللهيم:** هر چیزی که انسان را از هدف و مقصود خویش سرگرم و دور گرداند. گفته می شود: **لهيمت نکدا:** با آن سرگرم شدم.

**لهبت عن کذا:** با مشغول شدن به آن، از کارم

باز ماندم. خداوند می فرماید: «إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِيبٌ وَلَهُوَ» [محمد/ ۳۶] و «وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ» [عنکبوت/ ۶۴]. هر چیزی که مایهی لذت و استمتاع می گردد را **هوگویند**. خداوند می فرماید: «لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا» [انبیاء/ ۱۷]. کسی که گفته است: مقصود از **لهو** در اینجا زن و فرزند است در صدد تخصیص زدن بعضی از موارد زینت زندگی دنیوی بوده که مصداق لهو و لعب محسوب می گردد.

**لهاد کذا:** از کارهای مهم، وی را بازداشت. خداوند می فرماید: «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ» [نکاتر/ ۱]. «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» [نور/ ۳۷]. البته آیهی شریفه در صدد نهی از تجارت و ناپسند جلوه دادن آن نیست بلکه در مقام نهی از غرق شدن در آن و اعراض از عبادات و نماز می باشد. مگر نمی بینی که در آیهی دیگر می فرماید: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ» [حج/ ۲۸]. «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» [بقره/ ۱۹۸]. خداوند می فرماید: «لَا هَيْبَةَ قُلُوبُهُمْ» [انبیاء/ ۳]. دل هایشان گرفتار نسیانی شده که آنان را سرگرم امور غیر واقعی نموده است.

**لهود:** گندم و غیره که با دست، در دهانهی آسیاب ریخته می شود. جمع آن **لهامی** باشد. هدیه و بخشش را از این جهت **لهود** نامیده اند.

**لهاء:** زبان کوچک. گفته شده: گوشت انتهای دهان را گویند.

**لات:**

**اللات والعزى.** دو بت هستند و **لات** در اصل **لأله** است که های آن حذف و برسرش تا داخل شده است. وجه مؤنث آمدن آن، این است تا تنبیهی بر ناچیز بودن آن در برابر خداوند تعالی باشد، مشرکان گمان می کردند با آن می توانند به پروردگار متعال تقرب جویند.

خداوند می فرماید: «وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ» [ص/۳]. **فزاء**، قایل است که تقدیر آیه چنین است. **لا حیی**. و تا در آن زایده است همان گونه که در کلمه **سم و رمت** زاید است. بعضی از اهل بصره آن را به معنای **بی** دانسته اند.

ابوبکر علف چنین می گوید: اصل آن **بی** بوده که «یا» به «الف» و «سین» نیز به «تا» تبدیل شده است همان گونه که گفته اند:

**نات مع النبی**

**گروهی** دیگر قایلند: اصل آن **لأله** بوده که «تا» تأنیث بر آن اضافه شده تا هشداری بر وقوع روز قیامت و زمان آن باشد. گویا گفته شده: از بروز قیامت و مدت بقا در آن، هیچ راه فراری وجود ندارد.

**لنت:**

**لانه عن کذا بلیته:** وی را از آن منصرف نمود. حق او را کم کرد. مصدر آن **لینا** می باشد.

فرمود: «لَا يَلْتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا» [حجرات/۱۴] یعنی چیزی از کردار شما کم نمی گردد.

**لات والاب** به معنای ناقص شدن می باشد. اصل آن از **رد اللبت** یعنی یک طرف گردن، می باشد. **لبت:** آرزو و تمنا. خداوند می فرماید: «لَيْسَتِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا» [فرقان/۲۸]. «وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا» [نبا/۴۰]. «يَا لَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا» [فرقان/۲۷]. شاعر می گوید:

(و لَيْلَةٍ ذَاتِ دُجَى سَرَيْتُ

وَلَمْ يَلْتَنِي عَنْ سُرَاهَا لَيْتُ).

به این معنا: از اینکه می گفتم: **بالبنی کاد** کدا: ای کاش چنین بود! مرا باز نداشت. **لبن** در این شعر معرب شده و اسم قرار گرفته است. مانند قول شاعر دیگر که می گوید:

**ان لینا وان لواعا**

گفته شده: معنای شعر قبل این است: شوق وصال او مرا به سختی نینداخت و چیزی مانع من نگردید. در اینجا مصدر به جای اسم فاعل قرار گرفته است.

**لوح:**

**اللوح:** مفرد تخته ی کشتی است. خداوند می فرماید: «وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ» [قمر/۱۳]. نیز به چوب و غیره که بر آن چیزی نوشته شده، لوح گویند. فرمود: «فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ» [بروج/۲۲].

اما کیفیت لوح محفوظ بر ما پوشیده است

و اطلاعات ما در این زمینه منحصر به روایاتی می باشد که از طریق معصومین به ما رسیده است که از آن، تعبیر به کتاب نیز شده است آنجا که فرمود: «إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» [حج / ۷۰].

**لوح:** عطش. **دابة ملوآخ:** چهارپایی که زود تشنه می شود.

**لوح:** به ضم لام. **هواء:** بین آسمان و زمین می باشد. البته اکثر آن را به فتح لام و به معنای تشنگی گرفته اند و هرگاه به ضم لام باشد به معنای هواست و غیر از ضم، این معنا جایز نیست.

**لوحه الحر:** گرما رنگش را متغیر نمود. **الحز لוחا:** از شدت گرما، تشنگی عارض شد. گفته شده: **لاح** به معنای **لمح** می باشد.

**لاح البرق:** برق جهید. **الاح:** درخشید. **الاح سيفه:** با شمشیر به آن اشاره کرد.

**لوذ:**

خداوند می فرماید: «قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْلُونَ مِنْكُمْ لُؤَادًا» [نور / ۶۳] که مأخوذ از قول: **لاود بکدا بلاوذ لواد و ملاودة:** به او پناه برد. یعنی خداوند نسبت به آنان که در پشت یکدیگر مخفی و از مسجد خارج می شوند آگاه است.

اما اگر این واژه از **لاذ بلوذ** مأخوذ باشد مصدر آن **لباد** خواهد بود که **لواذ** بر وزن **فعال** و از باب **لاود** است ولی **لباد** بر وزن **فعل** می باشد. **لوذ:** دور کوه.

**لوط:**

**لوط:** اسم علم است و اشتقاق آن از **لاد** **النبي** یعنی چیزی به قلبم نشست و به آن علاقه مند شدم، می باشد. مضارع و مصدرش **بلوط لوطا و ليطا** است.

روایت است: «الولد **الوطه**» یعنی فرزند بسته به جان و روح انسان است.

**هذا امر لا يسلط بصوري:** این امر به دلم نمی نشیند. **لعلت الحوص بالطين لوطا:** حوض را با گل درزگیری و ملاط کردم.

**ولوط فلان:** دست به عمل شنيع قوم لوط زد که این فعل از این لفظ مشتق گردیده که اشتقاق آن از لفظ **لوط** می باشد که نهی کننده از این عمل بود نه اینکه مشتق از لفظ پذیرندگان این کردار ناشایست باشد.

**لوم:**

**اللوم:** سرزنش کردن انسان را به خاطر وجود صفاتی که سزاوار ملامت است.

گفته می شود: **لمته فهو ملوم:** او را سرزنش نمودم.

خداوند می فرماید: «فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْمُوا أَنْفُسَكُمْ» [ابراهیم / ۲۲]، «فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لُتْنَتَنِي فِيهِ» [یوسف / ۳۲]، «وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» [مائده / ۵۴]، «فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» [مؤمنون / ۶]

که ذکر واژه ی **لوم** در اینجا تنبیهی بر این امر است که چون مؤمنان ملامت نشده اند پس بالاتر از سرزنش نیز در مورد ایشان واقع نگردیده است.



**انسام:** مستحق سرزنش گردید. خداوند می فرماید: «فَتَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ» [ذاریات / ۴۰].

**نلاوم:** همدیگر را ملامت نمودن. خداوند می فرماید: «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْثُونَ» [نمل / ۳۰] و «وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ» [قیامه / ۲]. گفته شده: نفس لوّامه، نفسی است که بعضی از فضایل و خوبی‌ها را کسب کرده است؛ لذا اگر صاحبش مرتکب زشتی گردد وی را سرزنش می نماید و این نفس، مرحله‌ای پائین تر از نفس مطمئنه است.

گفته شده: بلکه این نفس، نفسی است که در ذات خویش، به اطمینان و آرامش رسیده و برای تأذیب غیر خود داوطلب شده است. لذا بالاتر از نفس مطمئنه می باشد.

**وخل لومة:** مردی که دیگران را ملامت می نماید، **لومة:** کسی که خود را سرزنش می کند.

**لومة:** ملامت نمودن. **لامة:** کاری که انجام آن موجب سرزنش انسان می گردد.

**لیل:**

گفته می شود: **لیل و لیلۃ** شب جمعش **لیل و لیال** **لیال** **لیال** می باشد.

گفته شده: **لیل و لیل و لیلۃ و لیلۃ** نیز قولی بر این است که **لیلۃ** در اصل **لیلاۃ** بوده به دلیل اینکه مصغر آن **لیلۃ** می باشد و جمع آن **لیال** است.

خداوند تعالی می فرماید: «وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» [ابراهم / ۳۳]، «وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى» [بیل / ۱]، «وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً» [اعراف / ۱۴۲]، «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» [قدر / ۱]، «وَالْفَجْرِ» [\*] «وَلَيْلِ عَشْرِ» [فجر / ۱-۲]، «ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا» [مریم / ۱۰].

**لون:**

**اللون:** رنگ که شامل سفید، سیاه و رنگ‌های ترکیب شده از این دو می باشد. **تلون:** غیر از رنگ اصلی، رنگ دیگری به خود گرفت. خداوند می فرماید: «وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا» [فاطر / ۲۷] و «وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ» [روم / ۲۲] که اشاره به انواع رنگ‌ها و تفاوت صورت‌هاست که هر کدام، شکل خاص خود و متمایز از دیگری دارد و با وجود کثرت افراد، هر کدام قیافه‌ای متفاوت از دیگری دارد و این امر، اشاره به قدرت نامتناهی پروردگار عالمیان دارد. گاهی از اجناس و انواع مختلف تعبیر به **الوان** می شود و گفته می شود: **فَلَا تَأْتِي بِالْوَانِ مِنَ الْأَحَادِيثِ:** او با سخنانی متنوع آمد.

**تناول كذا الوان من الطعام:** انواع مختلفی از غذاها را تناول کرد.

**لبن:**

**اللبن:** نرمی، ضد خشونت است که این واژه در اجسام، استعمال شده سپس برای خصوصیات اخلاقی و معانی دیگر استعاره

شاعر می گوید:

**لوی** بده الله الذي هو عالم

**لوی راسه و براسه:** سرش را چرخاند.

فرمود: «لَوُوا رُؤُوسَهُمْ» [منافقون/ ۵].

منافقان سرهایشان را بر می گردانند. **لوی سانه**

**نکدا:** کنایه از دروغ گفتن و افترا زدن می باشد.

خداوند می فرماید: «يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ» [آل عمران/ ۷۸]، «لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ» [نساء/ ۴۶].

**فلان لا يلوي على احد:** در هنگام فرار کردن به هیچ کس توجه نمی کند. خداوند می فرماید: «إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ» [آل عمران/ ۱۵۳]. همان گونه که شاعر سروده:

(تَرْكِي الْأَحْبَةِ أَنْ تُقَاتِلَ دُونَهُ

وَنَجَا بِرَأْسِ طِمْرَةٍ وَثَابَ).

**لواء:** پرچم، وجه تسمیه ی آن: به جهت باد

پیچیده شدن آن با باد می شود. خداوند می فرماید: «يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ» [الرحمن/ ۲۲]

**لویه:** غذایی که ذخیره می شود.

**لوی مدینه:** امروز و فردا کرد و بدهی خود را نپرداخت.

**لوی:** به پیچ شنزار رسیدند.

**لو:**

**لو:** گفته شده: برای امتناع چیزی در اثر امتناع اشیای دیگر است و متضمن معنای شرط است. مانند آیه ی «قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ» [اسراء/ ۱۰۰].

گرفته شده است؛ لذا گفته می شود: **فلان لیس**

**وفلان حسن:** او خوش اخلاق و فلانی خشن و بد خلق است که هر کدام از این دو جمله به گونه ایی در مقام مدح و به شیوه ایی در صدد مذمت است که این معنا به حسب اختلاف موارد، متفاوت است.

خداوند می فرماید: «قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ» [آل عمران/ ۱۵۹] و «ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ» [زمر/ ۲۳] که اشاره به اذعان آنان به حق بعد از انکار و سرباز زدن از پذیرش آن می باشد و فرمود: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ» [حشر/ ۵] یعنی نخل های نوری را که قطع نموده اید.

**مخرج لینه** بر وزن **فعله** و مانند **حطه** می باشد و اختصاص به نوع خاصی از نخل ندارد.

**لؤلؤ:**

خداوند می فرماید: «يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ» [الرحمن/ ۲۲] و «كَانَهُمْ لَوْلُؤٌ مَكْنُونٌ» [طور/ ۲۴]. جمع آن **لألیء** می باشد.

**تلاا لئیء:** همانند مرواریدی می درخشد.

گفته شده: **لا افعل ذلك ما لا انا القباء بأدبها:** تا

زمانی که آهوان دمشان را تکان می دهند این کار را انجام نمی دهند.

**لوی:**

**اللیء:** پیچیدن ریسمان. **لویه انویه لسا:** آن را تابیدم. **لوی یده:** دستش را پیچاند.

لولا:

لولا: بر دو وجه می آید:

**اول:** به معنای امتناع شی به خاطر وقوع غیر آن، لازم است که حتماً خبرش حذف گردد، با جواب شرط از وجود خبر بی نیاز می گردد. مانند: «لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ» [سبا/ ۳۱].

**دوم:** به معنای **هنا** و به دنبال آن فعل می آید.

مانند: «لَوْلَا أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولًا» [طه/ ۱۳۴] یعنی **هنا** چرا به ما پیامبری نفرستادی؟ و مثال های آن در قرآن فراوان است.

لا:

**۱:** برای عدم محض، استعمال می شود. مانند **زید لا عالمه**: زید دانشمند نیست، این جمله دلالت بر جهالت وی می نماید.

**۲:** برای نفی می باشد و در هر سه زمان استعمال می گردد و بر سر اسم و فعل در می آید اما هرگاه فعل ماضی را نفی کند بعد از آن، فعل دیگری نمی آید مانند اینکه به تو گویند: **هل خرجت** و تو بگویی: **لا**. که تقدیرش **لا خرجت** می باشد.

به ندرت اتفاق می افتد که بعد از **لا**، فعل ماضی در آید مگر در چند صورت:

۱- اینکه بین آن دو، چیزی فاصله گردد،

مانند: **لا رجلاً ضربت ولا امرأة**.

۲- یا اینکه عطف باشد، مانند: **لا خرجت**

ولا رکت:

۳- فعل تکرار گردد، مانند: «فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى» [قیامه/ ۳۱].

۴- یا هنگام تقرین، مانند: **لا كان ولا افلح** و مانند آن. اما جاهایی که فعل مستقبل به وسیله **لا**، منفی شده است، مانند: «لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ» [سبا/ ۳] و «وَمَا يَغْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» [یونس/ ۶۱].

گاهی مواقع **لا**، بر سر جمله ی مثبت داخل می شود که نفی کننده ی کلام محذوف است که آیات: «لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ» [قیامه/ ۱]، «فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ» [معارج/ ۴۰]، «فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ» [واقعه/ ۷۵]، «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ» [نساء/ ۶۵] به همین معنا حمل شده اند. قول شاعر نیز به همین معناست که: **لا وأنيك إنَّه العامري**.

قول **غفر** نیز به همین معنا حمل شده که گفت: روزی، روزه اش را به گمان اینکه خورشید غروب کرده و سپس طلوع نموده افطار نمود و گفت: **لا تقضيه ما تعجنا لئلا نلئم فيه**؛ این روزه را قضا می کنیم چون به قصد گناه افطار نکرده ایم. چون کسی به او گفت: ما مرتکب گناه شده ایم؟ و او جواب داد: نه قضا می کنیم و در حقیقت جواب **لا**، او به سؤال کننده در مقام رد کلام وی، مبنی بر گناهکار بودن است. سپس جمله اش را این گونه آغاز کرد که روزه را قضا می کنیم.

گاهی موارد، **لا**، برای نفی است مانند: «لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ» [حجرات/ ۱۱] و «وَلَا

تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ» [حجرات / ۱۱] و «يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ» [اعراف / ۲۷] و «لَا يَحْطِمْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُودُهُ» [نمل / ۱۸]. آیهی «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ» [یسره / ۸۳] که در صدد نفی است و تقدیرش **«لا یعبدون»** می باشد.

به همین معناست آیهی «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ» [یسره / ۸۴]؛ «وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ» [نساء / ۷۵]؛ صحیح است «لَا تُقَاتِلُونَ» حالیه باشد یعنی **«ما لکم غیر مقاتلین»** شما را چه می شود که به جنگ نمی پردازید.

**«لا»** با نکره ی بعدش مبنی و از آن، معنای نفی فهمیده شود. مانند «فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقٌ» [یقره / ۱۹۷].

گاهی در متضادین، کلام تکرار و از آنها اثبات امر اراده می گردد مانند اینکه گفته شود: **«لیس زید بفهم ولا ظاعن»**: زید نه ساکن و نه مسافر است؛ یعنی گاهی در این حالت و گاهی در حالت دیگر می باشد و گاهی این جمله تکرار می شود و از آن دو اثبات حالتی بین این دو، مراد می باشد. مانند: **«لیس بأبیض ولا اسود»**: نه سیاه و نه سفید است و رنگ دیگری از آن اراده شده است. آیهی «لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ» [نور / ۳۵] گفته شده معنایش این است: **«إنها شرقیة و غربیة»**؛

و گفته شده به این معناست که: از افراط و تفریط به دور است. گاهی موارد **«لا»** در کلام می آید و از آن، سبب معنا مراد است نه اثباتش که به آن، اسم غیر محضّل گویند.

مانند **«لا إسان»** در صورتی که قصد سلب انسانیت از آن شده باشد. به همین معناست قول عامه ی مردم که می گویند: **«لا حدیعی نا احد»**.

**لام:**

**اللام:** یکی از حروف عوامل و بر چهار وجه است:

**اول:** لام جاره که خود بر چند قسم است: قسمی برای تعدیه فعل است که حذف آن جایز نمی باشد. مانند «وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ» [صافات / ۱۰۳]. نوعی دیگر برای تعدیه است، اما گاهی حذف می گردد. مانند: «ثُرِيدُ اللَّهِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ» [نساء / ۲۶]، «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا» [انعام / ۱۲۵] که در یک مورد، لام ثابت و در جای دیگر محذوف است.

**دوم:** لام ملکیه و استحقاق است و مراد از ملکیت تسلط بر عین نیست بلکه ملکیت بر بعضی منافع یا تصرفات می باشد.

اما ملکیت در عین مانند آیهی: «وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [مائدہ / ۱۸]، «وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [فتح / ۷]، اما تسلط بر تصرف نمودن، مانند اینکه به کسی که در حال گرفتن چوب است، می گوئی: **«خذ طرفک لاخذ طرفی»**؛ تو از آن طرف بگیر و من قسمت دیگر را بلند می کنم و قول آنان که گفته اند: **«لله کذا»** مانند **«لله ذلک»** و گفته شده: مقصود این

است که به خاطر شرافت این شیء ملکیت آن، در استحقاق غیر خداوند نمی باشد. نیز گفته شده: مراد به این جمله این است که ایجاد و آفرینش آن به خدا نسبت داده شود یعنی پروردگار آن را آفریده است؛ به جهت اینکه موجودات بر سه قسم هستند:

**اول:** قسمی را خداوند به وسیلهی اسباب طبیعی آفریده است.

**دوم:** قسمی دیگر را، انسان ها به واسطهی صنعت ایجاد نموده اند.

**سوم:** قسمی را خداوند ابداع و ایجاد کرده است. مانند افلاک و آسمان و غیر ذلک که این نوع از همه بهتر و در درجهی بالاتر است

اما لام استحقاق مانند: «لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ» [رعد/ ۲۵]، «وَزِيلٌ لِلْمُظَفِّينَ» [مطففين/ ۱] که این نوع، به معنای لام ملکیت است با این تفاوت که در ملکیت، همه چیز ثابت است اما در استحقاق، هنوز ثابت و حاصل نشده اما در حکم حاصل شده می باشد چه اینکه هر لحظه امکان حصول آن وجود دارد.

بعضی از نحویین گفته اند: لام در آیهی «لَهُمُ اللَّعْنَةُ» [رعد/ ۲۵] به معنای «علی» می باشد یعنی «علیهم اللعنة» و در آیهی «لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ» [نور/ ۱۱] نیز همین معنا گفته شده است که البته این قول، صحیح نمی باشد.

گفته شده: گاهی «لام» به معنای «ابی»

است. مانند «بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا» [زلزله/ ۵] که این قول نیز درست نیست. چون وحی برای زنبور عسل به وسیلهی تسخیر و الهام است و از قبیل وحی به انبیاء نمی باشد و خداوند با حرف «لام» آگاهی داد که عمل حشر، با تسخیر الهی است.

آیهی «وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً» [نساء/ ۱۰۵] به این معناست: به خاطر انسان های خائن با مردم، درگیر مشو و معنای آن همانند معنای آیهی «وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ» [نساء/ ۱۰۷] می باشد و لام در این آیه به معنای لام در جملهی «لَا تَكُنْ لِلَّهِ خَصِيماً» نمی باشد. زیرا لام در اینجا، داخل در مفعول است و به این معناست که «لا تَكُنْ خَصِيماً لِلَّهِ».

**سوم:** لام ابتدا، مانند «لَمَسْجِدُ أُسَسَ عَلَى الثَّقْوَى» [توبه/ ۱۰۸]، «لِیُؤَسِّفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْتَانِ مَثًّا» [یوسف/ ۸]، «لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً» [حشر/ ۱۳].

**چهارم:** لام داخل در باب «إن» که اگر مؤخر از «إن» باشد بر اسم آن داخل می گردد. مانند: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً» [آل عمران/ ۱۳] و یا در خبر «إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِمُرْصَادٍ» [نجر/ ۱۴]، «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ» [هود/ ۷۵] و یا در موردی که متصل به خبر و مقدم بر آن باشد. مانند: «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكْرٍ لَهُمْ يَفْخَمُونَ» [حجر/ ۷۲] که تقدیرش «لِیَعْمَهُونَ فِی شُكْرِهِمْ» می باشد.

پنجم: لام داخل بر «إن» مخففه که باعث

[عنکبوت/۶۶]، «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ» [کهف/۲۹] و «فَلْيَفْرَحُوا» [یونس/۵۸] و این آیه: «فلنفرحوا» نیز قرائت شده است.

و اگر قبل از آن «ثم» بیاید گاهی از مواقع ساکن و یا متحرک می باشد. مانند: «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [حج/۲۹]

\*\*\*

فرق بین آن و **إِنْ** نافیه می گردد مانند: «وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» [زخرف/۳۵]

**ششم:** لام قسم که بر اسم داخل می شود مانند: «يَذْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ» [حج/۱۳] و نیز بر فعل ماضی داخل می شود مانند «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ» [یوسف/۱۱۱]

و اگر بر فعل مضارع داخل شود یکی از دو نون را لازم دارد مانند «لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ» [آل عمران/۸۱]، «وَإِنْ كُنَّا لَأَيُّؤِفِّيَهُمْ» [هود/۱۱۱] که لام در «لَمَّا» جواب «إِنْ» و در «لَيُؤِفِّيَهُمْ» برای قسم است.

**هفتم:** لام در خبر «لَوْ» مانند: «وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ» [شعرا/۱۰۳]، «لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ» [فتح/۲۵]، «وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ» [نساء/۴۶] و چه بسا در مواردی، این لام حذف می گردد مانند: «لَوْ جِئْتَنِي أَتْرَفْتُكَ» یعنی «لَأَتْرَفْتُكَ» اگر نزد من بیایی هر آینه تو را اکرام می کنم.

**هشتم:** لام ندا که همیشه مفتوح می باشد مانند «يَا زَيْدُ» و لام منادی، مکسور می باشد مانند: «يَا زَيْدُ».

**نهم:** لام امر؛ که اگر در ابتدای سخن باشد مکسور قرار می گیرد مانند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» [نور/۵۸]، «لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ» [زخرف/۷]، اگر بر سر این لام، واو یا فا درآید ساکن می گردد مانند: «وَلِيَسْمَعُوا فَسَوْفَ يَغْلِبُونَ»

# باب المیتم

متاع:

در قبال زندگی آخرت و بهره‌های آن، بسیار اندک است. فرمود: «وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ» [رعد/۲۶]. به وسایلی که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد **متاع** گفته می‌شود. فرمود: «أَبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ» [رعد/۱۷]. هر چیزی که به نوعی قابل انتفاع است را **متاع** و **منفعة** گویند و به همین معناست آیهی «وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ»

[یوسف/۶۵] یعنی چون که غذاهایشان را باز نمودند؛ طعام را در اینجا متاع نامیده‌اند.

گفته شده: «متاعهم» در آیه به معنای ظرف و محتوایشان می‌باشد که البته هر دو مورد، مصداق متاع بوده و متلازم هستند چه اینکه هر غذایی در ظرفی قرار دارد.

آیهی «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَعَرُوفٍ» [بقره/۲۴۱] پس **متاع** و **منفعة**: نفقه‌ای است که به زن مطلقه می‌پردازند تا در ایام عده از آن استفاده نماید.

**امتنعها و امتنعها به** یک معنا هستند که در قرآن، واژه‌ی دَوْم آمده است. مانند: «فَمَتَّعُوهُمْ وَوَسَّرْخُوهُمْ» [احزاب/۴۹] و «وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ» [بقره/۲۳۶].

**منعة النکاح**: اینکه مرد با زن شرط نماید که در قبال اجرت معین و مدت مشخص شده به عقد او درآید و بعد از پایان مدت معین

**الفتوح**: امتداد و ارتفاع. گفته می‌شود: **متع** **النهار**: آفتاب بالا آمد. **متع النبات**: گیاه بلند شد. **متاع**: بهره برداری طولانی مدت.

**منعة الله بکذا**: خداوند او را بهره‌مند نمود. **أمتعه و تمتع به**: از آن استفاده نمود. فرمود: «وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ» [یونس/۹۸]، «نُمتَّعُهُمْ قَلِيلًا» [قصص/۲۴]، «فَأَمَّتْهُ قَلِيلًا» [بقره/۱۲۶]، «نُمتَّعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِثَا عَذَابٍ أَلِيمٍ» [مود/۲۸].

در هر کجا که در مورد دنیا، واژه‌ی «تمتعوا» استعمال گردد حمل بر معنای تهدید می‌گردد. چه اینکه این واژه، گستردگی و شمول دارد. **استمتع**: طلب بهره بردن. «وَرَبَّنَا أَسْتَمْتَع بَعْضًا مِّنْ بَعْضٍ» [انعام/۱۲۸]، «فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَائِقِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتَعِ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَائِقِهِمْ» [توبه/۶۹].

«وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ» [بقره/۳۶] تنبیهی است بر اینکه برای هر انسانی در دنیا، مدت محدودی جهت بهره بردن از تمتعات دنیوی وجود دارد و آیهی «قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ» [نساء/۷۷] اشاره به این است که بهره‌های دنیوی در مقابل لذت‌های اخروی بسیار ناچیز است و به همین معناست آیهی «فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ» [توبه/۳۸]. یعنی زندگی دنیا



شده بدون طلاق از یکدیگر جدا گردند.

**مُنْتَعَةُ الْحَجِّ:** ضمیمه کردن عمره به حج. خداوند می فرماید: «قَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [بقره/۱۹۶].

**شَرَابٌ مَاتِقٌ:** شراب جگری رنگ. گفته شده: شراب سرخ و آن، شرابی است که کیفیت عالی دارد و قرمز بودن خاصیت رنگ آن نیست بلکه یکی از اوصاف خالص بودنش می باشد. **جَفَلٌ مَاتِقٌ:** شتر قوی. گفته شده: و مِزَانُهُ فِي سُورَةِ الْبُرْجِ مَاتِقٌ: یعنی برتری زایدی دارد.

**متن:**

**الْمَتَانُ:** دو طرف صلب کمر. و **مَشْنُ الْأَرْضِ:** قسمت مرتفع و صاف زمین نیز به همین معنا تشبیه شده است.

**مَتَقَّةٌ:** به پشتش زدم.

**مَتْنٌ:** کمر قوی دارد.

**صَارَ مَتِينًا:** کمرش محکم شد. از همین باب است که گفته می شود: **حَبْلٌ مَتِينٌ:** ریسمان محکم. خداوند می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ» [ذاریات/۵۸].

**منی:**

**مَتًی:** سئوال از وقت است. خداوند می فرماید: «مَتًی هَذَا الْوَعْدُ» [یونس/۴۸] و «مَتًی هَذَا الْفَتْحُ» [سجده/۲۸].

حکایت شده که هذیل می گوید: **جَعَلْتُهُ مَتًی** **مَتًی:** یعنی مَتًی را در وسط آستینم قرار دادم.

از قول ابی ذؤیب چنین گفته اند:

(شَرِبْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعْتُ

مَتًی لَجَجَ خُضْرٌ لَهُنَّ فَنِيحُ).

**مثل:**

**الْمَثُولُ:** در اصل به معنای ایستادن است. **مُمَثَّلٌ:** به شکل دیگری درآمده می باشد. گفته می شود: **مَثَلُ الشَّيْءِ:** ایستاد و به صورتی خاص درآمد و فرمایش رسول خدا ﷺ به همین معناست که: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ الرَّحَالُ فَلْيَتَوَّأْمَعْدَهُ مِنَ النَّارِ»<sup>(۱)</sup> هرکس دوست داشته باشد که مردم در محضر او ایستاده باشند، جایگاهش در دوزخ خواهد بود.

**نَمَثَالٌ:** مجسمه، **تَمَثَّلَ بكذا:** آن را به تصویر کشید. خدای تعالی می فرماید: «فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا» [مریم/۱۷].

**مَثَلٌ:** عبارت از سخنی است که از باب شباهت به سخن دیگر بیان می شود تا یکی از آن دو، دیگری را تبیین و تصویر نماید.

مانند اینکه گفته می شود: **الضَّيْفُ ضَيْغَتِ اللَّبَنِ:** گرمای تابستان شیر را فاسد کردی که این جمله شبیه این است که بگویی: **أَهْمَلْتُ وَفَتِ الْإِمْتِكَانَ أَفْرَكًا:** از انجام کار در وقت خویش کوتاهی نموده ای و مثال هایی که در قرآن آمده به همین منوال است. فرمود: «وَيَلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» [حشر/۲۱] و در جای دیگر می فرماید: «وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ» [عنکبوت/۴۳].



**مثل:** بر دو گونه است:

اول: به معنای **مثل** و همتا. مانند **شبه و شبهه** و **نفس و نفس**؛ بعضی قایلند: گاهی با این دو واژه، شئی توصیف می‌گردد. مانند: «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ» [رعد/۳۵].

دوم: عبارت از مشابهت به غیر در معنایی است از معانی متصوره‌ی هر معنایی که باشد؛ این امر اعم از الفاظ وضع شده برای مشابهت می‌باشد. مانند اینکه **نفسه** فقط برای مشارکت جوهری؛ **شبهه** برای شباهت در کیفیت؛ **مساوی**، برای همانندی در کمیت؛ **مثقل** در تشابه در مقدار و مساحت اما **مثل**، عام است و در تمام این امور استعمال می‌گردد. لذا چون خداوند اراده نمود که هر گونه تشبیهی را از ساحت خویش نفی نماید از واژه‌ی **مثل** استفاده ننموده و فرمود: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» [شوری/۱۱]؛ در مورد جمع بین کاف و **مثل** در آیه چه بسا گفته شده: این امر برای تأکید نفی می‌باشد و تنبیهی است بر اینکه استعمال **کاف** و **مثل**، در مورد تشبیه خداوند صحیح نیست؛ لذا هر دو را با «لَيْسَ» نفی نمود.

گفته شده: **مثل** در اینجا به معنای صفت و به این معناست که هیچ صفتی همچون اوصاف او نمی‌باشد و اشاره است به اینکه اگرچه در موارد زیادی به اوصاف بشری توصیف می‌گردد اما این صفات، بر حسب صفات استعمال شده در مورد بشر

نمی‌باشد. فرمود: «لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى» [نحل/۶۰] یعنی برای آنان که ایمان به آخرت نیاوردند صفات ناپسندی است و ذات نامتناهی پروردگار دارای اوصاف برتر است. خداوند منع فرموده از اینکه در موردش مثال و شباهت‌هایی ذکر گردد. «فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ» [نحل/۷۴] سپس آگاهی به این داد که گاهی خداوند برای خویش مثال بیان می‌کند اما جایز نیست که ما به او اقتدا و برای آن ذات مقدس چیزی را تشبیه نماییم. پس فرمود: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» [نحل/۷۴]. سپس برای نفس خویش مثال بیان فرموده به اینکه: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» [نحل/۷۵]. در آیه شریفه اشاره‌ای است به اینکه جایز نیست که ما خداوند را به اوصاف بشری، توصیف نماییم مگر آنچه که خودش، آن را وصف خویش قرار داده است. فرمود: «مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِمثلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» [جمعه/۵] یعنی آنان در نادانی به حقایق تورات، همچون حماری هستند که نسبت به کتاب‌هایی که بر پشتش حمل می‌شود، جهالت دارد.

فرمود: «وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ

جای خود ذکر گردیده است.

**مثال:** برابری نمودن چیزی با چیز دیگر که شبیه هم هستند یا وضع شیئی که الگویی برای انجام کارها باشد.

**مثله:** بلا و مصیبتی که به انسان می‌رسد که برای دیگران مثال می‌شود که این امر همانند **بکال** می‌باشد. جمع آن **مُثَلَّات و مَثَلَات** است؛ چه بسا آیه‌ی شریفه‌ی «مِنْ قَبْلِهِمُ الْأَمْثَلَاتُ» [رعد/۶]، «المَثَلَاتُ» به سکون ثا و تخفیف، قرائت شده است مانند **عُضْد و عُضْدُ**. **قد أمثل السلطان فلانا:** او را مجازات نمود. **أمثل القوم:** کنایه از خوبان قوم است و به همین معناست آیه‌ی «إِذْ يَقُولُ مُثَلِّمُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا» [طه/۱۰۴] و «وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى» [طه/۶۳] یعنی با فضیلت‌تر که «**مثلی**» مؤنث **أمثل** می‌باشد.

**محد:**

**المجد:** وسعت در بخشندگی، بزرگی و سخن در مورد کَرَم، بخشش و گذشت. گفته می‌شود: **مجد یفجد مجدا و مجادة:** با عظمت بود.

اصل **مجد** مأخوذ از قول **مجدت الإبل** می‌باشد یعنی شتران به سرزمین پر آب و علفی رسیدند و شتران آنها را چراند. عرب می‌گوید: **فی کل شجر ناز واستفجد المزخ والعفاز:** در هر درختی آتش نهفته است ولی عظمت این خصلت در درخت مرخ و عفاز است.

**تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ** [اعراف/۱۷۶] که انسان کافر از جهت تبعیت از هوای نفس و مخالفت نکردن با آن به سگی تشبیه شده که در همه حال، زبانش از دهان بیرون و پارس می‌کند. فرمود: «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا» [بقره/۱۷] در آیه‌ی شریفه، آنان که خداوند آنها را به نوعی هدایت و به معارف آشنا نموده ولی قدر آن را نشناخته، ضایعش کرده و به نعمت‌های ابدی نرسیدند را به کسی تشبیه می‌نماید که در تاریکی و ظلمت، آتشی برمی‌فروزند تا راه را بیابند. اما همین‌که آتش روشن شد آن را با دست خود خاموش می‌کنند و دوباره گرفتار ظلمت می‌گردند. فرمود: «وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ» [بقره/۱۷۱] در آیه، کسی که به هر صدایی پاسخ مثبت می‌دهد به گوسفند تشبیه شده است و در اینجا به زیبایی، مراعات مقابله معنا شده و نیازی به مقابله‌ی الفاظ نیست. توضیح مطلب اینکه: **مَثَل** آنان که کفر ورزیدند همچون گوسفندانی است که جز صدا را نمی‌شنود و هر کس آن را ندا دهد به سمت آن صدا حرکت می‌نماید و به همین نحو است آیه‌ی «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ» [بقره/۲۶۱] و «مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ» [آل عمران/۱۱۷] و مثال‌های دیگر نیز به همین معناست که در

توصیف خداوند به «مجید» به این جهت است که گستردگی فضل و بخشش، مختص پروردگار است.

در وصف قرآن می‌فرماید: «ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ» [ق/۱] و توصیف آن به جهت کثرت خوبی‌های دنیوی و اخروی است که قرآن در بر دارد. لذا توصیف به کریم نیز شده است که فرمود: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ» [واقعه/۷۷]. به همین معناست آیهی «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ» [سروج/۲۱] و آیهی «ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ» [سروج/۱۵] و توصیف عرش به این صفت به جهت وسعت فیض و زیادی بخشش آن است. و «والمجید» به کسر دال نیز قرائت شده که از باب جلالت و عظمت قدرتش می‌باشد و اشاره به حدیث نبوی ﷺ است که فرمود: «مَا التَّرْسُ فِي جَنْبِ الْعَرْشِ إِلَّا كَغَلَقَةِ غَلَقَةٍ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ»<sup>(۱)</sup>.

به همین معناست آیهی «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» [نمل/۲۶]. تنجید: از طرف بنده برای خداوند: به گفتار و ذکر صفات نیکوی الهی است؛ اما از طرف خداوند به بنده: با اعطای نعمت می‌باشد.

**محض:**

**المحض:** در اصل خالص کردن شی از هر گونه نقص و عیب است. مانند **فحص** با این تفاوت که **فحص** در مورد ابزار می‌گفته می‌شود که در اثنا، با چیزی آمیخته شده و از آن منفصل است. اما **محض** در مورد ابزاری

است که متصل و مخلوط با دیگری است. گفته می‌شود: **محصت الذهب و مختضه:** ناخالصی‌های طلا را برطرف کردم. خداوند می‌فرماید: «وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» [آل عمران/۱۴۱]، «وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ» [آل عمران/۱۵۴].

**نمحصی** در اینجا همانند تزکیه و تطهیر نمودن و الفاظی از این قبیل می‌باشد. در دعا می‌خوانیم که: «اللهم محِّص عَنَّا ذُنُوبَنَا» خدایا گناهان ما را پاک کن. **محص الثوب:** پیرزهای پارچه از بین رفت. **محص الحبل** **بفحص:** طناب به گونه‌ای کهنه و پوسیده شد که موهای آن ریخت. **محص الضی:** کودک دوید.

**محو:**

**المخفی:** نقصان. **محاف:** نیز از همین باب و به معنای پایان ماه است که هلال ماه از بین می‌رود.

**افتحق و إنمحق:** محو شد.

گفته می‌شود: **محقة:** آن را از بین برده و برکتش زایل شد. خداوند می‌فرماید: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ» [سقره/۲۷۶]، «وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ» [آل عمران/۱۴۱].

**محل:** خداوند می‌فرماید: «وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ» [رعد/۱۳] به سختی عقوبت می‌کند.

بعضی قایلند: این واژه مأخوذ از **محل** به

**مخلاً و محلاً** می باشد یعنی قصد سو به او کرد.

ابوزید می گوید: **فحل الرمان**: قحطی آمد. **مکان ماحل و متماحل**: جای خشک و بی حاصل. **افحلت الارض**: زمین خشک شد.

**فحالة**: مهره های پشت که جمع آن **محال** می باشد. **لبن فمحل**: شیر فاسد شده.

**ماحل عنه**: با او ستیز و مجادله کرد.

**محل به الی السلطان**: نزد پادشاه سعایت کرد.

در روایت آمده است که: **لا نعمل القرآن ماحلاً بنا**؛ یعنی خدایا به واسطه قرآن معایب ما را در عمل نکردن به این کتاب آشکار نکن. گفته شده: **محال** از ماده **حوّل** و **حيلة** است و میم در آن زایده است.

**محن**:

**الفحن والإمتحان**: آزمودن، همانند **إبتلاء** است. فرمود: **«فَامْتَحْنُوهُمْ»** [ممتحنه / ۱۰]. در مورد ابتلا در قیل مطالبی ذکر شد. خداوند می فرماید: **«أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَسْلَقُوْا»** [حجرات / ۳] و مانند: **«وَلِيُبَيِّنَ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا»** [انفال / ۱۷] و مانند آیه **«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»** [احزاب / ۳۳].

**محو**:

**المخو**: از بین بردن اثر. لذا به وزش باد شمال **«مخوة»** گویند؛ چون ابرها را پراکنده و لکه های آن را محو می کند. خداوند می فرماید: **«يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ»** [رعد / ۳۹].

**مخر**:

**مخر الماء للأرض**: شکافتن آب، زمین را و فرو رفتن در آن است. گفته می شود: **مخرت السفينة مخرأ و مخوراً**: سینه ی کشتی آب ها را شکافت و به پیش رفت. **سفينة ماخرة**: کشتی حرکت کننده در آب. جمع آن **مواخر** است. فرمود: **«وَتَرَى أَفْلَكَ مَوَآخِرَ فِيْهِ»** [نحل / ۱۴]. گفته می شود: **إِسْتَفْخَزْتُ الزَّيْجَ وَاسْتَفْخَرْتُهَا**: روبه باد حرکت کردم. در حدیث است که: **«إِسْتَفْخَرُوا الزَّيْجَ وَاعْذُوا النَّبْلَ»**: در هنگام قضای حاجت پشت به باد بنشینید و سنگی برای تطهیر خود آماده کنید.

**ماخوَر**: محل فروش شراب. **بنات مخر**: ابرهای تابستانی.

**مد**:

**المد**: در اصل به معنای کشیدن است. **المدّة**: وقت ادامه دار نیز، از همین باب است. **مدّة الجرح**: چرک زخم. **مدّ النهر**: آب رودخانه بالا آمد. **مدّة نهر آخر**: آن رود به رودخانه ای دیگر ریخت. **مددت عینی الی کذا**: به آن چشم دوختم. خدای تعالی می فرماید: **«وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ»** [طه / ۱۳۱].

**مددته فی غیة**: او را در لحظه ی گمراهی اش یاری کردم.

**مددت الإبل**: به شتر، دانه و آردی که با آب مخلوط شده بود، خوراندم. **أمددت الجیش**

خداوند می فرماید: «وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ التَّنَاقِي» [توبه / ۱۰۱] و «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى» [یس / ۲۰]، «وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا» [قصص / ۱۵].

مرر:

**المروء:** گذشتن و عبور از چیزی، خداوند می فرماید: «وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ» [مطففین / ۳۰]، «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» [فرقان / ۷۷]. تنبیهی است بر اینکه بندگان خالص خدا چون وادار به بیان سخنان لغو گردند از آن، خودداری می نمایند و اگر آن را بشنوند به آن گوش نمی سپارند و اگر منظور لغو و بیهوده ای را مشاهده نمودند از آن کناره گیری می کنند و فرمود: «فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَةَ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا» [یونس / ۱۷] پس کلمه ی «مَرَّ» در اینجا، مانند آیه ی شریفه ی «وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأَىٰ بِجَانِبِهِ» [اسراء / ۸۳] می باشد.

**امردن الحبل:** ریسمان را پیچیدم. **مر نورد:** پیچیده شد. **فلان ذومرة:** او مردی استوار و نیرومند است. فرمود: «ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ» [نجم / ۶].

**مر النیء و امر:** تلخ شد.

از همین باب است که گفته می شود: **فلان مابغر و ما یحلی:** نه تلخ است و نه شیرین می شود. فرمود: «حَمَلْتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ» [اعراف / ۱۸۹]. گفته شده: **مرت** به معنای

**بمدد:** لشکر را یاری کردم. **آمدت الإنسان طعام**

انسان را با غذا، کمک نمودم، خداوند می فرماید: «أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ» [فرقان / ۴۵].

بیشتر مواردی که واژه ی **امداد** استعمال شده در جاهای دوست داشتنی می باشد و واژه ی **مدد** در امور مکروه و ناخوشایند است، مانند: «وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ» [طور / ۲۲]، «أَيُخْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ» [مؤمنون / ۵۵]، «وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ» [نوح / ۱۲]، «يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» [آل عمران / ۱۲۵]، «أَتُجَدُّونَ بِمَالٍ» [نمل / ۳۶]، «وَتَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَدًا» [مریم / ۷۹]، «وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» [بقره / ۱۵]، «وَإِخْرَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ» [اعراف / ۲۰۲]، «وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ» [لقمان / ۲۷] که مأخوذ از جمله ی **مدد نهر آخر** می باشد و از باب **امداد و مدد**، محبوب و مکروه نمی باشد؛ بلکه از باب **مددت الدواة أمدها** می باشد. آیه ی «وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا» [کهف / ۱۰۹]. **مدد:** پیمانه که وزن آن مشخص است.

**مدن:**

**المدینة:** شهر. نزد گروهی: **بر وزن فعیلة** است و جمع آن **مدن** می باشد. **قد مددت مدینة:** در شهر ساکن شد. گروهی دیگر، **میم** آن را زایده دانسته اند.

«إِشْتَمَزَتْ» می‌باشد.

**مَرَّةٌ وَمَرَّتَيْنِ** بر وزن **فَعْلَةٍ** و **فَعْلَتَيْنِ** است: یک بار یا دو بار که چیزی از زمان است.

خداوند می‌فرماید: **يَتَقَضُّونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ** [تفال/ ۵۶] **وَهُمْ يَذُكُّونَ أَوَّلَ مَرَّةٍ** [نوبه/ ۱۳] **إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً** [نوبه/ ۸۰] **إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ** [نوبه/ ۸۳] **سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ** [نوبه/ ۱۰۱] و فرمود: **ثَلَاثَ مَرَّاتٍ** [نور/ ۵۸].

مرج:

**الْمَرْجُ** در اصل به معنای مخلوط شدن است. **المرج**: آمیزش. **مرج** **آمزه**: کارشان به هم خورد. **مرج الغنائم فی أصبعی فهو مارج**: انگشتر در انگشتم تکان خورد. **امر مریج**: مطلب آشفته. **غضن مریج**: شاخه‌های درهم پیچیده. خداوند می‌فرماید: **فَهُمْ فِي أَشْرِ مَرِيجٍ** [ق/ ۵].

**مرجان**: مروارید کوچک. فرمود: **كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ** [رحمن/ ۵۸] و **مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ** [رحمن/ ۱۹] که مأخوذ از **مرج** می‌باشد. به زمینی که پر آب و علف است و حیوانات با نشاط در آن می‌چرند **مرج** گویند. آیهی **مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ** [رحمن/ ۱۵] یعنی شعله‌های سرکش. **أَمْرَجْتُ الدَّابَّةَ فِي الْمَرْجِ**: حیوان را رها کرد تا در چراگاه بچرد.

مرج:

**المرج**: شدت خوشحالی و فزونی در آن حالت است.

خداوند می‌فرماید: **وَلَا تَقْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا** [اسراء/ ۳۷]. «**مرح**» نیز قرائت شده که به معنای **قَرَح** و سرمستی است. **مرحی**: کلمه‌ی تعجب است.

مرد:

خداوند می‌فرماید: **وَحِظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ** [صافات/ ۷]. **مارد** و **مرد** از شیاطین جن و انس هستند که از هرگونه خیری دور هستند که مأخوذ از **شجر** **أَمْرَد** یعنی درخت بدون برگ می‌باشد. لذا گفته شده: **رَفْلَةٌ مَّرْدَاءٍ**: شزاری که در آن، هیچ نمی‌روید.

**أَمْرَد**: نوجوانی که بر صورتش مو ندارد. روایت شده که: «**أَهْلُ الْجَنَّةِ مَرْدُونَ**»<sup>(۱)</sup> اهل بهشت موی بر صورت ندارند. گفته شده این روایت، حمل بر ظاهرش شده است. نیز گفته شده: اهل بهشت از هرگونه ناپاکی و قباحی به دور می‌باشند. لذا گفته می‌شود: **مَرْدُ فُلَانٍ عَنِ الْقَبَاحِ**: فلانی از زشتی به دور است. **مرد عن المحاسن**: از خوبی‌ها دور است. **مرد عن الطاعة**: اهل اطاعت نمی‌باشد. خداوند می‌فرماید: **وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَقِ** [نوبه/ ۱۰۱] یعنی بعضی از اهل مدینه به تفاق عادت کرده و از خوبی‌ها دور افتاده‌اند.

فرمود: **أَمْرَدٌ مِّن قَوَارِيرَ** [نمل/ ۲۴] قصری صاف و هموار.

از همین باب است که گفته شده: **شجرة**

**مزدا:** درختی که برگ ندارد و صاف است.  
گویا **مزدا** اشاره به قول شاعر است که:  
(فی مَجْدِلٍ شَيْدٌ بَيْنَانُهُ)

**يَزُلُّ عَنْهُ ظَقَرُ الظَّافِرِ.**  
در قصری که زیبا و صاف بنا شده به  
گونه‌یی که ناخن در آن می‌لغزد و فرو  
می‌غلطد.

**مارد:** دژ محکم و معروفی است در دومه  
الجدل و در ضرب المثلها نیز می‌آید که:  
**نَمَزْدُ مَارْدٍ وَعِزُّ الْأَبْلَقِ** و این مثل را پادشاهی گفته  
که این دو قلعه استوار مانع پیشروی او  
شدند.

**مرض:**

**المرض:** خروج از حد اعتدال در انسان و بر  
دو گونه است:

**اول:** بیماری جسمی که در آیه به آن اشاره  
شده: «وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ» [نور/۶۱].  
«وَلَا عَلَى الْمَرْضَى» [توبه/۹۱]

**دوم:** مرض نفسانی که عبارت از ردایل  
همچون جهل، ترس، بخل، نفاق و غیر این  
موارد از زشتی‌های اخلاقی می‌باشد. مانند:  
«فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا»  
[بقره/۱۰]. «أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرْتَابُوا»  
[نور/۵۰]. «وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ» [توبه/۱۲۵] این  
آیه همانند آیه‌ی «وَلَيَرِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَُنْزِلَ  
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا» [مانده/۶۴]  
می‌باشد که نفاق، کفر و مانند اینها که تشبیه

به مرض شده است یا به جهت این است که  
مانع از ادراک فضایل می‌باشد همان‌گونه که  
بیماری جسمی مانع از تصرفات بدن در  
همه‌ی زمینه‌هاست، یا به جهت اینکه این  
امراض و حالات، سدّی در مقابل کسب  
درجات عالیه و ثواب اخروی است که در  
آیه‌ی شریفه‌ی «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ  
الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [عنکبوت/۶۴] به آن  
اشاره شده است و یا به این خاطر است که با  
وجود این ردیلت‌ها، نفس میل به اعتقادات  
پست پیدا می‌کند همان‌گونه که جسم  
مریض، کشش به سمت خوردنی‌هایی پیدا  
می‌کند که به حالش مضر است. چون این  
حالات به صورت مرض تصور گردیده، لذا  
گفته شده **دوی صدر فلان و تعل قلبه:** سینه‌اش پر  
کینه و دلش فاسد شد. رسول خدا ﷺ  
فرمود: «وَأَيُّ دَاءٍ أَذْوَأُ مِنَ الْبَخْلِ»<sup>(۱)</sup> چه مرضی  
بدتر از بخل می‌باشد. **شفش مریضة:** هنگامی  
که خورشید به خاطر مانعی نتابد. **امرض فلان:**  
عارضه‌ای برایش پیش آمد. **نمریضی:**  
پرستاری کردن و از بین بردن مریضی او.  
مانند اینکه **تقدیه** در مورد بیرون آوردن خار  
از چشم استعمال می‌شود.

**مرا:** گفته می‌شود: **مَرْءٌ وَ مَرَأَةٌ وَ امْرَأَةٌ وَ امْرَأَةٌ:**  
مرد و زن. خداوند می‌فرماید: «إِنْ أَمْرُوا  
هَٰلَكَ» [نساء/۱۷۶]. «وَكَانَتْ أَمْرَاتِي عَاقِرًا»  
[مریم/۵].



**غزوة:** کمال مردانگی. همان‌گونه که **زحویه** به معنای کمال مرد شدن است. **مری:** مری. مجرای غذا که از بالای معده به حلقوم متصل است. **مرو:** الطعام و **واعر:** غذا بر او گوارا و مطابق طبعش بود. خداوند می‌فرماید: «فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيَّتًا» [نساء/۴].

**مری:**

**المزينة:** تردید در کار که اخَصَّ از شک است. خداوند می‌فرماید: «وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِنْهُ» [حج/۵۵]. «فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ» [هود/۱۰۹]. «فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ» [سجده/۲۳]. «أَلَا إِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ» [فصلت/۵۴].

**امتراء و غماراة:** جدال در امری که مشکوک است. خداوند می‌فرماید: «قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ» [مریم/۳۴]. «بِمَا كَانُوا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ» [حجر/۶۳]. «أَفْتُمَارُوْهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ» [نجم/۱۲]. «فَلَا تُحَارِبْ فِيْهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا» [کهف/۲۲] که اصل **مراء** از **عربت السافة:** پستان شیر را برای دوشیدن شیرش، دست کشیدم می‌باشد.

**مریم:**

**مریم:** اسم اعجمی و نام مادر حضرت عیسی علیه السلام است.

**مزن:**

**الفزن:** ابر روشن. **موة:** پاره‌ی ابر. خداوند می‌فرماید: «ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمَرْزِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ» [واقعه/۶۹]. به هلالی که از بین

ابرها آشکار می‌گردد **این مزنة** گویند. **فلان بمزن:** تظاهر به سخاوت می‌کند و تشبیه به ابر می‌شود. **مزن فلان:** او را تشبیه به ابر نمودم و گفته شده: **مارن:** تخم مورچه است. **مزج:**

**مرج الشراب:** شراب را مخلوط کرد. **مزاج:** مخلوط کردن. خداوند می‌فرماید: «كَانَ مِرْزَاجُهَا كَافُورًا» [انسان/۵]. «وَمِرْزَاجُهُ مِّنْ تَنْمِيْمٍ» [مطففين/۲۷]. «كَانَ مِرْزَاجُهَا رَنْجَبِيلًا» [انسان/۱۷].

**مسس:**

**المن:** دست گذاشتن بر چیزی که همانند **لمس** می‌باشد. با این تفاوت که **لمس** گاهی برای یافتن چیزی است اگرچه ممکن است یافت نشود. همان‌گونه که شاعر می‌گوید: **والله فلا احده.**

**امائن:** در مورد چیزی به کار می‌رود که با حواس لامسه درک می‌شود. کنایه از نکاح نیز می‌باشد. پس گفته شده: **مها و ماسها:** با او ازدواج کرد. خداوند می‌فرماید: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ» [بقره/۲۳۷] و «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ» [بقره/۲۳۶] و «مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ» نیز قرائت شده است و فرمود: «أَتَىٰ يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ» [آل عمران/۴۷].

**مین:** کنایه از ازدواج است. واژه‌ی **منی** کنایه از دیوانگی نیز آمده است. خداوند می‌فرماید: «الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ



أَلَمَسَ [بقره/ ۲۷۵].

مسیح نامیده‌اند به جهت اینکه یک طرف صورتش صاف است. روایت شده که: «**أَنَّهُ لَا عَيْنَ لَهُ وَلَا حَاجِبَ دَجَالٍ** در یک طرف صورتش **نه چشم دارد و نه ابرو**. گفته شده: در وجه تسمیه حضرت عیسی **إِذَا** به مسیح چند قول است:

**اول:** این که زیاد در روی زمین به مسافرت می‌پرداخت. چون در زمانی زندگی می‌کرد که افرادی مشهور به مشایین و سیاحین بودند و در زمین سیر می‌نمودند.

**دوم:** به دلیل اینکه انسان‌های بیمار را دست می‌کشید و آنان شفا می‌یافتند.

**سوم:** به جهت اینکه وقتی از مادر متولد شد بدنش چرب و روغن مالیده شده بود.

**چهارم:** بعضی قایلند بدین جهت بوده که در لغت عبری روغن مالی کردن را **مُشُوح** گویند که به عربی مسیح شده است. همان‌گونه که به حضرت موسی در عبری **مُوشی** می‌گفته‌اند.

**پنجم:** بعضی گفته‌اند: **مسیح** کسی است که یکی از چشمانش پوشیده بوده است.

روایت شده که: «**إِنَّ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْبَشَرِ** چشم راست دجال پوشیده است و **عیسی**

**مَمْسُوحُ النَّفْسِ**، اما حضرت عیسی چشم چپش پوشیده بود: مراد این است که دجال

از فضایل و صفات پسندیده‌ای همچون علم، عقل، حلم و اخلاق نیکو به دور بوده و در مقابل، حضرت مسیح از رذیلت‌هایی چون جهل، شرارت، حرص و سایر اخلاق

به هر ناراحتی که به انسان برسد **من** اطلاق می‌شود. مانند: «وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً» [بقره/ ۸۰] و «مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ» [بقره/ ۲۱۴]. فرمود: «ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ» [قمر/ ۴۸]. «مَسَّنِيَ الضُّرُّ» [انبیاء/ ۸۳]. «مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ» [ص/ ۴۱]. «إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا» [یونس/ ۲۱]. «وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ» [اسراء/ ۶۷].

**مسح:**

**المنخ:** کشیدن دست بر روی چیزی و از بین بردن اثر شی است و گاهی مسح در هر دو معنا به کار می‌رود. گفته می‌شود: **مَحَنَ بَدِي بِالْمَدْيَلِ**: با حوله دستم را پاک کردم.

**مسیح:** سکه بدون نقش.

**أَمَسَحَ:** جای صاف و هموار. **مسح الأرض:**

زمین را متر کرد. از گردش و سفر تعبیر به مسح شده است همان‌گونه که از آن، تعبیر به اندازه‌گیری شده است. گفته شده: **مسح العیز**

**المعازة و درعها:** شتر بیابان را پیمود. **منح:** در

عرف شرع، کشیدن خیسی آب، روی عضو است. گفته می‌شود: **مَحَنَ لِلضَّلَاةِ وَنَمَحَنَ:**

برای نماز مسح کشیدم. خداوند می‌فرماید: «وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ» [مانده/ ۶].

**محنة بالتيف:** کنایه از زدن با شمشیر است.

همان‌گونه که **مستن** نیز به کار می‌رود.

خداوند می‌فرماید: «فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ» [ص/ ۳۳]. گفته شده: دجال را

ناپسند پاک و آراسته می‌باشد.

**ومنح** کنایه از جماع نیز آمده است همان‌گونه که از جماع تعبیر به **من ویمی** شده بود. **عرق** اندک را مَسِیح گویند. **منخ** گلیم. جمع آن **مِشوخ و امساح** است. **بمناخ**: معروف است که انسان طاغی نیز تشبیه به تمساح شده است.

**مخث الناقة**: شتر را آنقدر لاغر کردم که شکمش دگرگون شد. **ماسخی**: کماندار. اصل آن کمانداری بوده که منسوب به قبیله **ماسخه** بوده که هر تیرانداز ماهر به آن قبیله نسبت داده می‌شد. همان‌گونه که هر آهنگری را به **هاتلی** منسوب می‌نمودند.

**مسد**:

**المسد**: لیفی که از شاخه‌های درخت خرما بافته می‌شود. خداوند می‌فرماید: «حَبْلٌ مِنْ مَّسَدٍ» [مسد/۵]. **امراة مفنودة**: زن خوش قامت و رعنا که تشبیه به **ریسمان** بافته شده، گردیده است.

**مسک**:

**امساک الشیء**: چنگ زدن و نگهداری چیزی. فرمود: «فَإِمْسَاكَ بِعُرْفٍ أَوْ تَشْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ» [بقره/۲۲۹]، «وَيُؤْمِسُكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ» [حج/۶۵] یعنی آسمان را حفظ می‌کند.

**انتمسک بالشیء**: قصد آویزان شدن به آن را کردم.

خداوند می‌فرماید: «قَاسَمْتُكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ» [زخرف/۲۳] و «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَفْسِحُونَ» [زخرف/۲۱].

**نمست به و مست به**: به آن پناه بردم. خداوند می‌فرماید: «وَلَا تُفْسِكُوا بَعْضَ الْكَوَافِرِ» [ممتحنه/۱۰].

**افست عنه کذا**: او را از آن کار نهی کردم. فرمود: «هُنَّ مُفْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ» [زمر/۳۸] و از

**دوم**: مسخ اخلاقی که گاهی مواقع حاصل می‌گردد به اینکه انسان در خصوصیات اخلاقی‌اش تغییراتی ایجاد و متخلق به اخلاق ناپسند و حیوانی گردد. مانند اینکه در شدت و حرص مانند سگ و در شرارت و خونریزی همچون خوک و در جهالت چون گاو می‌گردد و آیه‌ی شریفه‌ی «وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَۃَ وَالْخَنَازِیْرَ» [مائده/۶۰] به یکی از این دو معنا اشاره دارد. و آیه‌ی «لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَاتِبِهِمْ» [یس/۶۷] متضمن هر دو معنا می‌باشد اگرچه مشمول معنای اول در آن ظهور بیشتری دارد.

**میخ من الطعام**: غذایی که مزه ندارد. شاعر می‌گوید: «وَأَنْتَ مِیخٌ كَلَخِمَ الْحَوَارِ».

خصلت ناپسند بخل به **إِمَّاك** کنایه شده است.

**شَفْكَةُ مِنَ الْعَفَامِ وَ الشَّرَابِ:** هر نوع آب و غذا که به انسان نیرو بخشد. **مَنَك:** النگو و خلخال. **مَنَك:** پوست.

### مشج:

خداوند می فرماید: «مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ» [انسان / ۲] یعنی مخلوطی از خون که عبارت است از چیزهایی که خداوند آنها را از نیروهای مختلف جمع نموده و نطفه قرار داده است که در آیه‌ی شریفه‌ی «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ» ۱۲] ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ» ۱۳] ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» [مؤمنون / ۱۲ - ۱۴] به آن اشاره فرموده است.

### مشی:

**الْمَشْيُ:** حرکت ارادی از جایی به جای دیگر. خداوند می فرماید: «كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْؤًا فِيهِ» [بقره / ۲۰] و «فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [نور / ۴۵]، «يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَرُونَ» [نرقان / ۶۳] و «فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا» [ملک / ۱۵]. **مشی** کنایه از سخن چینی است گفته شده مانند: «هَمَزٌ مَشَاءٍ بَنِيْمٍ» [قلم / ۱۱] و کنایه از داروی مسهل نیز می باشد. لذا گفته شده: **تربت منيا و منوا:**

شربت مسهل نوشیدم. **ماشية:** چهارپایان. **إفراء ماشية:** زنی که فرزندان بسیار دارد.

### مصر:

**المصر:** اسم برای هر شهر محدود است. **مَصْرَتُ مِصْرًا:** شهری با حد و مرز مشخص ساختم. **مِصْر:** مرز و از شرایط خرید و فروش نزد قبیله هجر می باشد: **إِشْتَرَى فُلَانٌ الدَّارَ بِمِصْرُوهَا:** خانه را با همه‌ی حدود و مرزهای آن خریداری کرد. شاعر می گوید:

(و جاعِلُ الشَّمْسِ مِصْرًا لَاحِقَاءَ بِهِ

بَيْنَ النَّهَارِ وَبَيْنَ اللَّيْلِ قَدْ فَصَلَا.)  
خداوند می فرماید: «أَهْبِطُوا مِصْرًا» [بقره / ۶۱] که مصر شهری معروف است و منصرف بودن آن به خاطر خفت می باشد. گفته شده: مراد آیه، شهری از شهرها می باشد.

**ماَصِر:** سدّ بین دو آب. **مِصْرَتُ النَّاقَةِ:** تمام انگشتان را به دو سینه اش چسباندم تا آن را بدوشم؛ لذا گفته شده:

**لَهُمْ غَلَّةٌ بِمِصْرُونِهَا:** کم کم از آن شیر می دوشند. **نَوْتٌ مِمَصَّر:** لباس رنگ شده. **ناقَة مصوّز:** شتری که اجازه نمی دهد شیرش را بدوشند. حسن می گوید: مانعی نیست اگر شیر گوسفند یا بز را قبل از زاییدن بدوشند.

**محصِر:** روده؛ جمع آن **مِصْرَان** است. گفته شده: بر وزن **مَفْعَل** از فعل **صار** است. چون که غذا در آن قرار می گیرد.

## مضغ:

**الْمُضْغَةُ:** قطعه گوشت به اندازه‌ای که جویده شود اما نیخته باشد. شاعر می‌گوید:  
**يَلْجُجُ مُضْغَةً فِيهَا أَيْضٌ.** گوشتی را می‌جود که هنوز به خوبی پخته نشده است.  
**مُضْغَةٌ:** اسم برای جنین بعد از علقه بودن است.

خداوند می‌فرماید: «فَخَلَقْنَا أَلْعَلَّةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا» [مؤمنون / ۱۴]، «مُضْغَةً مُخْلَقَةً وَغَيْرَ مُخْلَقَةٍ» [حج / ۵].  
**مُضْغَةٌ:** گوشتی که در دهان باقی مانده است. **مَضْغَان:** فک بالا و پایین که وسیله‌ی جویدن غذا می‌باشند. **مَضَاف:** حلقه‌هایی که دو طرف کمان هستند که مفرد آن **مَضْبِغَةٌ** می‌باشد.

## مضی:

**الْفَضَى وَالْفَضَاءُ:** گذشتن. در مورد اجناس و حوادث استعمال می‌شود.  
 خداوند می‌فرماید: «وَمَضَى مَسَلُ الْأَوَّلِينَ» [زخرف / ۸]. «أَفَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ» [انفال / ۳۸].

## مطر:

**الْمَطَرُ:** باران. **يَوْمَ مَطِيرٍ وَمَاطِرٍ وَمُفَطِرٍ:** روز بارانی. **وَادٍ مَطِيرٍ:** بیابان پر آب.  
**مَطَرْنَا السَّمَاءَ وَأَمْطَرْنَا:** آسمان بر ما باران بارید. **مَا مَطَرْتُ مِنْهُ بَخِيرٍ:** از او هیچ خیری ندیدم.  
 گفته شده: «مَطَرٌ» در مورد خیر و «أَمْطَرُ» در

مورد عذاب استعمال می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ» [شعراء / ۱۷۳]. «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» [اعراف / ۸۴]. «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً» [حجر / ۷۴]. «فَأَمْطَرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ» [انفال / ۳۲].

**مَطَرٌ وَتَمْطِرُ:** همچون باران، به سرعت حرکت کرد. **فَرَسٌ تَمْطِرُ:** اسب تندرو چون باران. **مُتَمَطِرٌ:** طالب باران و مکانی که در معرض ریزش باران قرار دارد. از جوینده‌ی خیر و خوبی‌ها به این نام تعبیر شده است. شاعر می‌گوید:

**فَوَادٍ خَطَاءٌ وَوَادٍ مَطَرٌ.**

## مطی:

خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى» [قیامه / ۳۳]. یعنی پشت کردن. **مَطْيَةٌ:** شتر سواری. **قَدِ امْتَطَيْتُهُ:** بر پشتش سوار شدم. **مَطْوٍ:** همراه قابل اعتماد؛ تسمیه‌ی آن به این نام، به جهت پشتیبان بودن وی می‌باشد.

## مع:

**مَعٌ:** اقتضای جمع بودن دارد. این اجتماع یا در مکان است مانند **هَما معا فی الدار**؛ آن دو باهم در خانه هستند؛ یا اجتماع زمانی است مانند: **وَبدا معا**؛ باهم متولد شدند؛ یا در معنا می‌باشد مانند اسمایی که اضافه می‌گردند مانند **اخ و آب** که یکی از آن دو برادر دیگری

می‌شود در حالی که همزمان یکی دیگر برادر او نمی‌باشد و یا اجتماع در شرافت و رتبه است مانند **هَمَامًا فِي الْفُلُو**: آندو در یک رتبه‌اند.

«مع» مقتضی معنای نصرت است که مضاف الیه آن، همان یاری داده شده می‌باشد. مانند آیهی «لَا تَخْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» [توبه/۴۰] آنکه در ایه، مضاف الیه «مع» قرار گرفته منظور از جانب خدا می‌باشد. یعنی خداوند یاری‌گر ما می‌باشد.

فرمود: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا» [نحل/۱۲۸]، «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ» [حدید/۴]، «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» [بقره/۱۵۳]، «أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» [بقره/۱۹۴] و قول حضرت موسی عليه السلام که گفت: «إِنَّ مَعِيَ رَبِّي» [شعراء/۶۲].

**وَجُلٌ إِمْعَة**: مردی که صلاحیت دارد که، به هر کس بگوید: من با تو هستم. **مِفْعَة**: صدای آتش و فریاد دلاوران جنگجو. **مِفْعَان**: شدت گرفتن جنگ.

**معز**:

خداوند می‌فرماید: «وَمِنَ الْمُعْزِ أَتْنَيْنِ» [انعام/۱۴۳]. **مُعِز**: گله‌ی بز. همان‌گونه که **ضَنِين**: به گله‌ی گوسفند گفته می‌شود. **وَجُلٌ مَاعِز**: مرد نیرومند. **أَمْعَز و مِعْزَاء**: مکان سخت و پر از سنگریزه.

**إِسْتَفْعَزَ فِي أَفْرَه**: در کارش جدیت کرد.

**معن**:

**مَاءٌ مُعِين**: آب گوارا. مأخوذ از قول **مُعِنِ الْمَاءُ**: آب جریان یافت، می‌باشد. اسم فاعل آن **مُعِين** است. مجاری آب را **مُفْنَان** گویند. **أَمْعِنِ الْفَرْسَ**: اسب، قدم‌ها را گشاد گشاد برداشت

**أَمْعِنِ بِحَقِي**: حقم از دست رفت. **فُلَانٌ مُنْفِي حَاجَتِهِ**: در طلب حاجت خویش تلاش کرد. گفته شده: **ماء معین**: مأخوذ از **عَيْن** و میم آن زاید است.

**مقت**:

**الْمَقْت**: کینه‌ی شدید از کسی که در حال انجام عمل ناشایست است. گفته می‌شود: **مقت مقاته فهو مقيت و مقته فهو مقيت و مفقوت**: او را دشمن داشت. خداوند می‌فرماید: «إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا» [نساء/۲۲] و ازدواج مرد با زنی پدرش را نکاح **مقت** نامیده‌اند. اما **مَقِيَّت** بر وزن **مَفْعَل** و از ماده‌ی **فَوَت** می‌باشد که بحث از آن گذشت.

**مکک**:

اشتقاق **مَكَّة** از فعل **تَفَكَّكَتِ الْفَنَمُ**: یعنی مغز استخوان را در آوردم، می‌باشد. **إِمْتَكُ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ**: نوزاد همه‌ی شیر مادرش را مکید.

از پیگیری عمیق، تعبیر به **تَمَكَّك** شده است. روایت شده رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لَا تَمَكُّوا عَلَى غُرْمَاتِكُمْ»<sup>(۱)</sup>؛ بر بدهکاران خود

مهلت دادن خداوند به بنده اش و بهر مند کردن او از نعمت های دنیوی می باشد؛ لذا امیرالمؤمنین -علی بن ابیطالب- **إِشْرَافٌ** می فرماید: **«مَنْ وَتَعَ عَلَيْهِ دَسَادٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَكْرٌ بِهِ فَهُوَ مَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ»** <sup>(۱)</sup> کسی که در دنیا برایش توسعه و گشایشی حاصل شد اما نفهمید که زینت های دنیوی برایش همانند دام است. عقلش او را فریب داده است.»

### مکن:

**المكان:** نزد اهل لغت: جایی است که در بردارنده ی چیزی باشد. نزد بعضی از متکلمین، عرضی است و به معنای اجتماع دو جسم دربرگیرنده و دربرگرفته شده است به اینکه سطح جسم دربرگیرنده بر دیگری احاطه داشته باشد. لذا مکان نزد این گروه، تناسب بین دو جسم است. خداوند می فرماید: **«مَكَانًا سُوءٌ»** [طه / ۵۸]، **«وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضِيقًا»** [فرقان / ۱۳].

**مکنه و مکنث له فتمکن:** او را قدرتمند و توانا ساختن پس صاحب قدرت شد. فرمود: **«وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ»** [الاعراف / ۱۰]، **«وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ»** [احقاف / ۲۶]، **«أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ»** [انصحر / ۵۷]، **«وَنُصَمِّكُنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ»** [انصحر / ۶]، **«وَلِيُصَمِّكُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ»** [نور / ۵۵]. خداوند می فرماید: **«فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ»** [مؤمنون / ۱۳].

زیاد سخت نگیرید.» وجه تسمیه ی مکه، این است که هر کسی که در حق آن ظلمی روا دارد را هلاک می کند. خلیل می گوید: وجه تسمیه مکه این است که این نقطه در وسط زمین قرار گرفته همان گونه که مغز در وسط استخوان واقع شده است.

**مکوث:** ظرف آبخوری و پیمان، مانند صاع.

### مکت:

**المكت:** ماندن همراه با انتظار. **مکت بکنت:** توقف کرد. خداوند می فرماید: **«فَمَكَثَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ»** [نمل / ۲۲]، **«مکت»** نیز قرائت شده است و فرمود: **«إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ»** [زخرف / ۷۷]، **«قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا»** [انصحر / ۲۹].

### مکر:

**المكر:** منصرف کردن کسی از هدفش با حيله و مکر، بر دو قسم است: فریب پسندیده: به وسیله ی آن، انجام کار خیر مقصود باشد و به همین معناست آیه ی شریفه ی **«وَاللَّهُ خَيْرٌ أَلْمَاكِرِينَ»** [آل عمران / ۵۴] مکر مذمت شده: اینکه به واسطه ی آن، انجام کار زشتی اراده گردد. خداوند می فرماید: **«وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ»** [فاطر / ۳۳]، **«وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا»** [انفال / ۳۰]، **«فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ»** [نمل / ۵۱] و بر هر دو زمینه، آیه ی شریفه ی **«وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرُنَا مَكْرًا»** [نمل / ۵۰] دلالت می کند.

بعضی گفته اند: از مصادیق مکر الهی،

به او اسناد داده شده، اضافه نمی‌گردد. مانند: «فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ» [آل عمران / ۹۵]، «وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي» [یوسف / ۳۸] و هرگز این واژه به خدا و یا به آحاد امت رسول خدا ﷺ اضافه نشده است بلکه فقط در مورد حاملان شریعت الهی استعمال گردیده است. لذا **مِلَّةُ اللَّهِ** و **يَا مِلَّتِي** و **مِلَّةٌ زَيْدٌ** گفته نشده است. همان‌گونه که در مقابل آن **دینِ الله** و **دینِ زید** گفته شده است و هرگز گفته نمی‌شود: **الضَّلَاةُ مِلَّةُ اللَّهِ. المِلَّةُ** در اصل از **أَمَلْتُ** **الکتاب:** نوشته را دیکته کردم، می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ» [بقره / ۲۸۲].

«فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ» [بقره / ۲۸۲].

**مِلَّةٌ:** به اعتبار چیزی است که خداوند آن را تشریع نموده است. **دین:** به اعتبار کسی است که آن را اقامه می‌کند چون که دین به معنای اطاعت است. **خَيْرَ مِلَّةٍ:** نانی که روی آتش پخته می‌شود. **مِلَّ خَيْرُهُ يَمْلِكُهُ مِلَّةً:** نانش را پخت. **مِلِيلٌ:** چیزی که در آتش می‌اندازند. **مِلِيَّةٌ:** حرارتی را که انسان احساس می‌کند. **مِلَّتِ الشَّيْءُ أَمَلُهُ:** از آن کناره‌گیری کردم. یعنی از او ملول شدم. **أَمَلْتُهٖ مِنْ كَذَا:** او را وادار به دوری از کاری کردم. در روایت نبوی آمده است که: «تَكَلَّفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلِكُ حَتَّى تَمَلُّوا» هر مقداری که می‌توانید خداوند را عبادت کنید چه اینکه پروردگار

**أَمَكْتُ فَلَانًا مِنْ فَلَانٍ:** او را بر دیگری برتری دادم. گفته می‌شود: **مَكَانٌ** و **مَكَانَةٌ:** خداوند می‌فرماید: «أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ» [هود / ۹۳] و «**عَلَى مَكَانَاتِكُمْ**» قرائت شده است و «ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ» [تکویر / ۲۰] یعنی صاحب قدرت و عظمت است.

**مَكَانَاتُ الطَّيْرِ وَمَكَانُهَا:** لانه‌ی پرند. **مَكْنٌ:** تخم سوسمار. «يَبْقُضُ مَكْنُونٌ» [صافات / ۴۹]. خلیل می‌گوید: **مَكَانٌ** بر وزن **مَفْعَلٌ** و از ماده‌ی **كَوْنٌ** است اما به خاطر کثرت استعمال آن در گفتار، جاری مجرای وزن **فَعَالٌ** شده است. پس گفته شده: **تَمَكَّنَ** و **تَمَكَّنَ:** ساکن شد. مانند **تَمَنَزَل** در آنجا منزل گرفت.

**مکا:**

**مَكَا الطَّيْرُ يَفْكُو مَكَاً:** پرند سوت کشید. خداوند می‌فرماید: «وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْإِبْتِيتِ إِلَّا مُكَاً وَتَضْدِئُهُ» [انفال / ۳۵] تنبیهی است بر اینکه عبادت مشرکان جاری مجرای سوت زدن پرندگان و آواز کوچکشان است.

**مکاء:** پرندۀایی خوش صداست. **مکاء اسند:** صدا کرد.

**ملل:**

**المِلَّةُ:** آیین، مانند دین است. اسم برای شریعتی است که خداوند به وسیله‌ی انبیا برای بندگانش فرستاد تا به جوار رحمت الهی نایل آیند. فرق بین **مِلَّةٌ** و دین این است که واژه‌ی **مِلَّةٌ** جز به پیامبری که به آن آیین

**یوم الدین**، مانند اینکه فرمود: «لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» [غافر / ۱۶].

**ملك** بر دو نوع است:

اول: ملك به معنای مالکیت و سلطه بر چیزی.

دوم: ملك به معنای قدرت داشتن خواه سلطه و ولایت بر آن داشته باشد یا خیر. اما مصداق نوع اول مانند: «إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا» [نمل / ۳۴]. اما نوع دوم: «إِذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا» [مائدة / ۲۰] که در آیه‌ی شریفه، نبوت را خاص و فرمانروایی را عام ذکر نموده است که به در اینجا به معنای نیرو و توانی است که به وسیله‌ی آن، کسی داوطلب اداره‌ی امور می‌گردد، نه اینکه خداوند همه‌ی آنها را متولیان امور قرار دهد که این امر، با حکمت منافات دارد. همان‌گونه که گفته شده: «**لاخیر فی کثرة الزواجا**» در زیاد بودن رؤسا هیچ خیری نیست.»

بعضی قایلند: **ملك** اسم است برای هر کس که اداره‌ی امور به دستش باشد که این عهده‌داری یا در تدبیر امور نفسانی خویش است که نیروهای درونی خویش را کنترل می‌کند تا در مسیر هوا و هوس قرار نگیرند و یا در تدبیر امور غیر است خواه زمامدار امور دیگران شود یا خیر. خداوند می‌فرماید: «فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» [نساء / ۵۴].

**ملك**: حق دایمی برای مالکیت خداوند بر

از طاعت شما خسته نمی‌گردد الا اینکه شما خسته می‌شوید.» روایت در صدد نفی هر گونه ملال از ناحیه‌ی ذات مقدس پروردگار است بلکه مقصود نسبت آن به بندگان می‌باشد.

**ملح:**

**الملح**: آبی که طعم آن متغیر و به گونه‌ای جامد شده است و به این آب که طعمش دگرگون شود نمک گویند اگرچه منجمد نشده باشد. پس گفته می‌شود: **ماء ملح**: آب شور و کمتر اتفاق می‌افتد که عرب بگوید: **ماء مالح**.

خداوند می‌فرماید: «وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ» [فرقان / ۵۳].

**ملحّ القدر**: در دیگ نمک ریختم.

**أملحها**: آن را با نمک خراب کردم. **سحت** **ملیح**: ماهی شور. پس **ملاحه** از لفظ **ملح** استعاره گرفته شده است. پس گفته شده: **زجل ملیح**: مرد بانمک و زیبا که راجع به زیبایی است که درک آن پوشیده است.

**ملك:**

**الملک**: حکمرانی که امر و نهی در جامعه به دست اوست که این امر مختص به اداره‌ی امور بشری است؛ لذا گفته می‌شود: **ملك** **الناس**: پادشاه انسان‌ها و گفته نمی‌شود: **ملك** **الاشیاء**: مهتر اشیا.

خداوند می‌فرماید: «هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ» [فاتحه / ۴] که تقدیرش چنین است: **الملک فی**



می شود: **فَلَانٌ حَسَنُ الْمَلِكَةِ**: با بنده هایش خوب رفتار می کند. از دارا بودن بنده در قرآن به واژه ی یمین تعبیر شده است. پس خداوند می فرماید: «لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» [نور/ ۵۸] و «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» [نساء/ ۳]، «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ» [نور/ ۳۱].

و بنده با بودن، با تحت امر کسی بودن و یا تسلط فردی بر کسی و مالکیت ارباب ثابت می شود.

**مَلَكَ الْأَمْرَ**: امری که به آن اعتماد می شود، گفته شده: «الْقَلْبُ مَلَكَ الْجَسَدِ»: قلب مایه قوام بدن است.»

**مَلَكَ**: تزویج نمودن. **أَمَّنَكَوْهُ**: او را به تزویج دیگری درآورد. شوهر را به حاکم بر زن بودن تشبیه نموده اند چون که تدبیر امور وی، بر عهده ی شوهر است.

لذا گفته شده: **كَادَ الْعَرُوسُ أَنْ يَكُونَ مَلَكًا**: داماد در حکم پادشاه است.

**مَلَكَ الْإِبِلَ وَالنَّعَاءَ**: شتر یا گوسفندی که جلوی گله، حرکت و دیگران به دنبالش می آیند که تشبیه به حاکم شده است و گفته می شود: **مَا لَأَحَدٍ فِي هَذَا مَلِكٌ وَ مَلِكٌ غَيْرِي**: برای هیچ کس غیر از من بر این چیز تسلط و قدرتی نیست.

خداوند می فرماید: «مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا» [طه/ ۸۷] که به کسر میم نیز قرائت شده است. **مَلَكَتِ الْعَجِينُ**: خمیر را خوب درست کردم. **حَانَقَ لَيْسَ لَهُ مَلَاكٌ**: دیواری که پایه ی استوار ندارد. **مَلَكَ**: فرشته، نحویین آن

عالمیان، لذا فرمود: «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِطَابُ» [تغابن/ ۱]. **قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ** [آل عمران/ ۲۶]. **فَلَكَ** حفظ شیایی که در آن با حکم کردن تصرف می شود. اما **ملك** مانند جنس برای **فَلَكَ** است؛ پس هر **ملك**، **ملك** است اما هر **مِلْکِ**، **مُلْک** نمی باشد.

خداوند می فرماید: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ» [آل عمران/ ۲۶]، «وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا» [فرقان/ ۳] و فرمود: «أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ» [یونس/ ۳۱]. «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا» [اعراف/ ۱۸۸] که در آیات دیگر نیز آمده است.

**مَمْلُوكٌ**: مختص به قدرت و ملک الهی است که مصدر **مَلَكَ** می باشد و تا بر آن داخل شده است مانند **رَحْمَتٌ وَرَهْنَةٌ**. فرمود: «وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [انعام/ ۷۵]. «أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [اعراف/ ۱۸۵].

**مَمْلُوكَة**: سلطنت پادشاه و سرزمین هایی که بر آن حکومت می کند. **مَمْلُوكٌ**: در عرف به بنده ایی که تحت امر ارباب است گفته می شود. فرمود: «عَبْدًا مَمْلُوكًا» [نحل/ ۷۵] و گفته می شود: **فَلَانٌ جَوَادٌ بِمَمْلُوكَةٍ**: نسبت به بردگانش بخشنده است. **مَمْلُوكَة**: اختصاص به کیفیت اداره ی بنده ها می دارد. لذا گفته

می‌کند. لذا گفته شده: **شَابَ مَالِي** الغن: جوان خوش قیافه و زیبا. **مَلَأَ: جمال دلریا.**

شاعر می‌گوید:

**فَلَمَّا أَحْسَنِي مَلَأَ خَبِيئًا.**

**مَلَأَتْهُ:** او را یاری نموده و از همراهانش شدم. مانند اینکه می‌گویی: **شَابَتْهُ:** یعنی از پیروان او گردیدم. **هُوَ مَلِيءٌ بِكَدَا:** یاری شده به واسطه‌ی آنهاست.

**مَلَأَهُ:** زکامی که تمام مغزش را فرا گرفته است. گفته می‌شود: **فُلِيءٌ فُلَانٌ وَأَمْلَأَ:** سرما خورد.

**مَلَى:** گنجایش ظرف که با آن پُر می‌شود. گفته می‌شود: **أَغْنَنِي مَلَأَهُ وَمَلَأَنِي وَثَلَاثَةُ أَفْلَانِهِ:** یک یا دو تا و یا سه ظرف پُر به من بده. **ملا:**

**الاملاء:** طولانی کردن. لذا به مدت دراز نیز گفته شده: **مَلَاوَةٌ مِنَ الدَّهْرِ:** مدت طولانی از روزگار. **وَمَلَى مِنَ الدَّهْرِ.**

خداوند می‌فرماید: «وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا» [مریم / ۴۶]. **تَمَلَّيْتُ دَهْرًا:** مدت زیادی باقی ماندی. **تَمَلَّيْتُ الثَّوْبَ:** مقدار زیادی از آن لباس استفاده کردم. **تَمَلَّى بِكَدَا:** مدت مدیدی از آن بهره‌مند بود.

**مَلَاكَ الله:** خدا عمر طولانی به تو عنایت کند. البته این جمله بدون همزه است. گفته می‌شود: **عَشْتُ مَلِيًّا:** مدت زمان طولانی زندگی کردم.

**ملا:** با الف مقصوره به معنای بیابان گسترده

را از لفظ ملایکه دانسته و میم در آن را، زاید می‌شمارند. بعضی از محققین قایل هستند: این کلمه از واژه‌ی **مَلِك** است و قدرت ملایکه نمونه‌ایی از مدبّر بودن ایشان در امور است لذا به آنها **مَلِك** به فتح لام گفته می‌شود اما در مورد انسان‌ها **مَلِكٌ** به کسر لام آمده است. پس هر **مَلِكِي** فرشته است اما هر فرشته‌ای **مَلِك** نمی‌باشد. بلکه **مَلِك** عبارت است از معنایی که در آیه شریفه: «قَالُمُذَبِّرَاتٍ أَمْرًا» [نازعات / ۵] و «فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا، [ذاریات / ۴]، «وَالنَّازِعَاتِ» [نازعات / ۱] و مانند آن ذکر شده است. **مَلِكُ الْمَوْت** نیز از همین باب است و فرمود: «وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا» [حقافه / ۱۷]، «عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ» [بقره / ۱۰۲]، «قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ» [سجده / ۱۱].

**ملا:**

**الملاء:** گروهی که بر یک نظر اتفاق نمایند که همه‌ی چشم‌ها را به سوی خود ذخیره و جلب توجه می‌نمایند و لذا جمیعتشان ارزش و عظمت می‌یابد.

خداوند می‌فرماید: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَئِيلَ» [بقره / ۲۴۶]، «قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ» [اعراف / ۶۰]، «إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ» [نصص / ۲۰]، «قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتِيَّتُكُمْ بِكِتَابٍ كَرِيمٍ» [نمل / ۲۹] و آیاتی از این قبیل گفته می‌شود: **فُلَانٌ مَلِيءٌ الْغِنَى:** صاحب شکوه و جلال است. گویا دیدنش چشم‌ها را پُر

**موزون** نیز اطلاق شده است.

**منه**: نعمت سنگین که بر دو وجه است:

**اول**: به صورت فعلی مانند: **من فلان علی**  
**فلان**: به او نعمت باارزشی بخشید و آیات  
شریفه‌ی «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» [آل  
عمران / ۱۶۴]، «كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ  
عَلَيْكُمْ» [نساء / ۹۴]، «وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى  
وَهَارُونَ» [صافات / ۱۱۴]، «يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ»  
[ابراهم / ۱۱]، «وَتُرِيدُ أَنْ تُنْفِثَ عَلَى الَّذِينَ  
أَسْتَظْفِقُوا» [قصص / ۵] به همین معنا می‌باشد  
که در حقیقت این نعمت‌ها جز از جانب  
خداوند نمی‌باشد.

**دوم**: اینکه منت قولی باشد که این خصلت  
در لسان مردم، قبیح و ناروا شمرده شده  
مگر در جایی که کفران نعمت گردد و از  
جهت ناپسند بودن این گفتار است که گفته  
شده: **المنة تهذم الضميمة**: منت گذاردن تمام  
خوبی‌ها را پایمال و ضایع می‌کند و از باب  
نیکو بودن آن هنگام کفران نعمت گفته شده:  
**إذا كفرت النعمة حنت المنة**: اگر نعمت نادیده  
گرفته شد و کفران نعمت گردید منت نهادن  
نیکوست

خداوند می‌فرماید: «يَكْفُرُونَ عَنْكَ أَنْ  
أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُوتُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ»  
[حجرات / ۱۷] منت عده‌ایی به رسول  
خدا ﷺ منت و قولی بود و منت خداوند بر  
ایشان بالفعل می‌باشد که همان هدایت و  
ارشاد ایشان می‌باشد. فرمود: «فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ  
وَإِمَّا فِدَاءً» [محمد / ۴]: **منه** اشاره به آزادی

می‌باشد. **ملوان**: گفته شده به معنای شب و  
روز است و حقیقت آن، تکرار و پیاپی بودن  
این دو می‌باشد. به دلیل اینکه ایندو اضافه  
به یکدیگر شده‌اند.

شاعر می‌گوید:

(نَهَارٌ وَ لَيْلٌ دَائِمٌ مَلَوَانِما

على كُلِّ حَالِ الْمَرْءِ يَخْتَلِفَانِ).

پس اگر لیل و نهار می‌بود به یکدیگر  
اضافه نمی‌شد. خداوند می‌فرماید: «وَأُمْلِي  
لَهُمْ إِنْ كِيدِي مَتِينٌ» [اعراف / ۱۸۳] یعنی به آنان  
مهلت می‌دهم و «الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى  
لَهُمْ» [محمد / ۲۵] یعنی شیطان به ایشان  
مهلت داد و آنکه آیه را **أَفْلَى لَهُمْ** قرائت  
نموده مأخوذ از جمله‌ی **أَمَلَيْتُ الْكِتَابَ أَمْلِيه**  
**إملاء** می‌باشد یعنی نوشته را بر او دیکته  
کردم. فرمود: «أَتَمَّا نُفْلِي لَهُمْ حَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ»  
[آل عمران / ۱۷۸].

**واملئت** در اصل **امللت** بوده که از باب  
تخفیف، قلب به یا شده است. خداوند  
می‌فرماید: «فَهِيَ تُلْقِي عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا»  
[فرقان / ۵] و در جای دیگر فرمود: «فَلْيُمْلِلْ  
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ» [بقره / ۲۸۲].

**من**:

**المن**: چیزی که با آن وزن می‌کنند. گفته  
می‌شود: **من**: آن را وزن نمود. **مان** و **امنان**. چه  
بسا که یکی از دو نون تبدیل به الف شده  
پس گفته می‌شود: **منا** و **امناء**. به چیزی که  
توزین شده **ممنون** گفته می‌شود همان‌گونه که

بدون عوض می باشد. فرمود: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [ص/ ۳۹] یعنی آن را انفاق کن و «وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ» [مدثر/ ۶]. چه بسا گفته شده: مراد، منت قولی است. با این، بر طرف مقابل منت نهاده و عمل خویش را زیاد بشمارد. نیز گفته شده: معنایش ایس است: ای رسول ما! به کسی چیزی مبخش که بیشتر از آن را از وی توقع داشته باشی. آیهی «لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» [انشقاق/ ۲۵] گفته شده: یعنی برای ایشان پاداشی بی نهایت است، همان گونه که در آیهی دیگر فرمود: «بِغَيْرِ حِسَابٍ» [زمر/ ۱۰] گفته شده: یعنی پایان ناپذیر و قطع نشدنی. لذا گفته شده: **مَنُون** به معنای مرگ هم می باشد چه اینکه مرگ تعداد نفوس را کم و عمرها را قطع می نماید و گفته شده: منت قولی نیز از همین باب است؛ چون که این گفتار، نعمت را قطع و مقتضی از بین رفتن شکر است.

اما **مَن** در آیهی شریفه «وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى» [بقره/ ۵۷] گفته شده: **مَن**: چیزی شبیه شبنم است که طعم شیرین داشته و بر درختان می نشیند. «و **سلوی**»: پرندایی است. گفته شده: **مَن** و **سلوی** اشاره به نعمت هایی است که خداوند به بنی اسرائیل بخشید و در واقع هر دو به یک معنایند اما یکی را **مَن** فرموده که اشاره به نعمت ها و متنی است که خداوند بر ایشان نهاده و دیگری را سلوی، از جهت اینکه

مایه ی آرامش ایشان می باشد.

**مَن**: در مورد انسان ها به کار می رود و در غیر آن استعمال نمی شود مگر اینکه بین ناطقین و غیر ناطق جمع گردد. مانند: **وَأَمْنٌ مَن فِي الدَّارِ مِنَ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ** یا اینکه **مَن** برای تفصیل برای گروهی باشد که انسان هم، داخل در آنها باشد. مانند آیهی شریفه «فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [نور/ ۴۵]. اگر واژه ی **مَن** به تنهایی استعمال گردد هرگز در مورد غیر انسان ها به کار نخواهد رفت. لذا بعضی از محدثین در توصیف اغنام که وصف انسانیت از آنها نفی شده چنین سروده:

**تَحْطَى إِذَا جَنَّتْ فِي اسْتِفْهَامِهِ بَفَن.**

که تشبیهی است بر اینکه آنها حیوان بلکه پایین تر از آن هستند. واژه ی **مَن** در مورد مفرد، جمع، مذکر و مؤنث به طور یکسان استعمال می شود.

خداوند می فرماید: «وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ» [انعام/ ۲۵] و در آیهی دیگر فرمود: «مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ» [یونس/ ۴۲]. «وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا» [احزاب/ ۳۱].

**مَن**: برای ابتدای غایت، تبعیض و تبیین استعمال می شود. برای استغراق جنس در نفی و استفهام به کار می رود. مانند: «فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ» [حاقه/ ۲۷] و نیز برای بدل می آید، مانند **خُذْ هَذَا مِنْ ذَالِكِ** یعنی این را به

جایز نیست مانند خون، غدد و هر آنچه که دارای پلیدی‌هایی است که از خوردن آن نهی شده است.

### منع:

**المنع:** بازداشتن که در مقابل عطیه و بخشیدن قرار دارد. گفته می‌شود: **رَجُلٌ مَنَعَ** و **مَنَعَ** یعنی بخیل. خداوند می‌فرماید: «وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» [ماعون/۷] و «مَنَعَ لِلْخَيْرِ» [ق/۲۵].

در مورد پرهیز دادن نیز استعمال می‌شود. از همین باب است جمله‌ی **مَكَانٌ مَنَعَ**: مکان محکم و استوار.

**قدمع و فلان ذو منعة:** فلانی مقتدر و قوی است که هر کسی نمی‌تواند در او رسوخ کند. خداوند می‌فرماید: «أَلَمْ تَسْتَحْوَذْ عَلَيْنَا وَتَمْنَعْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [نساء/۱۴۱]، «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ» [بقره/۱۱۴]، «مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» [اعراف/۱۲] یعنی چه چیزی تو را بر ترک سجده واداشت. گفته شده: چه چیزی مانع سجده کردن و ترک امر پروردگار شد؟ و گفته می‌شود: **افرا منعة:** کنایه از عفاف و پاکدامنی اوست. گفته شده: **مناع** یعنی مانع شو. مانند اینکه گفته می‌شود: **نزال** یعنی فرود آی.

### منی:

**المنی:** تقدیر و اندازه‌گیری. گفته می‌شود: **منی لك المانی:** تقدیر کننده برایت مقدّر نموده است.

جای آن بردارد. خداوند می‌فرماید: «رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ» [ابراهم/۳۷] که واژه‌ی **من** به معنای تبعیض آمده چه اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام بعضی از خانواده‌اش را در آن سرزمین سکونت داد.

خداوند می‌فرماید: «مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ» [نور/۴۳] گفته شده: تقدیرش چنین است: کوه‌هایی از یخ از آسمان فرود می‌آید که **من** اول ظرف، دوم به جای مفعول و سوم برای تبیین است؛ مانند اینکه می‌گویی: **عنده جبال من مال:** نزد او کوه‌هایی از ثروت است. گفته شده: احتمال دارد جمله‌ی **من جبال** منصوب بنابر ظرفیت باشد چه اینکه از آسمان نازل می‌گردد و جمله **من بَرَدٍ** در تقدیر نیز منصوب است یعنی از آسمان کوه‌هایی نازل می‌گردد که در آن یخ و تگرگ است. گفته شده: صحیح است که موضع **من** در جمله **من بَرَدٍ** رفع و **من جبال** نصب بنابر مفعول به بودن باشد. گویا تقدیر چنین است که از آسمان کوه‌هایی فرو می‌افتد که همه‌ی آن، یخ است و بنابراین کلمه‌ی **للجبال** از باب عظم و تکثیر چیزی است که از آسمان می‌بارد.

خداوند می‌فرماید: «فَكُلُوا مِنْهَا أَمْسِكَنَّ عَلَيْكُمْ» [مائده/۴].

ابوالحسن می‌گوید: **من** در آیه، زاید است. اما صحیح این است که **من** زایده نمی‌باشد چون که بعضی از چیزهایی که برای انسان فرستاده می‌شود، خوردنش

**منا:** چیزی که با آن وزن می‌کنند.

**مئی:** نطفه‌ایی که حیوانات، با آن ساخته و صورت بندی می‌گردند.

خداوند می‌فرماید: «أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى» [قیامه / ۳۷] و «مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تَحَنَّى» [نجم / ۴۶] یعنی با قدرت الهی آنچه نبوده، مقدر شده است. **عنه:** مرگ و اجل معین برای هر جاندار. جمع آن **هبا** می‌باشد.

**همی:** تصویر و تقدیر چیزی در نفس که این امر، گاهی با تخمین، گمان، یا تدبیر و بنا گذاشتن بر اصل می‌باشد. اما از آنجا که اکثر این موارد با گمانه زنی همراه است دروغ در آن غلبه دارد و اگر تمنیات و آرزوها محقق نمی‌گردد.

خداوند می‌فرماید: «أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَحَنَّى» [نجم / ۲۴]. «فَتَمَنَّوْا أَلْمُوتَ» [سفره / ۹۴]. «وَلَا يَمَنُّونَهُ أَهْدًا» [جمعه / ۷].

**افتنه:** حالتی که از آرزوی محقق شدن چیزی، در نفس حاصل می‌گردد و چون که کذب، تصور چیزی بدون واقعیت است و فقط جنبه‌ی لفظی دارد؛ لذا تمنی، اساس دروغ قرار گرفته است، لذا رواست که از دروغ، تعبیر به آرزو و تمنی گردد و به همین معناست آنچه عثمان گفته: «مَا تَعْنَتْ وَلَا تَحْنَنْتَ مِنْدَ أَنْتَمَتْ» از وقتی اسلام آوردم به غنا و دروغ مشغول نشدم.

خداوند می‌فرماید: «وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي» [سفره / ۷۸].

مجاهد می‌گوید: **امانی** به معنای دروغ

است و غیر او قایلند: گروهی از یهود، از کتاب جز تلاوت بدون معرفت چیزی نمی‌فهمند. به جهت اینکه تلاوت بدون شناخت معانی و مقصود نزد خواننده مانند آرزوهای واهی و براساس گمان است. فرمود: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَحَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيهِ» [حج / ۵۲] یعنی در هنگام تلاوت.

در قبل بیان شد که تمنی همان‌گونه که گاهی از روی حدس و گمان است گاهی نیز براساس تدبیر، اندیشه و بنا بر اصل می‌باشد و چون که در موارد زیادی رسول خدا ﷺ مبادرت به تلاوت آیاتی می‌فرمود که روح الامین بر قلبش نازل می‌فرمود، لذا به او گفته شد که «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ» [طه / ۱۱۴] و «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» [قیامه / ۱۶] که تلاوت رسول خدا ﷺ آیات را قبل از موعده‌ش، تمنی نامیده است و تنبیهی است که برای شیطان نیز در ایجاد آرزوها، بر انسان تسلط دارد. لذا گفته شده که: «**العجلة من الشيطان**»: عجله در کارها نشانه‌ی وسوسه‌ی شیطان است.

**منفنی کذا:** در من امیدی به وجود آورد که امر بر من مشتبه گردید. خداوند از این حالت، این‌گونه خبر می‌دهد که: «وَلَا ضَلَّ عَنْهُمْ وَلَا أُمْنِيَّتُهُمْ» [نساء / ۱۱۹].

**مهه:**

**المهه:** گهواره. خداوند می‌فرماید: «كَيْفَ

تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَيًّا [مریم/ ۲۹].

**مهذ و مهذ:** بستری که آماده شده است. خداوند می فرماید: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا» [طه/ ۵۳] و «مِهَادًا» [نبا/ ۶] مانند اینکه فرمود: «الْأَرْضَ فِرَاشًا» [بقره/ ۲۲]. **مهذت لك ذلك:** آن را مهیا و فراهم کردم. فرمود: «وَوَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا» [مدثر/ ۱۴]. **افهد النعام:** کوهان، مهبای سوار شدن بر آن است که کوهان همانند بستر و گهواره قرار گرفته است.

### مهل

**المهل:** آرامش و سکون. **مهل فی فعله:** کار را آهسته انجام داد. **عمل فی مهذ:** به آرامی عمل نمود.

**مهلا:** آهسته. مانند **رفقا. قد مهلت:** به او گفتم آرام حرکت کن. **امهلت:** با او مدارا کردم. فرمود: «فَهَلِّ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُؤُودًا» [طارق/ ۱۷].

**مهل:** ته مانده‌ی روغن زیتون. فرمود: «كَأَمْهَلٍ يُغْلِي فِي الْأَبْطُونِ» [دخان/ ۴۵].

### موت

مرگ که بر حسب انواع حیات متفاوت است:

اول: مرگ به معنای از بین رفتن قوه‌ی رشد و نمو موجود در انسان، حیوان و گیاه مانند آیه‌ی شریفه‌ی «وَيُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» [روم/ ۱۹]، «وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا» [ق/ ۱۱].

دوم: از بین رفتن نیروی حواس.

فرمود: «يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا» [مریم/ ۲۳]. «أَعِذَا مَا مِيتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا» [مریم/ ۶۶].

سوم: زایل شدن قوه‌ی عاقله که مرگ در اینجا به معنای جهالت است. مانند: «أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ» [انعام/ ۱۲۴] و همین معنا نیز در آیه‌ی «إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى» [نمل/ ۸۰] منظور است.

چهارم: اندوهی که نشاط زندگی را از بین برد همان‌گونه که در آیه‌ی شریفه‌ی «وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ» [ابراهم/ ۱۷] همین معنا مقصود می‌باشد.

پنجم: خواب. همان‌گونه که گفته شده: **نوم یب حس:** خواب، نمونه‌ای کوچک از مرگ است.

**والموت نوم لقیل:** مرگ، خواب سنگین می‌باشد؛ به همین منظور خداوند، خواب و مرگ را «توفی» نامیده است. «وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ» [انعام/ ۶۰]، «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا» [زمر/ ۴۲]. فرمود: «وَلَا تَحْزَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ» [آل عمران/ ۱۶۹].

گفته شده: نفی مرگ از ارواح شهدا، تنبیهی بر متنعم بودن آنان در محضر پروردگار است. گفته شده: اندوه مذکور در آیه‌ی شریفه‌ی «وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ» [ابراهم/ ۱۷] از شهدا نفی شده است. فرمود: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» [آل عمران/ ۱۸۵] عبارت از زوال نیروی حیات و



جدا شدن روح از جسد می باشد.

در آیهی «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» [زمر / ۳۰] گفته شده: یعنی ای رسول ما! به زودی تو از دنیا خواهی رفت که اشاره به حتمی بودن مرگ برای همگان می باشد.  
همان گونه که شاعر می گوید:

والموت حتمٌ فی رقاب العباد.

گفته شده: «میت» در آیه، اشاره به جدا شدن روح از جسم نیست بلکه اشاره به وضعی است که در انسان رخ می دهد چه اینکه هر چه بر عمر انسان افزوده می شود قوایش تحلیل رفته و کم کم نیرویش را از دست می دهد. همان گونه که شاعر گفته است:

یَمُوتُ جُزْءٌ أَفْجَرُ. لذا عده ای این گونه تغییر حالات را؛ تعبیر به «مانت» نموده اند و بین میت و مانت تفصیل، قایل شده و گفته اند: مانت: تحلیل رفتن نیرو و مرگ تدریجی است.

قاضی علی بن عبدالعزیز می گوید: در لغت عربی واژهی «مانت» به این معنایی که ذکر شده وجود ندارد. میت: مخفف میت است و گفته می شود: موت و مانت مانند شغزو شاعر. و سئل و سائل. بلد میت و میت: خداوند می فرماید: «فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ» [فاطر / ۹]، «بَلَدٌ مَّيِّتٌ» [زخرف / ۱۱].

مینه من الحیوان: حیوان مردار که بدون ذبح شرعی کشته شده است. فرمود: «حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أَلْمِیْتَةُ» [مائده / ۳]، «إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَیِّتَةً»

[الانعام / ۱۴۵]. موتان: به ازای حیوان زمینی است که برای زراعت آماده نشده است.

أَرْضُ مَوَاتٍ: زمین بایر، موتان: مرگ و میر بسیار زیاد شتران. ناقة مُمِیْتَة: شتر مرده. و مُمِیْت: شتری که بچه اش مرده است. أُمَاتَة الخمر: کنایه از جوشاندن شراب است. مُنْتَمِیْت: در آستانه ی مرگ است. شاعر می گوید: فَأَغْطِیْتَ الْجَعَالَ مُنْتَمِیْتًا.

موتة: حالتی شبیه جنون. گویا با از دست رفتن عقل و علم حاصل می گردد و از همین باب است جمله ی رَجُلٌ مَوْتَانُ الْقَلْبِ وَامْرَأَةٌ مَوْتَانَةٌ: مرد و زن دل مرده.

موج:

الموج: تلاطم دریا که بر پهلوی کشتی ها برخورد می کند.

خداوند می فرماید: «فِی مَوْجٍ كَالْجِبَالِ» [هود / ۴۲]، «يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ قُوَّةٍ مَّوْجٌ» [نور / ۴۰]. ماج کذا یفوج: دریا طوفانی شد. تموج تموجا: دریا مضطرب و ناآرام شد. خداوند می فرماید: «وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ» [کهف / ۹۹].

مید:

المید: ناآرامی چیز بزرگ مانند لرزش زمین. خداوند می فرماید: «أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ» [نحل / ۱۵]، «أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ» [انبیاء / ۳۱].

مادت الأغصان تمید: شاخه ها کج شدند و در قول شاعر میدان آمده: نعیما و میدانا من العیش أخضرا.



### میم:

**المیز والتَّمِيزُ:** جدا نمودن متشابهات از یکدیگر. فرمود: **مَازَهُ بِمِزُهُ مِيزًا وَمِيزَةً تَمِيزًا:** آن را تمیز داد. خداوند می فرماید: **«لِیَمِیزَ اللَّهُ»** [انفال/۳۷] و **«لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیْثَ مِنَ الطَّیِّبِ»** نیز با تشدید قرائت شده است.

**تَمِیز:** گاهی برای جدا نمودن و گاهی برای تشخیص قوه‌ی مدرکه که با آن، معانی درک می‌گردد استعمال می‌شود.

لذا گفته شده: **فُلَانٌ لَا تَمِیزُ لَهُ:** قدرت تشخیص ندارد. **إِنَّمَا وَابِتَاز:** جدا شدند. خداوند می فرماید: **«وَأَمْتَارُوا أَلِیَوْمَ»** [یس/۵۹].

**تَمِیز کذا:** مطاوع **فَلَز** می‌باشد. یعنی جدا شدن و منقطع گردیدن را پذیرفت. خدای متعال می فرماید: **«تَكَادُ تَمِیزُ مِنَ الْغَنِظِ»** [ملک/۸].

### میل:

**المیل:** عدول از وسط به یکی از دو طرف. این واژه بیشتر در مورد ظلم استعمال می‌شود و اگر در مورد اجسام به کار رود به معنای چیزی است که در خلقتش به طور طبیعی و عرضی کجی و انحراف وجود دارد. گفته می‌شود: **مِلْتُ إِلَى فُلَانٍ:** او را یاری نمودم. خداوند می فرماید: **«فَلَا تَمِیلُوا کُلُّ الْأَعْمَلِ»** [نساء/۱۲۹]. **مِلْتُ عَلَيْهِ:** کار سختی را بر عهده‌ی او گذاشتم.

خداوند می فرماید: **«فَعِیْمِلُونْ عَلَیْکُمْ مِیْلَةً»**

گفته شده: **میدان** به معنای زندگی و نعمت پایدار است. **مَیدَانُ الدَّائَةِ:** میدان اسب سواری نیز از همین باب است. **مَاندَةُ:** سفره و به هریک از سفره و غذاهای موجود در آن نیز مانده گفته می‌شود. **مَادَنی نَمِیزنی:** مرا اطعام کرد و گفته شده: یعنی مرا شام دعوت نمود. خداوند می فرماید: **«أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَآئِدَةً مِنْ السَّمَاءِ»** [مائده/۱۱۴] گفته شده: قوم عیسی **عِیْسَى** درخواست غذا نمودند.

گفته شده: علمی را طلب کردند. وجه اینکه علم را مانده نامیده‌اند این است که دانش، غذای روح است همان‌گونه که طعام، غذای بدن می‌باشد.

### مور:

**المؤز:** حرکت تند گفته می‌شود: **مَازَ بِمُورٍ فُورًا:** به سرعت حرکت نمود. خداوند می فرماید: **«یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا»** [طور/۹]. **مَارَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ:** خون بر صورتش جاری شد.

**مُوز:** غباری که باد آن را در هوا پراکنده کرد. **نَافَقَةٌ تَمُوزُ فِی سَبْرِهَا:** شتری که به سرعت حرکت می‌کند. اسم فاعل آن **مُوزَارَةٌ** می‌باشد.

### میم:

**المَمِیزَةُ:** غذایی که انسان، آن را ذخیره می‌کند. گفته می‌شود: **مَارَ اَهْلُهُ یَمِیزُهُم:** برای خانواده‌اش آذوقه فراهم نمود. خدای تعالی می فرماید: **«وَتَمِیزُ أَهْلُنَا»** [یوسف/۶۵]. معنای **غَبْرَةٌ وَمِیزَةٌ** نزدیک به هم می‌باشند.

**رجل ماهی القلب:** جراتش زیاد است. پس **ماه** مقلوب از **موه** یعنی دارای آب می باشد. مانند **رجل فاه** یعنی مرد پر خیر و برکت.

**ماهت الزکیة نمه و نماء و بز نمیه و ماهه:** چاه پر آب.

**نر نمیه** نیز گفته شده است.

**اماء الزحل:** آن مرد به آب رسید. **انهی** نیز به همین معناست.

**ما:**

واژه‌ی «**ما**» در کلام عرب بر ده گونه است: پنج قسم آن، اسم و پنج نوع دیگرش حرف است. پس اگر اسم باشد در مفرد، جمع و مؤنث به طور یکسان استعمال می شود و صحیح است که در صمیر، لفظش به صورت مفرد و معنایش به صورت جمع استعمال گردد.

**اما قسم اول** از اسم بودن آن: «**ما**» به معنای «**الذی**» مانند «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ» [یونس / ۱۸] سپس فرمود: «هُؤُلَاءِ شُعَابُونا عِنْدَ اللَّهِ» [یونس / ۱۸] که به صورت جمع آمده است و آیه «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ» [نحل / ۷۳] که در این آیه نیز به صورت جمع می باشد و «يُسَمَّا بِأَمْرِكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ» [بقره / ۹۳].

**دوم:** ما نکره مانند «نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ» [نساء / ۵۸] یعنی به چیز خوبی موعظه می شوید و «فَنِعِمَّا هِيَ» [بقره / ۲۷۱] و جایز

وَأَجِدَهُ [نساء / ۱۰۲] بر شما حمله می آورند. اما **مال** را از این جهت این گونه نام نهاده اند که پیوسته در معرض زوال و از بین رفتن می باشد و اموال انسان همیشه عرضی است لذا قول کسی که گفته: **المال فحمة يومها فی بیت عطار و یوما فی بیت بيطار** یعنی مال، روزی در دست عطار و روزی در خانه‌ی دامپزشک می باشد، بر همین معنا دلالت دارد.

**مانه:**

**المانه:** اصل سوم از اعداد است. به دلیل اینکه اصول اعداد چهار چیز است: یکان، دهگان، صدگان و هزارگان.

خداوند می فرماید: **إِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ** [انفال / ۶۶]، «وَأِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا» [انفال / ۶۵].

**مانه** آخرش محذوف می باشد مثلاً گفته می شود: **انما انت الذراهم فامات هی:** یعنی پولها را صد درهم نمودم پس عدد صد تکمیل شد.

**ماء:**

آب خداوند می فرماید: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» [انبیاء / ۳۰] و «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا» [فرقان / ۴۸].

گفته می شود: **ماه منی فلان:** اصل واژه «**ماء**» **موه** بوده به دلیل اینکه جمعش **امواه و مباءه** و تصغیرش **مویه** می باشد که ها در آن حذف و قلب به واو شده است.

است که در آیهی «مَا بَعُوضَةٌ قَمًا قَوْقَهَا» [بقره/۲۶] ما، نکره باشد. همان‌گونه که جایز است صله و بعدش مفعول باشد و تقدیرش چنین است که: **ان یحرب مئلا بعوضه سوم:** ما استفهامیه که به وسیله‌ی آن از جنس ذات اشیا، نوع و نیز جنس صفات شیء سؤال می‌گردد و گاهی نیز مورد سؤال اشخاص و اعیان غیر ناطقین می‌باشد. بعضی از نحوین قایلند: گاهی به وسیله‌ی ما استفهامیه از اشخاص ناطقین سؤال می‌شود. مانند آیه شریفه: «إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» [مؤمنون/۶]، «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ» [عنکبوت/۴۲].

خلیل می‌گوید: ما استفهامیه در آیه به این معناست: غیر از پروردگار عالمیان چه چیزی را عبادت می‌کنید. وجه اینکه خلیل، معنا را این‌گونه بیان کرده این است: **این ما،** فقط بر مبتدا و استفهامی که در آخر جمله آمده باشد وارد می‌گردد.

**چهارم:** جزا مانند «مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [فاطر/۲] و مانند: **ما تضرب اصرب:** هرگونه بزنی من هم خواهم زد.

**پنجم:** ما «تعجب» مانند «فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» [بقره/۱۷۵] اما **ما** حرفیه: اول اینکه بعد **ما** به منزله‌ی مصدر باشد مانند **ان** ناصبه برای فعل مستقبل مثل «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُتَّقُونَ» [بقره/۳] که **ما** با فعل رزق در تقدیر مصدر **الرزق** می‌باشد و بر معنای **ان**، دلالت دارد در اینکه نه ضمیر لفظی و نه تقدیری به آن راجع است و آیه‌ی شریفه‌ی «بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» [بقره/۱۰] به همین معنا حمل شده است و نیز، این‌گونه است جمله‌ی **آنانی العموم عدا زید**، و اگر در تقدیر ظرف باشد مانند: «كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ» [بقره/۲۰]، «كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ» [مائده/۶۴]، «كُلَّمَا حَبَتِ زُرْنَاهُمْ سَعِيرًا» [اسراء/۹۷]. اما در آیه‌ی: «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ» [حجر/۹۴] صحیح است که **ما** مصدریه و یا به معنای **الادی** باشد و بدان که اگر **ما** با بعدش در تقدیر مصدر باشد حرفیه است؛ چون اگر اسم می‌بود ضمیری باید به آن عود می‌کرد و در **ان** نیز همین‌گونه است مانند جمله‌ی **اربدان احرج:** که هیچ ضمیری به **ان** عاید نمی‌باشد و بعد آن هم، ضمیری قرار نگرفته است.

**دوم:** ما نافی: اهل حجاز آن را با شرط به کار می‌برند. مانند: «مَا هَذَا بَشَرًا» [یوسف/۳۱].

**سوم:** ما کافیه: که بر **ان**، اخواتها، رَبِّ، فعل و مانند آن داخل می‌شود. مثل: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» [فاطر/۲۸]، «إِنَّمَا نُحْيِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا» [آل عمران/۱۷۸]، «كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ» [انفال/۶]. **ما** در آیه‌ی «رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا» [حجر/۲] به همین معناست و نیز آن‌گونه که حکایت

شده در قَلَمًا و طَالَمَا، ما کافه می باشد.

**چهارم: ما مُسَلَّطَة:** حرفی است که بر سر جمله درآمده و وقوع آن را حتمی و الزامی می نماید. بعد از اینکه احتمال انجام آن نمی رفت مانند «ما» در «اذْما» و «حیثما» چون می گویی: اذْما تَفْعَلُ أَفْعَلُ اگر انجام دهی، انجام می دهم و حیثما تَقْعُدُ أَقْعُدُ: اگر هر جا بنشینی، می نشینم. در صورتی که «إِذْ و حَيْثُ» بدون وجود «ما» محقق نمی شدند اما با آمدن «ما» بر سر آنان، محقق آن الزامی است.

**پنجم:** ما زایده که برای تأکید لفظ است.

مانند: اِذَا مَا فَعَلْتَ كَذَا و اِذَا تَخْرُجُ اُخْرَجَ.

خداوند می فرماید: «فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنْ النَّبَشِرِ أَحَدًا» [مریم / ۲۶] و «إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا» [اسراء / ۲۳].

\*\*\*

# باب النون

با این واژه، خداوند اشاره به این می‌کند که انسان از جهتی نبات است چون خداوند او را از خاک ابداع و ایجاد نموده و قابلیت رشد و کمال را دارد؛ اگرچه وصفی زاید بر نبات را دارا می‌باشد.

در آیهی شریفه‌ی «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ» [غافر/۶۷] و «وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا» [آل عمران/۳۷] اشاره به همین معناست. آیه‌ی «تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ» [مؤمن/۲۰] با حالیه است نه تعدیه چون **نبت** متعدی است و تقدیرش این است که **نبت حاملة للدُّهْن**: یعنی زیتون در حالی رشد می‌کند که روغن بالقوه در آن موجود است، گفته می‌شود: **إِنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَنَابِتَةٌ**؛ قبیله‌ی فلان فتنه‌انگیز هستند.

**نبت فیهم نابتة**: کودکان نوپا در میان آنان رشد می‌کند.

**نبت:**

**النبت**: دور انداختن شی‌ایی به خاطر بی اهمیت بودن. لذا گفته می‌شود: **فَبَذَلَهُ نَبْدًا تَفْثَلُ** [الخلق]؛ او را همچون نعلین کهنه دور انداختم. خدای تعالی می‌فرماید: «لَيَبْذَنَّ فِي الْأُخْطَمَةِ» [اسمزه/۴]، «فَيَبْذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ» [آل عمران/۱۸۷] از جهت بی‌توجهی به عهد و پیمان الهی آن را دور انداختند. و «تَبَذُّهُ قَرِيقٌ

**نبت**

**النبت و النبات**: هر آنچه که از زمین روییده و رشد می‌کند خواه دارای ساقه باشد مانند: درخت، یا بدون ساقه باشد مانند: نجم. اما در عرف **نابت** به گیاه بدون ساقه اطلاق می‌گردد؛ بلکه نزد عامه‌ی مردم به هر چیزی که غذای حیوانات باشد گفته می‌شود.

لذا خداوند می‌فرماید: «لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا» [نبا/۱۵]. اگر حقیقت در نظر گرفته شود به هر نوع گیاهی که رشد و نمو دارد خواه گیاه، انسان یا حیوان باشد، نبات اطلاق می‌شود.

**النبات**: نیز در همه‌ی موارد استعمال می‌شود.

خداوند می‌فرماید: «فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا» [۲۷] و «عِنَبًا وَقَضْبًا» [۲۸] و «زَيْتُونًا وَنَخْلًا» [۲۹] و «حَدَائِقَ غُلْبًا» [۳۰] و «فَاكِهَةً وَأَبًّا» [عبس/۲۷-۳۱]، «فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا» [نمل/۶۰]، «يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ» [نحل/۱۱] و آیه‌ی «وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا» [نوح/۱۷]. نحویین قایلند: «نَبَاتًا» به جای **النبات** که مصدر روییدن می‌باشد قرار گرفته است. اما دیگران قایلند: «نَبَاتًا» حال است نه مصدر و

مِنْهُمْ» [بقره / ۱۰۰] از روی بی اعتنایی آن را  
 طرد کردند. و «فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي  
 الْيَمِّ» [قصص / ۴۰]، «فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ»  
 [صافات / ۱۴۵]، «لَنَبْذِي بِالْعَرَاءِ» [قلم / ۴۹] و  
 «فَأَنبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» [انفال / ۵۸] به این  
 معناست که با آنها به صورت یکسان صلح  
 نما. و استعمال **نَبَذَ** در اینجا مانند استعمال  
**إِنَاء** در آیهی «فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَكُمُ  
 لَكَادِبُونَ» [نحل / ۸۶] و «وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ  
 أَلْسِنَهُمُ» [نحل / ۸۷] می باشد که تنبیهی است بر  
 اینکه پیمان استواری با ایشان بسته نمی شود  
 بلکه از روی مجامله و مدارا پیشنهاد صلح  
 داده می شود تا تشویق به این عمل شوند و  
 براساس عملکرد ایشان نیز به توافق،  
 پای بندی نشان داده شود و تعهدات شما نیز  
 به اندازه ی تعهد ایشان باشد.

**إِنْدَ فُلَانٍ** از مردم کناره گیری نمود مانند  
 کسی که دیگران به او توجه کمتری نشان  
 می دهند. فرمود: «فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا  
 قَصِيًّا» [مریم / ۲۲]، **فَعَدْنَدَهُ وَنَدَهُ** در گوشه ای  
 نشست. **صَيٌّ مَبْنُودٌ وَنَبِيدٌ** بجهی سر راهی.  
 مانند اینکه گفته می شود: **مَلْفُوطٌ وَنَقِيطٌ** بجه  
 پیدا شده.

اما **مَبْنُودٌ** به این اعتبار گفته می شود که آن  
 را دور انداخته اند ولی **نَقِيطٌ وَمَلْفُوطٌ** مربوط به  
 کسی است که پیدا شود.

**نَسِيدٌ** خرما و کشمش که در ظرف آبی  
 می اندازند. سپس **نَبِيدٌ** اسم برای نوشیدنی و  
 شراب مخصوص قرار گرفته است.

## س

**السَّيْرُ** لقب دادن. خداوند می فرماید: «وَلَا  
 تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ» [حجرات / ۱۱].

## نط

خدای تعالی می فرماید: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى  
 الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ  
 يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ» [نساء / ۸۳] یعنی آنان که  
 حقیقت را استخراج می کنند، آن مطلب را  
 می دانند که از باب **استحصال** و از ماده ی **انط**  
**نط**؛ آن را آشکار نمودم، می باشد.

**نط**؛ آبی که از چاه استخراج می گردد.

**فَرَسٌ نَطٌّ**؛ اسبی که زیر بغل آن سفید است.  
**نط**؛ قبیله ای معروف هستند.

## سج

**السَّجُّ**؛ جوشش آب از چشمه. گفته  
 می شود: **سَجَّ الْمَاءُ سَجًّا نَوْعًا وَنَعًا**؛ آب از چشمه  
 جوشید.

**سَجْعٌ**؛ چشمه ی پرآب و جمع آن **سَجَاجٌ**  
 است.

خدای تعالی می فرماید: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ  
 أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ»  
 [زمر / ۲۱].

**سَجَجٌ**؛ درختی که از چوبش تیر و کمان  
 می سازند.

## نبا

**النَّبَا**؛ خبر مهم و با فایده ای که از آن، یقین  
 و یا گمان غالب حاصل می گردد و در اصل  
 به هر خبری **نبا**، گفته نمی شود مگر اینکه

متضمن یکی از این سه شرط باشد.

سزاوار است خبری که به آن، **بنا** اطلاق می‌شود، خالی از کذب باشد مانند: خبر متواتر، اخبار از جانب خداوند و خبر رسول خدا؛ چون **«بنا»** به معنای خبر است لذا گفته شده: **«بنا»** **تکذا**: مانند **«خبر»** **تکذا**

و چون متضمن معنای علم است گفته شده: **«بنا»** **تکذا** مانند اینکه می‌گویی: **«اعلم»** **تکذا**.

خداوند می‌فرماید: «قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ» [۶۷] «أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ» [ص/ ۶۷-۶۸] و «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» [۱] «عَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ» [نبا/ ۱-۲] «أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ» [تغابن/ ۵] و «تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ» [مود/ ۴۹] «تِلْكَ الْأَقْرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نَقُصُّ عَلَيْكَ» [اعراف/ ۱-۱۰] «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نَقُصُّ عَلَيْكَ» [مود/ ۱۰۰] «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا» [حجرات/ ۶]. تنبیهی است که اگر خبر، مهم و با ارزش باشد سزاوار است در آن تفکر و دقت کامل گردد. هر چند که قرینه‌ی یقین به صحت و یا ظن غالب به حقیقت داشتن آن موجود باشد ولی باز هم باید در آن دقت نظر را مبذول داشت تا برتری آن به درستی آشکار گردد. گفته می‌شود: **«نبا»** و **«نبا»**: او را آگاه نمودم. خداوند می‌فرماید: «أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» [بقره/ ۳۱] و «أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ» [بقره/ ۳۳] و «نَبَأْتُكُمَا بِنَبَأٍ وَبِلَهُ» [یوسف/ ۳۷] «وَوَسَّيْتُهُمْ عَنْ ضَيْفٍ

إِبْرَاهِيمَ» [حجر/ ۵۱] «إِتَّبَعُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ» [یونس/ ۱۸] «قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ» [رعد/ ۳۳] «تَبَيَّنُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» [انعام/ ۱۴۳] «قَدْ تَبَيَّنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ» [توبه/ ۹۴] و **«نبا»** در معنا، بلیغ تر از **«نبا»** می‌باشد. «فَلَنَنْبِئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» [نصرت/ ۵۰] «يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ بِيَوْمِئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ» [قیامه/ ۱۳]. آیه‌ی شریفه‌ی «فَلَنَنْبِئَنَّ بِهَا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا نَبَأِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ» [تحریم/ ۳] بر همین معنا دلالت می‌کند و مشاهده می‌شود که در آیه‌ی شریفه نفرمود: **«انبا»** بلکه **«نبا»** فرمود که از حیث بیان بلیغ‌تر می‌باشد و تنبیهی بر حقیقی بودن آن و اینکه از جانب خداست، می‌باشد و نیز فرمود: «قَدْ تَبَيَّنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ» [توبه/ ۹۴] «فَيَبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [مائده/ ۱۰۵].

**سوة**: رابط بین خدا و بندگان برای برطرف کردن دشواری‌های دنیا و آخرت انسان‌ها و نبی، خبردهنده از اموری است که آرامش بخش عقل‌ها و اندیشه‌های پاک می‌باشد.

صحیح است که **«نبا»** بر وزن **«فعل»** به معنای فاعل باشد چون در آیه‌ی شریفه فرمود: «نَبِئْ عِبَادِي» [حجر/ ۴۹] «قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ» [آل عمران/ ۱۵] و یا اینکه به معنای مفعول باشد که در آیه‌ی «نَبَأْتِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ» [تحریم/ ۳] اشاره شده است.

**نبا فلان**: ادعای نبوت کرد. در لغت صحیح است که از حیث وضع، در مورد نبی نیز

استعمال گردد چه اینکه مطاوع از فعل «نَبَأَ» می باشد. مانند **رَبَّنَا فَتَرِنُ وَحَلَّاهُ فَتَحَلَّى وَحَلَّاهُ فَتَحَلَّى**.

کسی که وی را مخاطب قرار داده و گفت: **يَا نَبِيَّ اللَّهِ**. فرمود: **لَسْتُ نَبِيَّ اللَّهِ وَلَكِنْ نَبِيُّ اللَّهِ** (۱) چون پیامبر فهمید که این شخص از روی کینه و پایین آوردن مقام رسول خدا، این گونه سخن می گوید.

**نَبْوَةٌ وَنَبَاؤَةٌ**: ارتفاع. لذا گفته شده: **نَبَا بَقْلَانِ مَكَانَهُ**: آن مکان به او نساخت. مانند اینکه گفته می شود: **قَمِشَ عَلَيْهِ مَضْحَفَةٌ**: خوابگاهش ناصاف شد.

**نَبَا النَّيْفِ عَنِ الضَّرِيَّةِ**: شمشیرش کند شد و نبرید. **نَبَا بِصُرَّةٍ عَنِ كَذَا**: چشمانش از دیدن بازماند که تشبیه به کند شدن شمشیر شده است.

**نَنَقَ**.

**نَقَّ الشَّيْءُ**: آن را به طرف خود کشید و جدا نمود تا سست شد مانند: کشیدن مهار ناقه. خداوند می فرماید: **«وَإِذْ تَنْقَلَبُ الْجِبَلُ قَوْقُهُمْ»** [اعراف/ ۱۷۱].

**امْرَأَةٌ نَاتِقٌ**: زنی که زیاد بچه دار می شود. گفته شده: **زَنَدَ نَاتِقٌ**: چوب آتش گیره که تشبیهی به زن بچه دار است.

**نَشَرَ**.

**نَشَرَ الشَّيْءُ**: پراکنده کردن شی ایی. گفته می شود: **نَشَرَتْهُ فَانْشَرُ**: آن را متفرق کردم پس پراکنده شد.

خداوند می فرماید: **«وَإِذَا أَلْكَوْا كِبُ أَنْتَرَتْ»** [انفطار/ ۲] و زرهی را زمانی که

اما چون در عرف، در مورد کسی که به دروغ ادعای نبوت کند، استعمال شده از به کار بردن آن در مورد نبی بر حق اجتناب گردیده است و فقط در مورد ادعای دروغ به کار رفته مانند **تَبَا فَيْلَمَةُ**: مسیلمه به دروغ، ادعای پیامبری کرد.

در تصغیر نبی گفته می شود: **فَيْلَمَةُ نَبِيٍّ**؛ **سَوْءٌ** که تنبیهی است بر اینکه اخبار او از طرف خداوند نمی باشد. همان گونه که وقتی مردی ادعای وی را شنید، گفت: به خدا قسم! این سخن از جانب خداوند نمی باشد. **نَبَاٌ**: صدای آهسته.

**نَبِيٌّ**:

**النَّبِيُّ**: بدون همزه. اهل نحو قایلند: اصل آن با همزه بوده که حذف شده است و برای اثبات قول خویش به جمله ی **مَسِيْلَمَةُ نَبِيٍّ**؛ **سَوْءٌ**: استدلال کرده اند.

بعضی از علما قایلند: **نَبِيٌّ** مأخوذ از **نَبْوَةٌ** به معنای رفعت مقام می باشد و پیامبر را از جهت علو شأن و مقامش بر سایر مردم، **نَبِيٌّ** گفته اند که خداوند در قرآن به آن اشاره فرمود. **«وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا»** [مریم/ ۵۷]. پس **نَبِيٌّ** بدون همزه رساتر از **نَبِيٌّ** با همزه است چون هر خبر دهنده ایی دارای عظمت شأن و رتبه نمی باشد؛ لذا رسول خدا **ﷺ** به



پوشیده می شود، **نثرة** گویند. **نثر الشاة**:  
گوسفند عطسه کرد.

**نثرة**: آب بینی.

چه بسا بینی را **نثرة** نامیده اند و ستاره ایی  
که به آن **أنف الأسد** نیز معروف می باشد **نثرة**  
گفته شده است.

**طعنه فانثرة**: او را به دماغ به زمین زد.

**استنثار**: آب داخل بینی نمودن.

**نجد**:

**النجد**: بلندی و محل مرتفع. فرمود:  
«وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ» [بلد / ۱۰] که مثلی برای  
طریق حق و باطل در اعتقادات، صدق و  
کذب در گفتار و زشت و زیبا در کردار  
می باشد و خداوند این طریق را در آیه ی «إِنَّا  
هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» [انسان / ۳]  
معرفی و تبیین فرموده است.

**نجد**: اسم منطقه ایی است. **النجد**: آن را  
قصد نمود. **رجل نجد ونجد ونجد**: قوی و  
نیرومند است. **استنجد**: از او درخواست  
کمک کردم پس با شجاعت و قدرتی که  
داشت یاری ام نمود.

چه بسا گفته شده: **استنجد فلان**: قوی و  
پرتوان شد و به انسان گرفتار و مغلوب شده،  
**منجود** گویند. گویا به او سختی رسیده است.  
**نجد**: عرق. **نجدة الدهر**: روزگار او را توانمند،  
قوی و صاحب تجربه نموده است.

لذا گفته شده: **فلان ابن نخدة كذا**: مجرب و  
کارآزموده است.

**نجا**: وسایل تزیینی خانه. **نجا**: آراینده.  
**نجا التيف**: حمایل شمشیر. **ناجود**: صافی می  
و شراب.

**نجس**:

**النحاسة**: پلیدی. بر دو قسم است.

اول: نجاستی که با حواس شناخته  
می شود.

دوم: پلیدی غیر محسوس که با فهم و  
بصیرت مشخص می گردد. اما قسم دوم را  
خداوند در توصیف مشرکان آورده و  
فرموده: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [توبه / ۲۸].  
**نخه**: آن را نجس کرد و **نخه**: نجاست آن را  
پاک کرد.

**ننجس**: طلسمی که به گردن بچه  
می آویختند تا او را از شر پلیدی و خبثات  
شیطان حفظ نماید. **ناجس و نجس**: مرضی که  
هیچ دارویی ندارد.

**نجم**:

**النجم**: در اصل، ستاره ی درخشان است و  
جمع آن **نجوم** می باشد.

**نجم**: طلوع کرد. **نجوماً ونخما**.

پس **نجم** گاهی اسم و گاهی مصدر است و  
**نجوم** نیز بعضی جاها اسم است مانند **قنوب** و  
**جنوب** و گاهی مصدر است مانند **طنوع** و  
**غروب**. لذا سر از خاک درآوردن گیاه و بروز  
فکر جدید، به طلوع ستاره تشبیه شده  
است. پس گفته شده: **نجم الثبت والقز**: گیاه و  
شاخ ظاهر شد.

**نجم لی** رای **نحما و نحوما**: اندیشه‌ای بر اینم آشکار شد.

**نجم فلان علی السلطان**: نزد سلطان عصیان ورزید. **نحمت المال علیه**: مال را برای او توزیع کردم. گویا این مسئولیت بر عهده‌ات گذاشته شده که هنگام طلوع هر ستاره‌ای مالی را به او بپردازی. سپس به صورت متعارف در هر نوع اندازه‌گیری و به هر مقداری استعمال شده است.

خداوند می‌فرماید: «وَعَلَّامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» [نحل / ۱۶] و فرمود: «فَنَظَرْتُ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ» [صافات / ۸۸] یعنی نظری به علم نجوم و ستاره‌شناسی نمود. «وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ» [نجم / ۱] گفته شده: مراد، ستاره است و وجه اینکه به گونه‌ای اختصاصی در اینجا لفظ «هَوَىٰ» آمده نه طلوع، این است که لفظ نجم، خودبه خود دلالت بر طلوع دارد. گفته شده: مراد از نجم ثریا می‌باشد و عرب هنگامی که لفظ نجم را به صورت مطلق ذکر می‌کند مقصودش ستاره ثریاست. مانند ضرب المثل: **طلع النجم غدبة و ابتغى الزامی**

**شکبة**: چون ستاره‌ی ثریا ظهور کرد. چوبان هم ظرف آن را به دست گرفت. گفته شده: مراد از نجم در آیه‌ی اخیر، قرآن است که به صورت تدریجی نازل شده است. منظور از «هَوَىٰ» نزول قرآن می‌باشد. لذا آیه‌ی «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ» [واقعه / ۷۵] به همین معنا گرفته و بر دو وجه تفسیر شده است. **نخمة**: پیشگویی با ستارگان.

خداوند فرمود: «وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ» [رحمن / ۶] پس **نجم** در اینجا یعنی گیاهی که ساقه ندارد؛ اگرچه قولی دیگر مبنی بر این است که مراد آیه از نجم، ستارگان می‌باشد. **نحو**:

**النحاء**: در اصل به معنای خلاصی یافتن از چیزی می‌باشد. **نحا فلان بن فلان** فلانکس از دست او رهایی یافت. **انحبت و نحبت**: او را نجات دادم.

خداوند می‌فرماید: «وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا» [نمل / ۵۳]، «إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ» [عنکبوت / ۳۳]، «وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ» [بقره / ۴۹]، «فَلَمَّا أَتَاهُمْ إِذَا هُم بِبَنُوتٍ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» [یونس / ۲۲]، «فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ» [اعراف / ۸۳]، «فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا» [اعراف / ۷۲]، «وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا» [صافات / ۱۱۵]، «نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَابٍ» [۳۴] **نِعْمَةً** [آمر / ۳۴-۳۵]، «وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا» [فصلت / ۱۸]، «وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ» [هود / ۵۸]، «ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا» [مریم / ۷۲]، «ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا» [یونس / ۱۰۳]. **نحوه و نحا**: مکان بلند که به واسطه‌ی ارتفاع، از اطرافش فاصله دارد. گفته شده: وجه تسمیه‌ی آن به خاطر درمان بودن بلندی از سیل می‌باشد.

**نحبت**: او را در بلندی رها کردم. لذا خداوند می‌فرماید: «فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ» [یونس / ۹۲]. **نحوث قشر الشجرة**: پوست درخت

را کندم. **نَحْوُ حِلْدِ النِّمَةِ**: پوست گوسفند را جدا کردم.

شاعر می گوید:

(فَقُلْتُ إِنِّجُوا عَنْهَا نَجَا الْجِلْدِ إِنَّهُ

سَيُزِيحُكُمَا مِنْهَا سَنَامٌ وَ غَارِيَةٌ).  
**ساحنة**: با او رازی را در میان گذاشتم؛ اصلش این است که در بلندی و ارتفاع با او خلوت کنی. گفته شده: اصل آن از **نَجَاة** است به اینکه او را در رهایی یافتن، یاری رسانی یا اینکه سرت را با او در میان گذاری تا او نیز مطلع گردد.

**نحای القوم**: آن قوم با یکدیگر راز گفتند. خداوند می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَنفِ وَالْعُذْوَانِ وَمَغْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْأُذُنِ وَالْتَّقْوَى» [مجادله / ۹]. «إِذَا تَنَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ» [مجادله / ۱۲].

**نحوی** در اصل مصدر است. فرمود: «إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ» [مجادله / ۱۰] و «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى» [مجادله / ۸]. «وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» [انبیاء / ۳]. تنبیهی است بر اینکه ظالمان هرگز سخن خود را آشکارا بیان نمی کنند چه اینکه چه بسا سخن مخفی و راز بعد از مدتی بر ملا گردد. فرمود: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاعِيَهُمْ» [مجادله / ۷]. گاهی نحوی وصف برای مفرد و یا جمع می آید مانند: **هو نحوی** و **هم نحوی**. «وَإِذْ هُمْ نَجْوَى» [اسراء / ۲۷].

**نجی**: نجوا کننده، برای مفرد و جمع

استعمال می شود. فرمود: «وَقَرَّبْنَا نَجِيًّا» [مریم / ۵۲]. «فَلَمَّا أَشْتَبَا سُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا» [یوسف / ۸۰].

**النحيت فلانا**: او را برای اسرار خویش برگزیدم. **انجی فلان**: بر بلندی، بالا رفت. **هم می ارجی نحاة**: در سرزمینی هستند که از درختانش عصا و کمان ساخته می شود. **نحا**: چوب هایی که پوستشان کنده شده است. بعضی گفته اند: **نحوب فلانا**: دهانش را بوییدم و برای شاهد بر این معنا، قول شاعر ذکر شده:

(نَجَوْتُ مُجَالِدًا فَوَجَدْتُ مِنْهُ

كُرْبِجَ الْكَلْبِ مَا تَحْدِيثُ عَهْدٍ).  
پس اگر **نحوت** به جهت این بیت، حمل بر این معنا گردد، این بیت، دلیل بر این معنا نخواهد بود. بلکه مراد این است که من به سمت او رفتم و از نفسش بوی سگ مرده را استشمام نمودم.

**نحو**: کنایه از مدفوع است. گفته شده: **شرب دواء فما نحاها**: دارویی را نوشید اما شمره ایی نداشت.

**استنحاء**: پاک نمودن پلیدی و نجاست یا طلب ارتفاع برای قضای حاجت؛ مانند اینکه می گویی: **تعوط**: دنبال زمین گود برای قضای حاجت می گردد، یا در طلب زمین و کلوخی است تا خود را با آن تطهیر کند. مانند: **استنخمر**: در جستجوی سنگ برای پاک کردن خویش است.

**نحاة** با همزه: چشم زخم زدن، در حدیث

است که: «ادْعُوا نَجَاةَ السَّالِّ بِالْفَقْدَةِ» نظر گدا را با تکه نانی برطرف کنید.

### نح

**النَّحْتُ**: نذری که ادای آن واجب است. **فَلَا** **قَضَى نَحْتَهُ**: به نذر خویش وفا کرد.

خداوند می فرماید: «فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ» [احزاب/ ۲۳]. با این واژه از کسی که از دنیا رفته، تعبیر شده است. مانند اینکه می گویی: **قَضَى أَجَلَهُ**: مرگش فرا رسید.

**وَاسْتَوْفَى أَثْلَهُ**: همه ی روزی اش را استفاده کرد. **قَضَى مِنَ الدُّنْيَا حَاجَتَهُ**: حاجت خویش را از دنیا گرفت.

**نَحْسٌ**: گریه با صدای بلند. **نَحَاتٌ**: سرفه.

### نحت

**نَحْتُ الْخَشَبِ وَالْحَجَرِ**: چوب و سنگ و مانند آن از اجسام سخت را تراشید. خداوند می فرماید: «وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا قَارِئِينَ» [شعراء/ ۱۴۹]. **نَحَاتَهُ**: تراشید چوب. **نَحِيتُهُ**: سرشت انسانی؛ همان گونه که غریزه ی انسانی را به حالتی گویند که طبیعت انسان، بر آن نهاده شده است.

### نحر

**النَّحْرُ**: گردن و محل قرار گرفتن گردن بند روی سینه. **نَحْرُهُ**: به گردنش زد. مانند **نَحَرَ الْبَعِيرَ**: گردن شتر. عبدالله بن ابی، آیه ی شریفه را این گونه قرائت کرده که: «فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» [بقره/ ۷۱].

**انْحَرُوا عَلَى كَذَا**: همدیگر را به قتل رساندند

که تشبیه به گردن زدن شتران شده است. **نَحْرَةُ النَّهْرِ وَنَحْرُهُ**: اول ماه و گفته شده: آخرین روز ماه؛ گویا، ایام قبل از آن قربانی شده اند. فرمود: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ» [مکوثر/ ۲] که تشویقی به مراعات این دو عمل می باشد و آن دو نماز و قربانی کردن است و انجام ایندو عبادت الهی در هر دین و شریعتی واجب می باشد.

گفته شده: امر به گذشتن دست ها محاذی گردن هنگام تکبیر نماز است. گفته شده: تشویق به از بین بردن هوای نفس با نابود کردن شهوت می باشد. **نَحْرِيَّ**: آگاه و متخصص در چیزی.

### نحس

خداوند می فرماید: «يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاْطُ مِنْ نَّارٍ وَنَعَّاسٌ» [رحمن/ ۳۵].

**نَحَّاسٌ**: شعله ی آتش بدون دود که در رنگ تشبیه به مس می باشد.

**نَحْسٌ**: شوم. ضد **فَدَا** است.

خداوند می فرماید: «فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ» [اسر/ ۱۹]. «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ» [نصرت/ ۱۶].

**نَحَاتٌ** به فتح نیز قرائت شده است. گفته شده: **ایام نَحَاتِ** به معنای روزهای شوم و نامیمون است. گفته شده: مراد، بادهای تند و طوفان هاست.

**نَحِيٌّ** در اصل به این معناست. افق همچون مس، سرخ گردد و مانند شعله های سرخ و

بدون دود آتش شود که این حالت، ضرب المثل برای شومی و نامبارکی شده است.

**نحل:**

**النحل:** زنبور عسل. خداوند می‌فرماید: «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» [نحل/۶۸].

**نخلة و نخلة:** بخشش و هدیه از باب تبرع که اخص از هبه است. چه اینکه هر هبه‌ای، **نخلة** است اما هر **نخلة** هبه نمی‌باشد. به نظر من اشتقاق آن از **نحل**، با توجه به فعل و عمل زنبور عسل می‌باشد؛ لذا **نخلته** یعنی مانند زنبور عسل به او بخشش کردم.

خداوند بر این مطلب در آیه‌ی شریفه‌ی «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ» [نحل/۶۸] آگاهی داده است. حکما قایلند:

زنبور عسل بر چیزهایی می‌نشیند که هیچ گونه ضرری به آنها نمی‌رساند و بالاترین نفع را برای انسان دربردارد و در عسل، آن شفای قرار داده شده که خداوند به آن اشاره فرموده و توصیفش نموده است.

مهریه را از این جهت، **نخلة** گفته‌اند که در مقابل آن فقط تمتع و بهره وجود دارد و عوض مالی در آن لحاظ نشده است. هدیه‌ای که پدر به فرزندش عنایت می‌کند همچنین است مانند **نحل** **بنه کذا** و **انخلة**. **نخلت** **المزاة** نیز از همین باب است یعنی مهریه‌ی زن را پرداخت نمودم.

خداوند می‌فرماید: «وَاتَّوُوا النِّسَاءَ

صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» [نساء/۴]. **انخال:** چیزی را به خود نسبت دادن. لذا گفته می‌شود: **فَلَانٌ بنتحل الشعر:** شعر را به خود نسبت داد.

**نحل جنة نخول:** در لاغری همچون زنبور شد. **نواحل:** شمشیرهایی که در اثر استعمال زیاد، باریک و نازک شده است. صحیح است که **نخلة** تیز بینی را اصل بدانیم و بگوییم که **نحل** «زنبور عسل» به اعتبار کار دقیق و ظریفش به این نام، نامیده شده است.

**نحن:**

**نحن:** متکلم اگر از خویش یا غیر خود خبر دهد. آنچه در قرآن آمده خبر دادن خداوند از نفس خویش است.

«نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» [یوسف/۳] و گفته شده: این آیه خبر دادن خداوند از نفس خویش است اما به صورت خبر دادن ملوکی آمده است.

بعضی از علما قایلند: خداوند مانند این افعال را زمانی ذکر می‌کند که فعل مذکور بعدش عمل خداوند به واسطه ملایکه یا بعضی از اولیا باشد. لذا واژه‌ی **نحن** عبارت از خداوند و کارگزاران الهی است و همانند: وحی، یاری رساندن به مؤمنان، نابود کردن کفار و غیره است که اجرای آن را بر عهده فرشتگان است. فرمود: «قَالُمُذَبِّرَاتٍ أَمْرًا» [نازعات/۵] و به همین معناست آیه‌ی «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ» [واقعہ/۸۵] یعنی هنگام

مرگ که فرستادگان الهی برای قبض روح نزد محضر حاضر شده‌اند و در آیهی «تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ» [نحل / ۲۸] به آن اشاره شده است و «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ» [حجر / ۹] که به واسطه‌ی قلم، لوح و جبریل می‌باشد.

**بحر:**

خداوند می‌فرماید: «إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً» [نازعات / ۱۱] که مأخوذ از قول: **سحب النخرة** درخت پوسیده شد، می‌باشد. وزش بادها درخت را فرسوده نمود.

**نحیر:** صدای بینی و دو لبه‌ی بینی را که صدای خرناس از آن خارج می‌شود: **سحرة و منخره** گفته‌اند.

**نخوة:** شتری که شیر ندارد. یا شتری که دوشنده‌ی آن، انگشتانش را در بینی آن کرده و می‌مالد تا شیرش روان شود.

**ناخر:** خُرخر کننده. لذا گفته می‌شود: **ما بالدار فاحز:** هیچ کس در خانه نیست.

**نخل:**

**النخل:** درخت خرما. در مورد مفرد و جمع استعمال می‌شود. خداوند می‌فرماید: «كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ» [نمر / ۲۰]. «كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ» [حافه / ۷]. «وَنَخْلٍ طَلَعَهَا هَضِيمٌ» [شمراء / ۱۴۸]. «وَأَلْتَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ» [ق / ۱۰]. جمع آن **نخيل** می‌باشد.

فرمود: «وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ» [نحل / ۶۷]. **نخل:** غربان کردن آرد. **اتحلث الشيء:** آن را تصفیه و خوبش را جدا کردم.

**بدد الشيء:** نظیر چیزی در جوهر که نوعی از همگونی و شباهت است. چه اینکه **مثل** به هر نوع مشارکت اطلاق می‌گردد؛ پس هر **د، مثل** است اما هر **عل، بد** نمی‌باشد. گفته می‌شود: **بدد و بددده و بدیدنه:** شبیه آن است. خداوند می‌فرماید: «فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا» [نمره / ۲۲]. «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا» [نمره / ۱۶۵]. «وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا» [فصلت / ۹]. «يَوْمَ التَّنَادِ» [اعراف / ۳۲] به تشدید دال نیز قرائت شده است. یعنی روزی که مردم از همدیگر فرار می‌کنند. مانند: «يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرءُ مِنْ أُخِيهِ» [عبس / ۳۴].

**بدم**

**الدم و الدامة:** حسرت و اندوه برای تغییر رأی در کاری که وقتش گذشته است. فرمود: «فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ» [مائده / ۳۱] و «عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ» [مؤمنون / ۴۰]. اصل آن از فراگرفتن غم و اندوه وجودش را می‌باشد.

**بدیم و بدمان و مدام:** از حیث معنا نزدیک به هم می‌باشند. بعضی هم قایلند: **فندامة و مداومة** متقارب هستند و گروهی گفته‌اند: همنشین و هم پیاله در نوشیدن شراب را از جهت ندامتی که بر کردار زشت و عواقب اعمالشان دارند **راندیمن** گفته‌اند.

**ندا:**

**النداء:** بلند کردن صدا و فریاد زدن. چه بسا برای مجرد صدا زدن نیز به کار رفته است،

همین معنا در آیهی «وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ  
الَّذِي يَنْفِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً»  
[سفره/ ۱۷۱] اراده شده است؛ یعنی فقط به  
مجرد صدا توجه می‌کند اما به مفهوم و  
مقتضای ترکیب آن هرگز شناختی ندارد.  
به صدایی که دارای مفهوم و ترکیب است  
نیز ندا گفته شده است.

فرمود: «وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ» [شعراء/ ۱۰]  
و «وَإِذْ نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ» [مانده/ ۵۸] یعنی  
چون به اقامه‌ی نماز دعوت شدید.  
همان‌گونه که فرمود: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ  
يَوْمِ الْجُمُعَةِ» [جمعه/ ۹].

**نداء و الصلوة:** الفاظ مخصوصی که در شرع  
برای نماز بیان شده است.

«أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ» [فصلت/ ۲۴]:  
استعمال ندا در مورد ایشان، دلالت بر  
دوری این قوم از طریق حق می‌باشد.  
«وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادَى الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ»  
[ق/ ۲۱]، «وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ»  
[مریم/ ۵۲]، «فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ» [نمل/ ۸]، «إِذْ  
نَادَىٰ رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا» [مریم/ ۳] نداء اشاره به  
خداوند تبارک و تعالی دارد. چونکه مریم  
خود را به واسطه‌ی گناهانش از خداوند،  
دور و به خاطر حالاتش، بیمناک از عذاب  
الهی بود.

در آیهی «رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي  
لِلْإِيمَانِ» [آل عمران/ ۱۹۳] به واسطه‌ی منادی،  
اشاره به عقل، کتاب نازل شده، رسول الهی  
و سایر آیات دال بر وجوب ایمان به خداوند

تعالی شده است. وجه این که امور فوق به  
عنوان منادی به ایمان قرار گرفته، به جهت  
ظهور نداء و دعوت به سوی حق در این  
امور می‌باشد، ترغیب و تشویق این آیات به  
سوی ایمان، هم‌پایه‌ی دعوت منادی است.

**نداء:** در اصل از ریشه‌ی **ندی** به معنای  
رطوبت است. گفته می‌شود: **صوت ندی و رفیع:**  
صدای بلند؛ استعاره‌ی ندا برای صدا از  
جهت این است که هرکس رطوبت و بزاق  
دهانش زیاد است، به خوبی کلامش را ادا  
می‌کند. لذا انسان فصیح به **كثرة الوبق**  
توصیف شده است و گفته می‌شود: **ندی**

**و انداء و اندیه.**

درخت را **ندی** گفته‌اند به جهت اینکه  
حیات خویش را از رطوبت زمین می‌گیرد که  
این امر از باب تسمیه‌ی مسبب به اسم سبب  
می‌باشد. شاعر می‌گوید: **كالحرم اد نادی من**  
**الکافور.** میوه‌های آن، همچون صدای منادی  
آشکار می‌شود.

از همنشینی به ندا تعبیر شده است تا  
جایی که به مجلس و محل اجتماع **ندی و**  
**ندی و ندی** گفته می‌شود و این واژه‌ها بر  
شخص همراه نیز اطلاق گردیده است.  
خداوند می‌فرماید: «فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ» [علق/ ۱۷]  
لذا مکانی در مکه را که محل اجتماع است  
**دار الندوة** نامیده‌اند.

از سخاوت تعبیر به **ندی** شده است. لذا  
گفته‌اند: **فلان ندی کما من فادن:** او سخاوتمندتر  
است. **هو یتندی علی اصحابه:** بر همراهانش



بخشش نمود. **ما نذیر شیء من فلان**: از او هیچ عنایتی ندیدم. **فسديات الکلم**: حرف‌های شرم آور.

**نذر:**

**النذر**: اینکه به واسطه‌ی حدوث امری، چیزی را بر خویش واجب نمایی که در قبل واجب نبوده است. **نذرت لله امراً**: برای خدا کاری بر خود نذر کردم که انجام دهم. خداوند می‌فرماید: «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً» [مریم/۲۶] و «وَمَا أَنقَضْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ» [یقره/۲۷۰].

**انذار**: خبر دادن از امری که باعث ترس می‌شود همان‌گونه که **نذیر**، خبری است که مایه شادی و شغف می‌گردد.

خداوند می‌فرماید: «فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى» [بل/۱۲]، «أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ» [فصلت/۱۳]، «وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ» [احقاف/۲۱]، «وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ» [احقاف/۳]، «لِئِنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ» [شوری/۷].

«لِئِنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ» [یس/۶].

**نذیر**: بیم دهنده؛ که بر هر چیزی که در آن انداز باشد اطلاق می‌شود خواه انسان یا غیر آن باشد. «إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ» [نوح/۲]، «إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ» [حجر/۸۹]، «وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ» [احقاف/۹]، «وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ» [فاطر/۳۷]، «نَذِيرًا لِلْبَشَرِ» [مدرثر/۳۶]. جمع

آن نذر می‌باشد. فرمود: «هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَى» [انجم/۵۶] یعنی از جنس بیم دهندگانی است که در گذشته آمده‌اند. «كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذْرِ» [قمر/۲۳]، «وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ» [قمر/۴۱]، «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي» [قمر/۱۸].

**فدنذرت**: از آن آگاه شده و پرهیز نمودم.

**نزع:**

**نزع النیء**: کندن چیزی از جای خویش مانند کشیدن کمان از زه. این واژه در مورد اعراض نیز به کار می‌رود. مانند **نزع العداوة والمحنة من القلب**: ریشه کن کردن دشمنی یا دوستی از دل.

خداوند می‌فرماید: «وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ» [اعراف/۲۳].

**ابتزعت آیه من القرآن فی کذا**: به آیه‌ی قرآن استشهاد کردم. **نزع فلان کذا**: آن را سلب نمود. «وَتَزَعُ أَلْسِنُكَ مِمَّنْ تَشَاءُ» [ان عمران/۲۶]. در آیه‌ی «وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا» [نازعات/۱] گفته شده: مراد فرشتگانی هستند که ارواح را از بدن‌ها جدا می‌کنند.

«إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ» [قمر/۱۹] و آیه‌ی «تَزَعُ النَّاسُ» [قمر/۲۰] گفته شده: باد به خاطر شدتی که دارد مردم را از جای خود بلند می‌کند و گفته شده: روح آنها را از بدن‌ها جدا می‌گرداند.

**تنازع و منازع**: به سمت خود کشیدن و از این دو واژه، تعبیر به مخاصمت و درگیری



جاری شد؛ از همین باب است که به انسان مست **نُزِفَ** گفته‌اند یعنی به خاطر مستی، درک و شعورش را از کف داد.

«لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ» [واقعہ / ۱۹]  
**«نُزِفُونَ»** نیز قرائت شده است که از فعل **انْزَفُوا** می‌باشد یعنی: شرابشان را سرکشیدند یا عقل‌هایشان را از دست دادند و اصل آن از **انْزَفُوا** به معنای تمام شدن آب چاه می‌باشد.

**انْزَفَتِ الشَّيْءُ**: آن را به پایان رساندم، که باب افعال رساتر از ثلاثی مجرد آن می‌باشد. **نُزِفَ** **الزَّجَلُ فِي الْحَصُومَةِ**: حجت و برهانش محکوم شد. ضرب المثل است که: **هُوَ أَجْبَنُ مِنَ الْمَزُوفِ صُرْطًا**: او ترسو تر از هر چیزی است.

### نزل:

**النَّزُولُ**: در اصل، پایین افتادن از بلندی است. **نُزِلَ عَنْ دَابَّةٍ**: از حیوان پیاده شد. **نُزِلَ فِي مَكَانٍ كَذَا**: در آنجا فرود آمد. **انْزَلَهُ غِيْرَةً**: دیگری او را پایین آورد. «أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ» [مؤمنون / ۲۹].

**نُزِلَ بَكْدًا**: که با حرف جر، متعلی شده، با **انْزَل** در یک معنا می‌باشند. **انْزَال** در مورد نعمت‌ها، بخشش و یا عذاب خداوند بر بندگان به کار رفته است که این امر یا به فرو فرستادن نفس چیزی بر انسان‌هاست همانند انزال قرآن و یا با فرستادن اسباب و علل آن و هدایت بشر به سوی این سبب‌ها می‌باشد مانند فرستادن آهن، لباس و غیر

نیز می‌شود. «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ» [نساء / ۵۹]، «فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ» [طه / ۶۲].

**النَّزْعُ عَنِ الشَّيْءِ**: مانع شدن.

**نُزُوع**: اشتیاق بیش از حد که از این واژه، تعبیر به رسیدن نفس به محبوب خویش شده است. **نَازَعَنِي نَفْسِي إِلَى كَذَا**: نفس مرا مشتاق و متمایل به سوی چیزی کرد. **انْزَعِ الْقَوْمُ**: شترانشان به بازگشت به سوی استراحتگاه میل پیدا نمودند. **رَجَلَ انْزَعُ**: مرد طاس. گویا موهای سرش از او مفارقت نموده‌اند.

**نُزْعَةٌ**: قسمت بی موی سر. **إِسْرَءَةُ زُغْرًا**: زنی که مویش ریخته است؛ البته اینجا دیگر **نُزْعَاء** استعمال نمی‌شود. **بَنُو زُوعٍ**: چاهی که قعر آن کم است لذا با دست از آن آب برداشته می‌شود. **شَرَابٌ طَيِّبٌ الْمُنْزَعَةُ**: نوشیدنی خوش طعم همان‌گونه که فرمود: «خِتَامُهُ مِسْكٌ» [مطففین / ۲۶].

### نزع:

**النَّزْعُ**: دخول در امری برای فاسد کردن آن. «مِنْ بَعْدِ أَنْ تَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي» [یوسف / ۱۰۰].

### نزف:

**نُزَفُ الْمَاءِ**: همه‌ی آب را به تدریج از چاه کشید. **بَنُو نُزُوفٍ**: چای که آبش کشیده شده است.

**نُزْفَةٌ**: یک مشت آب. جمع آن **نُزَفٌ** می‌باشد. **نُزَفٌ دَمَةٌ أَوْ دَمْعَةٌ**: خونس خشک شد، اشکش

آیات جهاد به تدریج نازل شود تا تشویقی برای حضور همیشگی مسلمانان در جبهه باشد. اما اگر یک دفعه امر به جهاد و تمام لوازم آن بشوند از قبول آن امتناع می نمایند. البته منافقان پیشنهادات زیادی را مطرح می کردند اما در صحنه ی عمل همیشه از انجام وظایف فرار می نمودند.

«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ» [دخان/۳]، «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» [بقره/۱۸۵]، «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» [قدر/۱] در این موارد نزول قرآن اختصاصاً با لفظ **انزل** آمده است نه تنزیل. چون روایت شده: «**انزل القرآن** **نزل** دفعه واحده الى سماء الدنيا. ثم نزل بحما فحما:

قرآن یک دفعه بر آسمان دنیا فرود آمده سپس به تدریج و در مناسبت های مختلف نازل گردید.» فرمود: «الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [توبه/۹۷] لذا لفظ **انزل** در مورد آن به کار رفته تا شمولش

بیشتر باشد و در پیش بیان شد که لفظ **انزل** اعم از **نزل** می باشد. «لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ» [حشر/۲۱]؛ نفرومود: «**لوانزلنا**، تا تنبیهی باشد بر اینکه اگر آن گونه که ما مرتب به تو آن را نازل و تو را بر این امر، فضیلت بخشیدیم. بر کوه ها نیز یک مرتبه قرآن را نازل کنیم هر آینه آنها را «لَرَأَيْنَهُ خَاشِعًا» [حشر/۲۱] مطیع و فرمانبردار می یافتی.

در آیه ی «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا» [۱۰] رسولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ» [طلاق/۱۰-۱۱]

ذکر. فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ» [کهف/۱]، «اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ» [سوری/۱۷]، «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ» [حدید/۲۵]، «وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِيزَانَ» [حدید/۲۵]، «وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» [زمر/۶]، «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا» [فرقان/۴۸]، «وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا» [با/۱۴]، «أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ» [اعراف/۲۶]، «أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ» [مائده/۱۱۴]، «أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قُضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» [بقره/۹۰] اما فرستادن عذاب مانند: «إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ» [عنکبوت/۳۴] اما فرق بین انزال و تنزیل در وصف قرآن و ملائکه این است که: تنزیل به معنای نزول تدریجی و پی در پی می باشد اما انزال عام است.

آیاتی که به عنوان تنزیل اشاره شده، مانند: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ» [شعراء/۱۹۳] که **نزل** نیز قرائت شده است؛ «وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا» [اسراء/۱۰۶]، «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ» [حجر/۹]، «لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ» [زخرف/۳۱]، «وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ» [شعراء/۱۹۸]، «ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ» [توبه/۲۶] و «وَأَنْزَلَ جُودًا لَمْ تَرَوْهَا» [توبه/۲۶]، «لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ» [محمد/۲۰] که در قسمت اول آیه **نزل** و در بخش دوم **انزل** آمده تا تنبیهی باشد بر اینکه منافقان پیشنهاد می کردند تا

گفته شده: مراد از فرستادن ذکر، در آیهی شریفه، بعثت رسول خدا ﷺ است و خداوند پیامبر را ذکر نامید همانگونه که حضرت عیسیٰ علیه السلام را کلمه نام نهاد. بنابراین «رَسُولاً» بدل از «ذِكْرًا» می باشد و گفته شده: بلکه مراد، فرستادن ذکر است که در این صورت «رَسُولاً» مفعول «ذِكْرًا» است یعنی ذِكْرًا رَسُولاً.

اما «نزل» همانند «نزل» می باشد. گفته می شود: **نزل الملك بكذا و نزل**. فرشته بر او فرود آمد؛ اما هرگز گفته نمی شود: **نزل الله بكذا و نزل**. فرمود: «تَنَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ» [شعراء/ ۱۹۳]، «تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ» [قدر/ ۴]، «وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ» [مریم/ ۶۴]، «يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ» [طلاق/ ۱۲]، در مورد افترا، دروغ و آنچه از وسوسه های شیطانی است جز واژه ی **نزل** استعمال نمی شود. «وَمَا تَنَزَّلُ بِهِ الشَّيَاطِينُ» [شعراء/ ۲۱۰]، «عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ» [۲۲۱]، «تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ» [شعراء/ ۲۲۱ - ۲۲۲].

**نزل**: آنچه برای میهمان آماده شده است. «قُلْهُمْ جَنَّاتُ الْأَوْثَىٰ تَزُولُ» [سجده/ ۱۹]، «نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» [آل عمران/ ۱۹۸] در توصیف اهل آتش می فرماید: «لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُومٍ» [۵۲]، «فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ» [۵۳]، «فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ» [۵۴]، «فَشَارِبُونَ شُرَبَ الْهِيمِ» [۵۵]، «هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ» [واقعه/ ۵۲ - ۵۶]، «فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ»

[واقعه/ ۹۳].

**انزالت فلانا**: او را میهمان نمودم. از واژه ی **نزل** تعبیر به گرفتاری و مصیبت می شود که جمع آن **نوازل** است. **نزال فی الحرب**: بسیار جنگجو. **نزل فلان**: بر من وارد شد. شاعر می گوید:

**انزاله اسماء ام غیر نازله**

**براله و نزل**: کنایه از خروج منی مرد است. **نظام نزل و دوزل**: غذای بابرکت.

**حمد نزل**: گروهی که در یک جا اجتماع نموده اند که تشبیه به غذای پر برکت شده است.

### نسب

**النسب والنسبه**: اشتراک از طرف یکی از والدین و این بر دو قسم است: اول: نسبت طولی مانند اشتراک در پدران و پسران. دوم: نسبت عرضی مانند نسبت بین برادر زادگان و عموزاده ها. «فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا» [فرقان/ ۵۴] و گفته شده است: **فلان نسب فلان**: با او قرابت و خویشی دارد و واژه ی «نسبت» در مقادیر همجنس که از جهاتی باهم مشترکند و جنسیت هر کدام مختص به دیگری است به کار می رود. **نسب** از همین باب است و به معنای غزل و شعری است که در توصیف عشق زنان سروده می شود. گفته می شود: **نسب الشاعر للمرأة نسبا ونسبا**: شاعر او صاف زن را در شعر خویش بیان کرد.

نسخ:

می فرماید: «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»

[جائیه / ۲۹] **نسخه فی المیراث**: این که ورثه‌ای بعد از ورثه‌ی دیگر بمیرد و میراث آن بدون تقسیم باقی بماند. **نسخ الارمه والقرون**: گذشت زمانها و قرنهای متعدد و جانشین شدن قومی بعد از قوم دیگر.

قائلین به **نسخ** کسانی اند که منکر محشور شدن در قیامت هستند و معادی را که شرع ثابت نموده انکار می کنند و بر این گمانند که ارواح تا ابد از جسمی به جسم دیگر منتقل می شوند.

سر:

**سر**: اسم بتی است. خداوند می فرماید: «وَتَسْرَأُ» [نوح / ۲۳] **سر**: کرکس و مصدر است. **سر العطار الثیء بمنزله**: باز آن را با منقارش برداشت. **سر العافز**: گوشت برجسته که تشبیهی به منقار کرکس می باشد. **سرت کدا**: آن را کم کم گرفتم. همچون خوردن پرنده با منقارش.

نسف:

**نسف الزیج الثیء**: باد آن را درهم شکسته و از بین برده. **نسفه و انسه**: آن را ویران کردم. «يَسْفِيهَا رَبِّي نَسْفًا» [طه / ۱۰۵]. **نسف المعیز الارضی بفقده رجله**. شتر با پایش زمین را گودال کرد.

**نافة نواف**: شتری که گیاه را از ریشه بر می کند. خداوند می فرماید: «ثُمَّ لَنَسْفَعْنَهُ فِي الْيَمِّ»

**النسخ**: باطل کردن چیزی به امری که بعد از آن می آید. مانند از بین بردن خورشید سایه را و بالعکس و پیری جوانی را و گاهی از واژه‌ی **نسخ** مفهوم **إزالة** و گاهی معنای اثبات شیء استفاده می شود و بعضی مواقع نیز هر دو معنا از آن برداشت می گردد.

**نسخ الكتاب**: باطل کردن حکمی از احکام آن به وسیله‌ی حکم جدیدی که صادر می گردد. فرمود: «مَا نَسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا» [بقره / ۱۰۶] و گفته شده: به این معناست که هر آنچه عمل کردن به آن را ممنوع و یا آن را از قلوب مردم پاک می کنیم چیزی بهتر جایگزین آن می نماییم و گفته شده است: بهتر از آن را ایجاد و بر شما نازل می نماییم که مأخوذ از قول **نسخ الكتاب** آنچه از کتاب را فراموش کرده یعنی نزول آن را به تأخیر انداختیم، بهتر از آن را برایتان فرو می فرستیم. «فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ» [حج / ۵۲].

**نسخ الكتاب**: برگرداندن صورت کتاب به کتاب دیگر که این امر مقتضی از بین بردن حالت اول نمی باشد بلکه ثابت بودن این حالت را در ماده‌ی دیگر اقتضا می کند. مانند نقش زدن انگشت در قالب های فراوان.

**بنساخت**: اقدام کردن به نسخه برداری و داوطلب شدن برای انجام آن و گاهی از واژه‌ی **بنساخت** تعبیر به **نسخ** می گردد. خداوند

**نل:** فرزندی. چونکه از وجود پدرش جدا می‌گردد.

«وَيُهْلِكُ الْآخِرَتَ وَالْأَوَّلَ» [بقره/۲۰۵].

**ناسلوا:** توالد کرده و زیاد شدند.

و گفته‌اند اگر خواستی فضیلت و بزرگواری کسی را محک بزنی از او بخواه دشمنی و کینه‌ای که از تو نسبت به او سر زده عفو نماید.

**نسی:**

**الناس:** فراموش کردن انسان آنچه را در ذهن خود ضبط کرده بود که این حالت یا به دلیل ضعف خاطر و غفلت و یا از روی قصد می‌باشد. **نسته سانا:** آن را فراموش کردم. خداوند می‌فرماید: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَتْسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» [طه/۱۱۵] «فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ» [سجده/۱۴] «فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَنَسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ» [کهف/۶۳] «لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ» [کهف/۷۳] «فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ» [مائده/۱۴] «ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ» [زمر/۸] «سَتُفْرِتُكَ فَلَا تَنْسَى» [اعلى/۶] خبر و ضمانت از جانب پروردگار است مبنی بر این که رسولش را به گونه‌ای قرار داده که وحی و حق را هرگز فراموش نمی‌کند.

و در هر کجا که خداوند انسان را به خاطر فراموشی اش مذمت نموده مواردی است که این نسیان از روی عمد بوده است و مواردی که انسان مغرور شده است مانند

**نَشَأًا** [طه/۹۷]. یعنی آن را همچون گرد و غبار پراکنده می‌کنیم و کف روی شیر را از باب تشبیه به غبار **سافه** گفته‌اند.

**اناء سفان:** ظرف پر شیر شد. لذا کف آن بالا آمد.

**انصف لونه:** رنگش تغییر کرد. مانند این که گفته می‌شود: **عصر وجهه**. **سفه:** سنگ پا که چرک آن را برطرف می‌کند.

**کلام سف:** سخن پنهانی و بی ارزش.

**نسک:**

**النك:** عبادت. **سافن:** عابد. واژه‌ی **نك** اختصاص به اعمال حج یافته است. **مناسك:** مواقف و اعمال حج. **سبكه:** قربانی. «فَفِذِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ» [بقره/۱۹۶].

«فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ» [بقره/۲۰۰]. «مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ» [حج/۶۷].

**نسل:**

**النل:** جدا کردن. **سل الویر عن البعر:** و **القميص عن الانسان:** کرکهای شتر چیده شد و لباس انسان از بدنش بیرون آمد.

شاعر می‌گوید: **فلی نیای عن نیاتک نسلی**

**نسالة:** موها و پرهایی که از پرندگان می‌ریزد.

**هد انسلت الامل:** زمان چیدن موی شتر رسیده است. **سل** نیز از همین باب است. **نل بسل نالانا:** تند رفت. «وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ» [انبیاء/۹۶].

عبارت است از چیزی که فراموش می‌شود. مانند **نَقَضَ** که برای شیء شکسته شده استعمال می‌شود و در عرف **نَسی** اسم است برای چیزی که به آن توجهی نمی‌شود. لذا عرب می‌گوید: **احفظوا انساءکم**: اشیاء کوچک را هنگام حرکت کردن بیاد آور که فراموش ننمای.

شاعر می‌گوید:

**كان لها في الارض سا نقضه**

**خداوند می‌فرماید: «نَسِياً مَنْسِياً»** [مریم/۲۳] یعنی جاری مجرای فراموش شده‌هاست چه این که بی ارزش تلقی می‌گردد اگر چه در حقیقت به فراموشی سپرده نشده است. لذا به دنبال **«سِیاء»** کلمه‌ی **«سِیاء»** را آورد چون **«سِی»** به چیز کم اهمیت اطلاق می‌شود اگر چه فراموش نشده باشد و در بعضی قرائنها **«سِا»** آمده که مصدر در محلّ مفعول می‌باشد. مانند **«عِی عِیاء»** **عِیاء**

و خداوند می‌فرماید: **«مَا تَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْشِهَا»** [سفره/۱۰۶] به فراموشی سپردن از جانب خدا به از یاد بردن یاد آیات از قلبها به قدرت الهی می‌باشد. **«نِاء»** و **«سِوان»** و **«سِوة»** جمع **«مِرة»** «زن» است که از لفظ دیگری جمع بسته شده‌اند. مانند **«قَوْم»** که جمع **«مِرة»** ولی از لفظ متفاوتی می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: **«لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ»** تا آنجا که فرمود: **«وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ»** [حجرات/۱۱] **«نِسَاؤُكُمْ حَزْتُ لَكُمْ»**

آنچه روایت شده: **«رفع عن امی الخطا و السیاء»** جاهایی است که اسباب خطا و فراموشی از طرف انسان نباشد و فرمود: **«فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ»** [سجده/۱۴] در موردی است که علت فراموشی، عمدی و از جانب انسان باشد و از روی بی توجهی نسبت به قیامت و لقاء پروردگار آن را ترک کند و اگر فراموشی به خدا نسبت داده شده به معنای رها کردن و خوار نمودن ایشان است و این که این بندگان به خاطر کردارشان مجازات خواهند شد.

و فرمود: **«قَالِ يَوْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا»** [اعراف/۵۱] **«نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ»** [توبه/۶۷] **«وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ»** [حشر/۱۹] تنبیهی است بر این که انسان با معرفت و شناخت حقیقت خویش، به پروردگار عالمیان عارف می‌گردد اما نسیان او نسبت به خدا به خاطر فراموش کردن و عدم شناخت خویش است.

و **«وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ»** [کهف/۲۴] ابن عباس می‌گوید: اگر چیزی را گفתי ولی به دنبال آن «إن شاء الله» را فراموش نمودی هر جا متذکر شدی این جمله را ذکر نما. لذا گفتن «إن شاء الله» بعد از گذشت زمان هم جایز است.

عکرمه می‌گوید: **«سِنت»** به معنای ارتکاب گناه است یعنی هرگاه قصد انجام معصیت نمودی خداوند را یاد کن تا ذکر او باز دارنده‌ی تو از گناه باشد. پس **«سِی»** اصلش

**بُومًا** او **بومس**: تشنگی شتر یک یا دو روز به تأخیر افتاد.

شاعر می گوید:

أُمُون كَالْوَالِحِ الْإِرَانِ نَسَائُهَا

علی لاحقِ کأنَّه ظَهر بُرْجد

**نوء**: شیری که تاریخ مصرفش گذشته و

ترشیده است و با افزودن آب قابل خوردن

می شود.

**نشر**:

**النشر**: گستردن. **نشر الكتاب والضحيفة** کتاب را

باز کرد. **نشر النحاب والنعمة والحديث**: ابر، نعمت

و سخن پخش شد. خداوند می فرماید: «وَإِذَا

الْصُّحُفُ تُنْشَرُ» [تکویر / ۱۰] «وَهُوَ الَّذِي

يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ»

[اعراف / ۵۷] و در کتاب مفردات نُشراً ذکر

شده و اصل آن بُشراً می باشد پس آوردن

این آیه در این جا ضرورتی ندارد. «وَيَنْشُرُ

رَحْمَتَهُ» [شوری / ۲۸] «وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا»

[مرسلات / ۳] یعنی ملائکه ای مأمور متشر

کردن بادهای و بادهای نیز مأمور پراکندن ابرها

می باشند و در مورد جمع **ناشر** گفته شده:

جمع آن **نشر** است و آیهی شریفه نیز «وَنُشْرَاهُ

قُرْآنَتِ شَدَّ» است که به معنای آیه

«وَالنَّاشِرَاتِ» می باشد.

و از همین باب است جملهی: **سَمِعْتُ نَشْرًا**

**حسنا**: سخنی که در مدح کسی بود. **نشر الفيت**

**نضورا**: مرده برانگیخته شد.

«وَالَّذِيهِ النُّشُورُ» [ملک / ۱۵] «بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

[سقره / ۲۲۳] «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ» [احزاب / ۳۲]

«وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ» [یوسف / ۳۰] «مَا بَالُ

النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ» [یوسف / ۵۰]

**نساء**: رگ و تشبیهی آن **نسیان** و جمعش **نساء**

می باشد.

**نساء**:

**النساء**: عقب انداختن چیزی.

**نست المرأة**: زمان حیض زن به تأخیر افتاد.

لذا امید حامله شدنش وجود دارد که این زن

رانوء گویند.

**نساء الله في احلك و نساء الله احلك**: خدا اجلت را

عقب بیندازد.

**نيسة**: فروختن چیزی به صورت تأخیر در

پرداخت قیمتش.

**نسی**: که در عرب مرسوم بود به همین

معناست که بعضی از شهرهای حرام را در

هنگام جنگ به تأخیر می انداختند و در ماه

دیگر به آن مقید می شدند.

«إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ» [نوبه / ۳۷] و

آیهی «وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

فَحَسِبُوهُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمِهَادُ» [بقره / ۲۰۶]

اینگونه قرائت شده که: «مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ

نُشِيفَهَا» یعنی آن آیه را به تأخیر می اندازیم به

اینکه یاد آن را از دلها پاک و یا حکمش را

باطل نمائیم.

**مننا**: عصبانی که چیزی با آن کنار زده

می شود.

«تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ» [سبا / ۱۴] **نات الإبل في ظمئها**



عبارت است از چیزی که فراموش می‌شود. مانند **نقض** که برای شیء شکسته شده استعمال می‌شود و در عرف **می** اسم است برای چیزی که به آن توجهی نمی‌شود. لذا عرب می‌گوید: **احفظوا اناءکم**: اشیاء کوچک را هنگام حرکت کردن بیاد آور که فراموش ننمای.

شاعر می‌گوید:

**كان لها في الارض بنا نفعه.**

خداوند می‌فرماید: «نُشِئاً مَنْشِئاً» [مریم/۲۳] یعنی جاری مجرای فراموش شده هاست چه این که بی ارزش تلقی می‌گردد اگر چه در حقیقت به فراموشی سپرده نشده است. لذا به دنبال **بنا** کلمه‌ی **مبا** را آورد چون **می** به چیز کم اهمیت اطلاق می‌شود اگر چه فراموش نشده باشد و در بعضی قرائنها **بنا** آمده که مصدر در محل مفعول می‌باشد. مانند **عمی عمباو**

**عنا**

و خداوند می‌فرماید: «مَا تَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُشِئَهَا» [سفره/۱۰۶] به فراموشی سپردن از جانب خدا به از یاد بردن یاد آیات از قلبها به قدرت الهی می‌باشد. **ناء و سوان و سوة** جمع **عواء** «زن» است که از لفظ دیگری جمع بسته شده‌اند. مانند **قوم** که جمع **مرء** ولی از لفظ متفاوتی می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ تَأْتِنَاكَ» فرمود: «وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ» [حجرات/۱۱] «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ»

آنچه روایت شده: «**رفع عن امتی الخطا و السیان**» جاهایی است که اسباب خطا و فراموشی از طرف انسان نباشد و فرمود: «قَدْوَقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ» [سجده/۱۴] در موردی است که علت فراموشی، عمدی و از جانب انسان باشد و از روی بی توجهی نسبت به قیامت و لقاء پروردگار آن را ترک کند و اگر فراموشی به خدا نسبت داده شده به معنای رها کردن و خوار نمودن ایشان است و این که این بندگان به خاطر کردارشان مجازات خواهند شد.

و فرمود: «فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا» [اعراف/۵۱] «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ» [توبه/۶۷] «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ» [حشر/۱۹] تنبیهی است بر این که انسان با معرفت و شناخت حقیقت خویش، به پروردگار عالمیان عارف می‌گردد اما نسیان او نسبت به خدا به خاطر فراموش کردن و عدم شناخت خویش است.

و «وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ» [کهف/۲۴] ابن عباس می‌گوید: اگر چیزی را گفתי ولی به دنبال آن «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» را فراموش نمودی هر جا متذکر شدی این جمله را ذکر نما. لذا گفتن «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» بعد از گذشت زمان هم جایز است.

عکرمه می‌گوید: **نسیت** به معنای ارتکاب گناه است یعنی هرگاه قصد انجام معصیت نمودی خداوند را یاد کن تا ذکر او باز دارنده‌ی تو از گناه باشد. پس **نسی** اصلش



**بِذِمَا** او بومین: تشنگی شتر یک یا دو روز به تأخیر افتاد.

شاعر می گوید:

أُمُونُ كَالْوَالِحِ الْإِرَانِ نَسَائُهَا

علی لاجبِ کأنَّه ظَهَرِ بُرْجِدِ

**نِسْوَه:** شیری که تاریخ مصرفش گذشته و

ترشیده است و با افزودن آب قابل خوردن

می شود.

**نسر**

**النثر:** گستردن. **نثر الكتاب والصحيفة** کتاب را

باز کرد. **نثر النحاب والنعمة والحديث:** ابر، نعمت

و سخن پخش شد. خداوند می فرماید: «وَإِذَا

الْصُّحُفُ تُنْشَرُ» [نکویر / ۱۰] «وَهُوَ الَّذِي

يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ»

[اصراف / ۵۷] و در کتاب مفردات نُشْرًا ذکر

شده واصل آن بُشْرًا می باشد پس آوردن

این آیه در این جا ضرورتی ندارد. «وَيَنْشُرُ

رَحْمَتَهُ» [شوری / ۲۸] «وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا»

[مرسلات / ۳] یعنی ملائکه ای مأمور منتشر

کردن بادهای و بادهای نیز مأمور پراکندن ابرها

می باشند و در مورد جمع **نشر** گفته شده:

جمع آن **نثر** است و آیهی شریفه نیز «وَنُفْرًا»

قرائت شده است که به معنای آیه

«وَالنَّاشِرَاتِ» می باشد.

و از همین باب است جملهی: **سمعت نثراً**

**حننا:** سخنی که در مدح کسی بود. **نثر المبت**

**نفورا:** مرده برانگیخته شد.

«وَالَّذِي أَنْشُرُهُ» [ملک / ۱۵] «لَنْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

[یسره / ۲۲۳] «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ» [احزاب / ۳۲]

«وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ» [یوسف / ۳۰] «مَا بَالُ

النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ» [یوسف / ۵۰]

**نسا:** رگ و تشبیهی آن **نسان** و جمعش **نساء**

می باشد.

**نسا:**

**النساء:** عقب انداختن چیزی.

**نست المرأة:** زمان حیض زن به تأخیر افتاد.

لذا امید حامله شدنش وجود دارد که این زن

رانسوء گویند.

**نسا الله في احلك ونا الله احلك:** خدا اجلت را

عقب بیندازد.

**نيسة:** فروختن چیزی به صورت تأخیر در

پرداخت قیمتش.

**نسی:** که در عرب مرسوم بود به همین

معناست که بعضی از شهرهای حرام را در

هنگام جنگ به تأخیر می انداختند و در ماه

دیگر به آن مقید می شدند.

«إِنَّمَا النَّبِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ» [توبه / ۳۷] و

آیهی «وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

فَحَسِبُهُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ أَلْجِهَادُ» [یسره / ۲۰۶]

اینگونه قرائت شده که: «مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ

نُشِيْهَا» یعنی آن آیه را به تأخیر می اندازیم به

اینکه یاد آن را از دلها پاک و یا حکمش را

باطل نمائیم.

**نسا:** عصایی که چیزی با آن کنار زده

می شود.

«تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ» [سبا / ۱۴] **نات الإبل في ظمئها**

**نُشِرَ»** [فرقان / ۴۰] و «وَلَا يَحْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْورًا» [فرقان / ۳].

**انشر الله المصيبة** من: خداوند آن مرده را برانگیخت پس محشور شد. «ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ» [عبس / ۲۲] «فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا» [زخرف / ۱۱] و گفته شده است: **نشر الله الميت** و آنرا که هر دو به یک معنا هستند و حقیقت این است که محشور کردن خداوند مرده را استعاره از گستردن لباس است.

همانگونه که شاعر می‌گوید:  
طَوَّنَكَ خُطُوبٌ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرِ طَوَّنَكَ خُطُوبُهُ طَيًّا وَنَشْرًا  
و خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلَ النَّهَارَ تُشُورًا» [فرقان / ۴۷] یعنی روز را مایه‌ی پراکنده شدن افراد و جستجوی رزق و روزی قرار داد. همانگونه که فرمود: «وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ...» [قصص / ۷۳].

**انتشار الناس**: تصرف مردم در نیازهایشان. فرمود: «ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ» [روم / ۲۰].

«فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا» [احزاب / ۵۳].  
«فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ» [جمعه / ۱۰].

و گفته شده است: **نشر** به معنای **استرو** می‌باشد. و آیه‌ی شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ» و إِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَانْشُرُوا يَزِفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» [مجادله / ۱۱]

اینگونه قرائت شده که: «و إِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا» یعنی متفرق شوید.

**انتشار**: متورم شدن عصب چهار پایان. **بوانشر**: زگهای پشت آرنج. به جهت گسترده بودن این عصبها است.

**نشر**: گوسفندان پراکنده که استعمال آن برای مفعول «**منشور**» مانند استعمال **نفس** در **منفوس** می‌باشد.

و گفته شده است: **انكس الباري ربنا نشرنا** باز شکاری پرهایش را گسترده است.

**نشر**: علف خشک که باران به آن ببارد و دوباره سبز گردد و حشرات چون کرم از آن بیرون آید که موجب مریض شدن گوسفندان است و از همین باب است که گفته می‌شود: **نشرت الأرض فهي قاشرة** زمین گیاه تازه رویانید. **نشر الخشب بالمتار نشر** چوب را با آره بریدم. به اعتبار این که هنگام برش چوب، براده‌های آن پراکنده می‌شود. **نشرة**: دعایی که برای معالجه‌ی مریض نوشته می‌شود.

### سسر

**النشر**: مکان مرتفع. **نشر فلان** قصد سرکشی و برتری جویی بر دیگران دارد. **نشر فلان عن** **مقره**: در نقطه‌ی بلندی نشست و هر بالا نشستن، برجستگی به همراه دارد. خداوند می‌فرماید: «وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَانْشُرُوا» [مجادله / ۱۱] و از زنده کردن تعبیر به **نشر** **انتاش** شده است. چون مستلزم حرکت رو به

این اعتبار است که تدبیر امور بر فرشتگان، امر کاملاً آسانی است.

**نَزَّ أَنْطَ:** چاه کم عمق که دلو آن با یک حرکت بالا می آید. **نَشِطَة:** سهمی که رئیس یک گروه، قبل از تقسیم غنایم، برای خود بر می دارد. **نَشِطَة** می **الایل** شتری که لشکر آن را پیدا نموده و بدون این که بدانند مال چه کسی است با خود می برند. **نَشِطَة الجنة:** مار او را گزید.

### نشا

**النشء والنشأ:** ایجاد و تربیت چیزی. خداوند می فرماید: «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى» [واقعہ / ۶۲].

**نشاہن:** او رشد کرد. **ناشئ:** جوان نورس. فرمود: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً» [مزل / ۶] که مراد قیام برای برپا داشتن نماز است. **نشا النحاب:** ابرها در آسمان پیدا شد و کم کم متراکم شد.

«وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ» [رعد / ۱۲] «نشا» ایجاد شیء و از عهدهی آن برآمدن، که این واژه بیشتر در مورد زنده ها به کار می رود. «قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ» [ملک / ۲۳] «هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ» [نجم / ۳۲] «ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ» [مؤمنون / ۳۱] «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» [مؤمنون / ۱۲] «وَنُنْشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ» [واقعہ / ۶۱] «يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ» [عنکبوت / ۲۰] که همه ی این آیات ناظر به

بالا و رشد بعد از پایین بودن است.

فرمود: «وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِئُهَا» [یقره / ۲۵۹] و به ضم نون و فتح آن نیز قرائت شده است.

و «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ» [نساء / ۳۴]. **نُشُور المرأة:** به دل گرفتن کینه شوهر و نافرمانی او و روگردانی از وی به سمت دیگری، لذا شاعر چنین گفته: إِذَا جَلَسْتُ عِنْدَ الْإِمَامِ كَأَنَّهَا

تَرَى رُفْقَةً مِنْ سَاعَةِ تَسْتَجِلُّهَا **عرفی ناشر:** رگ برجسته و بیرون زده از بدن. **نشط:**

خداوند می فرماید: «وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا» [نازعات / ۲] و گفته شده: مراد ستارگانی هستند که به همراه حرکت فلکی از شرق خارج و در غرب فروود می آیند. یا ستارگانی که از مغرب به مشرق در گردشند.

می گویند: **نُوز ناشط:** گاو وحشی که از زمینی به زمین دیگر می رود.

و گفته شده است: مراد آیهی شریفه فرشتگانی هستند که ارواح مردم را از بدنها جدا می کنند و گفته شده است: منظور ملائکه ای هستند که امور عالم را مدیریت می نمایند. می گویند: **نَشِطَةُ العقدة:** گره را بستم.

و تخصیص لفظ **نشط** که به معنای ریسمان و حلقه ای است که به راحتی باز می شود، به

ایجاد و آفرینش است که مختص ذات حق تعالی است.

و فرمود: «أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ»<sup>\*</sup> «أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ» [واقعه / ۷۱ - ۷۲] که از باب تشبیه بیرون جستن آتش به خلقت انسان است.

و «أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْحَلِیَّةِ» [زخرف / ۱۸] یعنی کسی که در ناز و نعمت و زینت رشد می کند، مانند زنان که «یشاء» نیز قرائت شده یعنی تربیت می شود.

#### نصب:

**نصب الشيء:** وضع چیزی بر بلندی مانند قرار دادن سر نیزه بر بالای نیزه و بالا آوردن بناء سنگ چینی کردن.

**نصب:** سنگی که بر روی چیزی می نهند و جمع آن **نصاب و نصب** می باشد و عرب جاهلی سنگی داشتند که آن را عبادت می کردند و قربانی خویش را بر روی آن ذبح می نمودند. «كَانَتْهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ» [معارج / ۴۳] «وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ» [مائده / ۳] و در جمع آن، **انصاب** نیز گفته شده است. «وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ» [مائده / ۹۰]

**نصب و نصب:** درد و رنج. آیهی شریفه «يُنْصَبُ وَعَذَابٍ» [ص / ۴۱] **نصب** نیز قرائت شده است که مانند واژهی **نخل و بخل** است.

خداوند می فرماید: «لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ» [فاطر / ۳۵].

**انصتی کدا:** مرا ناراحت و رنجور نمود.

شاعر می گوید:

**ناوی هم مع النيل نصب**

**هم ناصب:** گفته شده است: اندوه خسته کننده که در مقابل **عنة و اضیة** است. **نصب:** رنج و اندوه. خداوند می فرماید: «لَقَدْ لَقِيتَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا» [کهف / ۶۲] **قد نصب فهو نصب و ناصب.** «عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ» [غاشیه / ۳]. **نصب:** بهر هی معین. «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ» [نساء / ۵۳] «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ» [آل عمران / ۲۳] «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ» [شرح / ۷] **ناصة الحزب والعداوة:** با او دشمنی کرد. **نصب له.** نیز به همین معناست اگرچه لفظ حرب در آن بکار نرفته است. **نصب انصب:** بز کوهی شاخ دار.

**ناة أو عز نساء:** گوسفند یا بز شاخدار.

**نافه نساء:** شتری که سینه اش بلند است.

**نصاب السکن و نصة:** دسته ی چاقو. **نصاب النبی:** اساس چیزی.

**رجع فلان الی مصبه:** او به اصلش بازگشت.

**نصب الغار:** گرد و خاک بلند شد.

**نصب التز:** پرده را بلند کرد.

**نصب:** علامت فتحه در اعراب مشهور

است و در غنا و موسیقی، نوعی از آهنگها محسوب می شود.

#### نصح:

**النصح:** انجام کار یا بیان قولی که صلاح طرف مقابل در آن باشد. «لَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ رِبِّي وَنُصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَاتُجِبُونَ النَّاصِحِينَ»

[اعراف / ۷۹]: «وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِينٌ  
الْتَّائِصِينَ» [اعراف / ۲۱].

«وَلَا يَنْفَعُكُمُ نَصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ لَكُمْ»  
[مود / ۳۴].

مانند این که می‌گویند: **نصحت له الود**  
دوستی ام را برایش خالص نمودم.

**ناصح العسل**: عسل خالص. **نصحت الحلد**:  
پوست را دوختم. **ناصح**: خیاط. **نصاخ**: نخ.

«تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا» [تحریم / ۸] که  
از یکی از این دو معنا می‌باشد: به معنای  
اخلاص و یا محکم و استوار بودن توبه  
است. **نصوخ و ناصح** مانند **دهون و دهات**.

شاعر می‌گوید:

**احسن حنا حالته ناصحه**

**نصر**:

**النصر والنصرة**: یاری. «نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ  
قَرِيبٌ» [صف / ۱۳] «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ» [نصر / ۱]  
«وَأَنْصَرُوا إِلَهُتَكُمْ» [انبیاء / ۶۸] «إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ  
فَلَا غَالِبَ لَكُمْ» [آل عمران / ۱۶۰] «وَأَنْصَرْنَا  
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» [بقره / ۲۵۰] «وَكَانَ حَقًّا  
عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» [روم / ۴۷].

«إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا» [غافر / ۵۱] «وَمَا لَهُمْ فِي  
الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» [توبه / ۷۴] «وَكَفَى  
بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا» [نساء / ۴۵].  
«وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»  
[توبه / ۱۱۶].

«فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ»  
[احقاف / ۲۸] و آیات دیگر.

نُصْرَت و یاری خداوند به بنده که معنایش  
آشکار است و یاری بنده به خداوند،  
عبارت است از کمک نمودن بنده به  
همنوعان خویش و اهتمام به حفظ حدود و  
رعایت پیمان خداوند و گردن نهادن به  
احکام و اجتناب از نواهی پروردگار عالَمیان  
است.

فرمود: «وَلْيَعْلَمْ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ» [حدید / ۲۵]  
«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ» [محمد / ۷] «كُونُوا  
أَنْصَارَ اللَّهِ» [صف / ۱۴].

**انتصار و استنصار**: طلب یاری نمودن.

«وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ»  
[شوری / ۳۹] «وَإِنْ أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ  
فَعَلَيْكُمْ أَنْتَصُرُوا» [انفال / ۷۲] «وَلَقَدْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ  
ظُلْمِهِ» [شوری / ۴۱] «قَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ  
فَأَنْتَصِرْ» [قمر / ۱۰] و فرمود: **هانتصر** و نگفته:

**هانتصره** تا تنبیهی باشد بر اینکه آنچه از یاری  
دیگران به من می‌رسد در حقیقت یاری دین  
توست چه این که من از جانب تو به سوی  
این بندگان فرستاده شده‌ام. پس اگر یاری ام  
نمایی در واقع دین خویش را یاری کرده‌ای.

**ناصر**: همکاری. «مَا لَكُمْ لَا تَنْصُرُونَ»  
[صافات / ۲۵] **نصاری**: گفته شده وجه این  
تسمیه به خاطر این آیه است که: «كُونُوا  
أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْخَوَارِجِينَ  
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِجُونَ نَحْنُ  
أَنْصَارُ اللَّهِ» [صف / ۱۴] و گفته شده است:  
تسمیه‌ی مسیحیان به این نام به خاطر  
روستایی است به نام **نصرانه** که در آن زندگی

می کردند. لذا به هر کدام از آنان **نصرانی** گفته می شود و جمعش **نصاری** می باشد.

«وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ اَلنَّصَارَى...» [یقره/۱۱۳].

**نُصْر** اَرْض **بَنِي فُلَانٍ**: بر آن سرزمین باران بارید.

به جهت این که بارش باران نعمت و یاری از جانب خدا برای اهل زمین است. **نَصْرَت** **فُلَانًا**: به او عنایت کردم که یا مستعار از **نَصْر الارض** و یا مستعار از یاری می باشد.

**نصف**:

**نُصْفُ الشَّيْءِ** نیمی از آن. «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» [نساء/۱۲] «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النُّصْفُ» [نساء/۱۱] «فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ» [نساء/۱۷۶]

**انَاءٌ نِصْفَانِ**: ظرفی که نصف آن پُر شده است. **نصف النهار** و **النصف**: روز به وسط رسید.

**نصف الإزار** **ساقه**: لباس تا ساق او را پوشاند. **نصف**: پیمانه ای است گویا نصف پیمانه ای بزرگ تر است و به معنای روسری زنانه است که از نصف مقنعه ای بزرگ تر می باشد. شاعر می گوید:

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرَدْ إِسْقَاطُهُ

فَتَنَاوَلْتُهُ وَاتَّقَنَّا بِإِلَيدِ بِلَغْنَا نِصْفَ الطَّرِيقِ به نیمه ای راه رسیدیم. **نصف زن** میانسال. **نُصْفُ شَرَابِي** که جوشانده شده و نصف آن بخار شده است. **إِنْصَافٌ فِي الْمُعَامَلَةِ**: عدالت در خرید و فروش به اینکه

در سود و زیان به اندازه از طرف مقابل خویش بگیرد.

**نصفه**: خدمتکاری و به خدمتکار، **نَاصِف** گویند و جمعش **نصف** می باشد. چون به ازاء هزینه ای که از طرف مقابل می گیرد به او خدمت کرده و سود می رساند. **إِنْصَاف** و **إِستِصَاف**: درخواست خدمت کردن زاید.

**نصا**:

**النَّاصَة**: رستگاه مو.

**نصوت** **فُلَانًا** و **انصتته** و **باصتته**: موی پیشانی اش را گرفتم. و آیه ی «مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا» [هود/۵۶] یعنی قدرت بر آنها دارد. «لَتَنْصَعُنَا بِالنَّاصِيَةِ» [\*] **نَاصِيَةٍ** [علق/۱۵ - ۱۶] عایشه می گوید: «مَا لَكُمْ تَنْصَوْنَ مِنِّمْ» چرا مرده ها را با جلوی پیشانی می کشید.

**فُلَانٌ نَاصَة قَوْمه**: از اشراف قوم خویش است. مانند اینکه می گویی: **فُلَانٌ وَأَنْهَمُ وَعَنْهُمْ**: رئیس و بزرگ آنان است.

**إِنصَى الشجر**: موهایش بلند شد. **نصی** بهترین چراگاه. **فُلَانٌ نَصْبَة قَوْم** بهترین در بین قوم خویش است که تشبیه به چراگاه شده است. **نصح**:

**نصح اللحم نصحا** و **نصحها** گوشت پخته شد.

«كُلَّمَا نَصِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا» [نساء/۵۶] لذا گفته شده است: **نَافَة مَنصَحَة** شتری که از وقت وضع حملش گذشته است. **قَدْ نَصَحْتِهِ** به همین معناست. **فُلَانٌ نَضِيجُ الرَّأْيِ** برای استوار دارد.

نضد:

**نَضَدْتُ الْمَتَاعَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ** کالاهای را بر روی هم چیدم اسم فاعل آن **مَنْضُوذٌ وَنَضِیدٌ** می باشد.

**نَضَدْتُ تَخْتِي** که کالا و اجناس را بر آن قرار می دهند.

«**طَلَعُ نَضِیدٌ**» [ق/ ۱۰] از همین معنا استعاره شده است. «و**طَلَحَ مَنْضُوذٌ**» [واقعه/ ۲۹] ابر متراکم نیز به همین معنا تشبیه و به آن **نَضَدٌ** گویند. **انْضَادُ الْقَوْمِ** اجتماع آن قوم.

**نَضَدَ الزَّجَلَ** عموها و دابی ها که مایه‌ی قدرت و شرافت انسان هستند.

نضر:

**النَّضْرَةُ**: زیبایی و شادابی.

خداوند می فرماید: «**نَضْرَةُ النَّعِيمِ**» [مطففین/ ۲۴] طراوت نعمت.

«وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا» [انسان/ ۱۱].

**نَضْرَ وَجْهَهُ**، **بِنَضْرٍ** فهو ناضر صورتش زیبا شد.

**نَضْرَ يَنْضَرُ** نیز آمده است. خداوند می فرماید: «وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ» [آلئ رِبَّهَا نَاطِرَةٌ] [قیامة/ ۲۲ - ۲۳].

**نَضَرَ اللهُ وَجْهَهُ**: خدا صورتش را سفید گردانید.

**اِنْضَرَّ** ناضر: شاخه های نیکو و سرسبز.

**نَضْرٌ وَنَضِيرٌ**: طلای درخشنده. **قَدْخٌ نَضَازٌ**:

کاسه‌ای که از بهترین چوب ساخته شده است. **قَدْخٌ نَضَارٌ** که مضاف و مضاف الیه است

یعنی کاسه‌ی چوبی.

نطخ:

**النَّطِیْحَةُ**: گوسفندی که دیگری به او شاخ زده لذا بمیرد. فرمود: «وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیْحَةُ» [مانده/ ۳].

**نَطِیْخٌ وَنَاطِیْخٌ**: آهو یا پرنده‌ای که از جلو پیدا می شود. گویا تو را شاخ زده و نشانه شومی است.

**رَجُلٌ نَطِیْخٌ**: مرد شوم و بد قدم. **بِوَاطِیْخِ الذَّهَرِ**: سختیهای روزگار. **فَرَسٌ نَطِیْخٌ** اسبی که دو دایره‌ی سفید بر پیشانی اش وجود دارد.

نطف:

**النُّطْفَةُ**: آب صاف و از این واژه تعبیر به منی مرد می گردد. «ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ» [مؤمنون/ ۱۳] «مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ» [انسان/ ۲] «أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى» [قیامة/ ۳۷] مروارید را هم **کُنَانًا نَطْفَةً** گفته اند.

**صَبِيٌّ نَطْفٌ**: کودکی که در گوشش مروارید است.

**نَطْفٌ**: مروارید. مفرد آن **نَطْفَةٌ** است. **لِنِیلَةٍ نَطُوفٌ**: شبی که تا صبح باران می بارد. **نَاطِفٌ**: مایعات جاری شده.

**نَاطِفٌ**: شکر و سفیده‌ی تخم مرغ روی نان شیرینی.

**فَلَانٌ نَطْفٌ الْمَعْرُوفُ**: اهل کار خیر است. **فَلَانٌ یَطْفُ بِنُوءٍ**: عمل ناپسندی به او نسبت داده می شود.

نطق:

**النَّطْقُ**: در عرف صداها‌ی جدا، جدایی



است که انسان آن را بر زبان جاری و گوشها آن را می شنوند.

خداوند می فرماید: «مَالَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ» [اصافات / ۹۲] و این واژه فقط در مورد انسان استعمال می گردد و استفاده ی آن در مورد دیگر موجودات تبعی است.

مانند: ناطق و صامت که مراد از ناطق چیزی است که صدایی از آن صادر می گردد و صامت به چیزی گویند که صدا ندارد.

و ناطق در مورد حیوانات استعمال نمی گردد مگر این که مقید به قیدی باشد و شاعر از باب تشبیه چنین گفته است:

عَجِبْتُ لَهَا أَنَّى يَكُونُ عِنَاؤُهَا

فَصِيحًا وَلَمْ تَفْغَرْ لِمَنْطِقِهَا فَمَا

و علماء منطق قوه ای را که مایه ی سخن گفتن است را نطق نامیده اند و همین خصلت را در تعریف انسان لحاظ نموده و گفته اند:

هو الحي الناطق الماسر که نزد ایشان نطق، لفظ مشترکی است بین قوه ی انسانیت که کلام با آن ادا می گردد و بین کلامی که با صوت ادا می شود و چه بسا به چیزی که دلالت بر معنایی دارد ناطق گفته می شود. لذا به انسانی حکیم گفته شد ناطق صامت چیست؟

جواب داد: دلائلی که خبر دهنده و عبرتهایی که پند آموزند.

و خداوند می فرماید: «لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ» [انبیاء / ۶۵] اشاره به این معنا دارد که آنها از جنس انسان و ذوی العقول که قدرت

تکلم داشته باشند، نیستند و فرمود: «أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ» [فصلت / ۲۱] گفته شده است: مراد پند گرفتن و عبرت آموزی است چه این که معلوم است که همه ی اشیاء قدرت بر تکلم و نطق ندارند بلکه نطق آنها به اعتبار پند دادن است و «عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ» [نمل / ۱۶] صدای پرندگان را نطق قلمداد نموده به اعتبار این که سلیمان آن را می فهمید. پس هر کسی از صدای چیزی، معنای خاصی را تلقی نماید آن شیء نسبت به آن شخص ناطق محسوب می گردد اگرچه در ظاهر صدایی از آن صادر نمی گردد.

اما نسبت به کسی که صدایی از آن شیء درک نمی کند، صامت است اگرچه در حقیقت اهل نطق باشد و فرمود: «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ» [جاثیه / ۲۹] بدرستی که کتاب ناطق است اما سخن آن با چشم قابل درک است. همانگونه که کلام نیز به منزله ی کتاب است اما مراد آن با گوش احساس و شنیده می شود و فرمود: «وَقَالُوا لَجُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ» [فصلت / ۲۱] گفته شده است: نطق اعضاء با صدا و قابل شنیدن است و نیز گفته شده: این صدا به همان معنای اعتباری است و خداوند نسبت به آنچه در قیامت اتفاق می افتد آگاه تر است.

و گفته شده: حقیقت نطق لفظی است مانند نطق یعنی کمر بند که انسان را در بر گرفته و بر تن او قرار می گیرد.



**مستطو و مستطنه:** شال کمر، کمر بند. شاعر می گوید:

وَأَبْرَحَ مَا أَدَامَ اللَّهُ قَوْمِي

بِحَمْدِ اللَّهِ مُسْتَطَقًا مُجِيدًا  
و گفته شده: **مستطفا** یعنی بر اسبی نشست که قبلاً آن را سوار نشده بود و اگر **مستطو** جز در این بیت به این معنا نبود احتمال داده می شد که مراد از آن کسی است که کمرش را محکم بسته است.

مانند این که می گوید: **مَنْ يَنْظُرُ دَيْلِ أَيْهٍ يَنْعَلُو**  
به کسی که از پدرش، برادر و خواهر زیاد دارد او را یاری می دهند.

و گفته شده است: **المنطلق السجيد:** کسی است که کلامی را به خوبی بیان می کند.

### نظر.

**المنظر:** برگرداندن چشم یا بصیرت برای درک شیء و رؤیت آن و چه بسا مراد از آن تأمل و تفحص از چیزی باشد و گاهی مراد شناختی است که بعد از فحوص حاصل می شود که آن را **روبه اندیشه** و تأمل گویند.

**نظرت فیه نظر:** نگاه کردی اما در آن عمیق نشدی.

خداوند می فرماید: «قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ» [یونس / ۱۰۱] یعنی در آسمانها تأمل و دقت نمائید و استعمال «نظر» در نگاه با چشم، نزد عوام و در بصیرت، نزد خواص بیشتر می باشد.

خداوند می فرماید: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ

ناظرة» «إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» [قیامه / ۲۲- ۲۳]  
**نظرت الی کذا:** هنگامی که به سوی او چشم دوختی خواه او را دیده باشی یا خیر.

**نظرت هه:** آن را رؤیت و در وی اندیشه کردم.

«أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْآبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ» [غاشیه / ۱۷].

**نظرت می کذا:** در آن تأمل نمودم. «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ» «فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ» [صافات / ۸۸- ۸۹] و «أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [اعراف / ۱۸۵] که تشویق بر تفکر در حکمت الهی مبنی بر خلقت آسمانها و زمین می باشد.

**ونظر الله الی العباد:** توجه خداوند بر بندگان به احسان و افاضه ی نعمت بر ایشان می باشد.

«وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [آل عمران / ۷۷] و به همین معناست آیه ی: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» [مطففين / ۱۵]

**نظر:** انتظار. **نظرونه واسطرونه واسطرونه:** به او مهلت دادم. «وَأَنْظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ» [هود / ۱۲۲] «فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ» [یونس / ۱۰۲] «أَنْظُرُونَا نَقْتُسِمْ مِنْ نُورِكُمْ» [حدید / ۱۳] «وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ» [حجر / ۸] «قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُعْتَوْنَ» «فَكَيِّدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ» [هود / ۵۵] «لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا

إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ» [سجده/۲۹] «فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ» [دخان/۲۹]

که نفی مهلت دادن به ایشان اشاره به آیه‌ی شریفه: «فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ» [اعراف/۳۴] می‌باشد. و فرمود: «إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاءُ» [احزاب/۵۳].

منتظر ظروف غذا نبوده و به آن چشم ندوزید، «فَنَاطِرَةٌ يَوْمَ يَرْجَعُ الْمُرْسَلُونَ» [نمل/۳۵] «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ» [سفره/۲۱۰] «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» [زخرف/۶۶].

«وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً» [ص/۱۵] «رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ» [اعراف/۱۲۳] که به شرح و بحث از حقایق این آیه باید در جای خود پرداخته شود.

واژه‌ی **نظر** در متحیر بودن در امور نیز استعمال شده است.

«فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» [سفره/۵۵] «وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ» [اعراف/۱۹۸] «وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَائِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ» [شوری/۴۵] «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ» [یونس/۴۳] که همه‌ی آیات دلالت بر نگاه متحیرانه‌ای دارد که دلالت بر قلت بی‌نیازی

«وَأَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» [سفره/۵۰] و گفته شده است: یعنی همگی این حالت را مشاهده می‌کنید و نیز گفته شده: یعنی از آن عبرت می‌گیرید.

و شاعر می‌گوید: **نظر الدهر الیهیم فانهیل** تنبیهی است بر این که روزگار به آنها خیانت و همه را هلاک نمود.

**حی نظر:** مردمی که در کنار هم زندگی و یکدیگر را به راحتی مشاهده می‌کنند مانند این که رسول خدا ﷺ فرمود: **لا يتراءى ناراها** (۱) مگر آن قدر به هم نزدیک نبودند که اثر آتش یکدیگر را ببینند. **نظیر:** همانند واصل آن **ناظر** بوده است.

گویا هریک از طرفین به همراه خویش نظر کرده و یا او رقابت می‌کند. **نظرة:** شبیه آن است که اشاره به قول شاعر می‌باشد که گفت: **وقالوا به من أعین الجی نظرة**

**مناصرة:** مباحثه و رقابت در اثبات نظریه‌ی خویش و به میدان آوردن هر آنچه را با دید عمیق خویش صلاح می‌بیند.

**نظر:** بحث کردن که اعم از مقایسه می‌باشد چه این که هر قیاسی نیاز به دقت دارد اما هر نوع نگاهی به معنای مقایسه کردن نیست.

**نحج:**

**النسجة:** گوسفند ماده و گاو وحشی و گوسفند کوهی، جمع آن **نساخ** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «إِنَّ هَذَا أَحْيَىٰ لَهُ تِسْعُ

نعم:

وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ» [ص/۲۳].

**النَّعْجَةُ:** حالت نیکو و بناء نعمة بناء حالتی است که انسان دارد مانند **جِلَّة** و **رَكْبَة** حالت نشستن و یا سوار شدن.

**سَعَج الزَّحَل:** گوشت گوسفند خورده و معده اش سنگین شد.

**انْعَج الرِّجْل:** گوسفندانش چاق شدند.

**نَعْمَة:** بهره مند بودن که بناء آن همانند حالت انسان در انجام کار و برخورداری از آن است مانند **مَرْبُوبَة** و **شَتْمَة** حالت زدن و شتمات کردن.

**سَعَج:** رنگ سفید خالص شدن.

**رَمَى بَاعِجَة:** زمین نرم و دشت.

نَعَسَ

النَّعَاسُ: چرت، خواب اندک.

**نَعْمَة:** برای جنس به کار می رود و در مورد کم و زیاد استعمال می گردد. خداوند می فرماید: «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» [نحل/۱۸].

فرمود: «إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّيْلُ النَّعَاسُ أَمْتَةً» [انفال/۱۱] «نُعَاسًا» [آل عمران/۱۵۴] و گفته شده است: **نَعَمِي** در اینجا به معنای آرام شدن می باشد و نیز اشاره به فرمایش رسول خداست که فرمود: **طَوْبَى لِمَنْ عَجِبَ بِنِعْمَةٍ** (۱) خوشا به حال بنده ای که آرام باشد.

«أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ» [بقره/۴۰] «وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» [مائده/۳] «فَأَنْتَقِلُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ» [آل عمران/۱۷۴] و آیات دیگر.

نَعَى

**نَعَى الرَّاعِي بَصُونَهُ:** چوپان با فریاد خویش گوسفندان را راند.  
«كَتَمَلِ الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً» [بقره/۱۷۱].

**إِسَاءَم:** خیر رساندن به دیگری و این واژه فقط در موردی به کار می رود که دریافت کننده ای این نیکي از جنس ناطقین باشد لذا هرگز گفته نمی شود: **النعم فلان علی فرسه:** به اسبش خوبی کرد.

نَعَلَ

**النعل:** کفش. «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ» [طه/۱۲] و نعل اسب نیز به همین معنا تشبیه شده است.

«أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ» [مائده/۷] «وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ» [احزاب/۳۷] **سَمَاء:** ناز و نعمت که در مقابل ضراء قرار دارد. «وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَشَتْهُ» [هود/۱۰].

**نَعْل النِّف:** آهن ته نیام شمشیر.

**فَرَس نَعْل:** اسبی که شَم سخت داشته و در پائین آن موی سفیدی قرار دارد.

**نَعْمِي:** خوش بختی در مقابل **نُوسِي** قرار

**رَجُل نَاعِل و نَعِل:** مرد ثروتمند همانگونه که از حافی به معنی «پا برهنه» تعبیر به فرد فقیر می شود.

دارد. «إِنَّ هُوَ إِلَّا عَزْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ»  
[زخرف / ۵۹].

**نعیم:** نعمت فراوان. «فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ»  
[یونس / ۹]. «جَنَّاتُ النَّعِيمِ» [لقمان / ۸].

**نعیم:** به دست آوردن چیزی که در آن  
نعمت و حیات طیب قرار دارد.

**نعیمه نجما فسیم:** او را در نعمت قرار داد  
یعنی راحتی و زندگی مرفه به او عنایت کرد.  
«فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ» [فجر / ۱۵].

**نعام ناعم:** غذای خوشمزه.

**جاریه ناعمه:** زن در ناز و نعمت.

**نعم:** نامی مختص شتر است و جمعش **انعام**  
می باشد و وجه تسمیهی آن این است که نزد  
عرب شتر بزرگ ترین نعمت است. اما  
واژهی **انعام** برای شتر و گوسفند و گاو  
استعمال می شود و این واژه هرگز در موارد  
بالا به کار نمی رود مگر این که شامل شتر نیز  
باشد.

«وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ»  
[زخرف / ۱۲]. «وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَقَرَشَاءُ»  
[انعام / ۱۴۲]. «فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا  
يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ» [یونس / ۲۴] پس انعام  
در اینجا عام و شامل شتر و غیره می گردد.  
**نعامی:** باد جنوب که بسیار لطیف و نشاط آور  
است.

**نعامة:** شتر مرغ که از حیث خلقت تشبیه به  
شتر شده است.

**نعامة:** سایبان در کوه و بر سر چاه که از دور  
تشبیه به کوهان شتر شده است.

**نعام:** از منازل ماه که تشبیه به نعام شده و  
شاعر چنین می گوید:

**وإن النعام عند ذلك بر کی**

و چه بسا گفته شده: مراد پای شتر مرغ  
است که آن را **این النعام** نامید و تشبیه به آن  
در سرعت می باشد.

و گفته شده: **نعامه** پشت پا را گویند. البته  
من ندیدم جایی که کسی این معنا را قائل  
شده باشد الا کسانی که **این النعامه** را به کار  
برده اند. **نعم فلان:** به آرامی و ناز راه رفت که  
مأخوذ از مادهی **نعمه** می باشد.

**نعم:** کلمه ای است که در مدح استعمال  
می شود و در مقابل **بس** قرار دارد که در  
مذمت به کار می رود.

خداوند می فرماید: «نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ»  
[ص / ۴۴]. «فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» [زمر / ۷۴]. «نِعْمَ  
الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ» [انفال / ۴۰]. «وَالْأَرْضَ  
فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ» [ذاریات / ۴۸]. «إِن  
تُبْدُوا الْأَصْدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ» [بقره / ۲۷۱].

می گوئی: «**إِنْ هَلَتْ كذا فيها ونعمت:** اگر این  
کار را انجام دادی خوب است. **غسله غسلا نعاما:**  
آن را به خوبی شستم. **هل كذا وانعم:** آن را به  
خوبی و بیشتر انجام داد که اصل آن از **انعام**  
است. **نعم الله بك عينا:** خدا چشم تو را به  
محبوبت روشن گرداند.

**نعم:** کلمه ای ایجاب و از لفظ **نعمه** است.  
می گوئی: **نعم و نعمة عين و نعمی عين و نعام عین**  
روشنی چشم و صحیح است که از لفظ **انعم**  
باشد یعنی بر او آسان گرفت.

نغص:

إِنْغَاصٌ: سر خود را برای دیگری به نشانه‌ی تعجب و غیره تکان دادن. خداوند می‌فرماید: «فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ» [اسراء / ۵۱].

نغض نغضاً: سرش را تکان داد. نغض أسنانه فی از تجاف: از شدت تب و لرز دندانهایش به هم می‌خورد.

نغض: شتر مرغی که دائماً سرش بالا و پائین می‌رود. نغض: غصروف شانه.

نصف:

النَّفْثُ: انداختن کمی آب دهان که کمتر از نفل می‌باشد. نَفْثُ الزَّاقِي وَ السَّاحِرِ: این که در گره‌ها بدمد.

خداوند می‌فرماید: «وَمِنْ شَرِّ أَلْفَاظٍ فِي أَلْعُقَدِ» [فلق / ۲].

و از همین باب است که گفته می‌شود: مار نیش زده و زهر خود را پرتاب می‌کند و گفته شده است: **لَوْ سَأَلْتَهُ نَفَاثَهُ سَوَّاهُ مَا عَطَاكَ**: اگر از او ریزه‌های لای دندان‌ش را طلب کنی به تو نخواهد داد. یعنی در بین دندان‌های چیزی از غذا نمانده تا به او بدهی.

**دَمٌ نَفِیثٌ**: خونی که از جراحت جاری می‌شود. ضرب المثل است که **لَا بَدَّ لِلْمَضْذُورِ أَنْ يَنْفُثَ**: کسی که سینه‌اش درد می‌کند چاره‌ای جز بیرون انداختن اخلاط سینه ندارد.

نفج:

نفج الزنج ینفج نفحاً: باد وزید.

**لَهْ نَفْحَةٍ طَيِّبَةٍ**: بوی خوش از او استشمام می‌شود و چه بسا این واژه برای سر استعاره گرفته می‌شود. «وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ» [انبیاء / ۴۶].

نفحت الذابة: چهارپا لگد زد. **نفحه بالثیف**: با شمشیر به آن ضربه زد. **نفوخ من الثوق**: شتری که بدون دوشیدن شیرش می‌ریزد. **قوس نفوخ**: کمانی که تیر را به جای دور پرتاب می‌کند. **أنفحة الجذی**: پنیر مایه‌ای که از شکم بزغاله بیرون می‌آید.

نفح:

النفخ: دمیدن باد در چیزی.

خداوند می‌فرماید: «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ» [طه / ۱۰۲] «وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ» [کهف / ۹۹] «ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى» [زمر / ۶۸] مانند این که فرمود: «فَإِذَا تَقَرَّى أَلْتَأَقُرِ» [مدثر / ۸] و دمیدن روح در آغاز خلقت به همین معناست. «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» [حجر / ۲۹].

**إنفخ بطنه**: شکمش ورم کرد و از همین معنا جمله‌ی **إنفخ النهار** استعاره گرفته شده است یعنی روز بالا آمد. **نفخة الزبج**: سرسبزی بهاران، **رجل منفوخ**: مرد چاق.

نفد:

النفاذ: فانی شدن. خداوند می‌فرماید: «إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ» [ص / ۵۴] **نفد** **نفد** نیز آمده است.

«ما زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا» [فاطر/ ۴۲] «وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا» [اسراء/ ۴۱].

برای الحوب یسر و یفر نفرا: به جنگ رفت.

يوم الفرو: روز نبرد.

«انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً» [توبه/ ۴۱] «إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» [توبه/ ۳۹] «مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [توبه/ ۳۸] «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ» [توبه/ ۱۲۲].

انستفار: تحریک قومی برای حضور در جنگ، استغفار: واداشتن عده‌ای برای فرار از جنگ و نیز به معنای رم دادن نیز آمده است. «كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ» [مدثر/ ۵۰] به فتح فاء و کسر آن نیز قرائت شده است که اگر فاء کسره بگیرد به معنای «نافره» و اگر مفتوح باشد به معنای «مفرده» است.

مرو و مرو و مروه: گروهی از مردان که قدرت بر جنگیدن دارند.

مافرة: محاکمه کردن برای فخر فروشی.

هدانفر فلان: در تفاخر بر دیگران غلبه کرد.

در عرب می‌گویند: مفر فلان: لقبی روی او گذاشته شد به گمان اینکه شیطان از او فرار می‌کند. اعرابی می‌گوید: چون متولد شدم به پدرم گفته شده بود که شیطان را از او دور کن. لذا وی نامم را فمند و کنیه‌ام را اعمدء نهاد. مفر الحلد: پوست ورم کرد.

ابوعبید می‌گوید: این معنا از دور شدن

«قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ» [کهف/ ۱۰۹] «مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ» [لقمان/ ۲۷].

اهدوا: توشه‌ای ایشان تمام شد. حصم منافذ: دشمنی که نهایت مجادله را می‌کند تا دلیل طرف مقابل را باطل کند.

نافذته فصدته: او را محاکمه و دلیلش را درهم کوبیدم.

نفذ

نفذ انهم في الرية بمودا وصادا: تیر به هدف اصابت کرد.

نفذ المتعب في الخشب: مته از چوب گذشته و آن را به سمت دیگر سوراخ کرد.

نفذ فلان في الامر نفاذا واهدته: آن حکم را اجرا کرد. «إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفِذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفِذُوا لَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ» [الرحمن/ ۳۳].

نفذ الامر نصيذا: آن کار را انجام دادم.

نفذت الحش في غرود: لشکر را تجهیز کردم. و روایت است که رسول خدا فرمود: «نفذوا حشئ أسامة»<sup>(۱)</sup> در لشکر اسامه وارد شوید. منفذ: سوراخ.

نفر

الفرو: دوری از چیزی و یا رفتن بسوی آن. مانند این که گفته می‌شود: فرغ الى الشيء و عسى الشيء: به آن پناه برد و یا از آن ترسید و گریخت.

مفر عن الشيء نفورا: از آن شیء دوری نمود.

چیزی از چیز دیگر اخذ شده است یعنی دور شدن گوشت از پوست و فاصله افتادن بین آن دو.

ضم

**النفس:** روح. خداوند می فرماید: «أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ» [انعام/۹۳] «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ» [بقره/۲۳۵] «تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ» [مائده/۱۱۶] «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» [آل عمران/۳۰] پس **نفسه** یعنی ذات خداوند و هر چند که اینجا از حیث لفظ مضاف و مضاف الیه است و مقتضی مغایرت با ذات خداوند دارد و اثبات دو شیء از حیث عبارت است اما از جهت معنا خداوند از هر لحاظ منزّه از شریک داشتن می باشد و یگانه است و بعضی از مردم قائلند که اضافه ی **نفسی** به خداوند از باب اضافه ی **مکمل** است و مراد خداوند از این اضافه، متذکر نمودن انسان مبنی بر پیروی نکردن از نفس اماره است و این اضافه ی بر سبیل اضافه **مکمل** می باشد. **مبارزه** با نفس که تشبیه به جهاد مردان با فضیلت، با هوای نفس و پیوستن به این گروه است بدون این که به دیگری ضرری برسانند.

خداوند می فرماید: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ» [مطففین/۲۶] مانند این که فرمود: «سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» [حدید/۲۱].

**نفس:** دم و بازدم که از دهان داخل و خارج می شود و به منزله ی اکسیژن و غذای جان است و با قطع شدن این حالت جان نیز از بین می رود و برای حاصل شدن گشایش و فرج در کارها **نفسی** گفته اند و روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمود: «انْفِ لِحَدِّهِ نَفْسَ رِبْكِ عَنْ قَبْلِ الْيَمِينِ»<sup>(۱)</sup> من گشایش از طرف خدا را برایتان از سمت یمن احساس می کنم. گفته می شود: **اللهم نفسی عی**: خدا غم و غصه ام را پایان بده.

**نفس الريح:** باد ملایمی وزید. شاعر می گوید:

فَبِإِنَّ الصَّبَا رِيحٌ إِذَا مَا تَنَفَّسَتْ

عَلَى نَفْسٍ مَحْزُونٍ تَجَلَّتْ هُمُومُهَا  
اگر نسیم صبحگاهی بر انسان مغموم بوزد  
همه ی غصه هایش را زائل می کند.

**نفس:** زائیدن زن و گفته می شود: **هی نفس** و جمع آن **نفاس** می باشد.

**نفسی بنفسی:** بچه ی تازه متولد شده.

**نفسی الهار:** خورشید همه جا گسترده شده و روز به نیمه رسید.

«وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ» [تکویر/۱۸].

**نفس نکد:** به آن بخل ورزیدم.

**نفس و بنفسی به و بنفسی:** شیء با ارزش.

**نفس**

**النفس:** جدا کردن پشمها از یکدیگر.

«كَالْيَهْنِ أَلْتَنَفُوشِ» [قارعه/۵]. **نفس الغنم:**



متفرق شدن گوسفندان برای چریدن.

**نفش:** گوسفندان پراکنده شده. «إِذْ نَفَشْتَ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ» [انبیاء / ۷۸]. **ابل النواش:** شترهای پراکنده شده در شب برای چریدن و بدون چوپان.

**نفع:**

**النفع:** سود و بهره‌ای که در رسیدن به نیکی‌ها یاری می‌کند و هر چیزی که به خیر و نیکی منجر گردد خودش نیز خیر و برکت است پس نفع، خیر است و ضد آن **ضرر** و زیان می‌باشد. «وَلَا يَلْعَلُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا» [فرقان / ۳] و فرمود: «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا» [اعراف / ۱۸۸] «لَنْ تَنْفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ» [ممتحنه / ۳] «وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ» [سبا / ۲۳] «وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي» [هود / ۳۴] و آیات دیگر.

**نفق:**

**نفق الشيء:** گذشت و از بین رفت.

**نفق ينفق:** که این خارج شدن از تصرف و یا با فروش است مانند **نفق البیغ نفاقا:** معامله رایج شد که از همین باب است **نفق الایم:**

**نفق القوم:** بازارشان پر رونق شد.

و یا این از بین رفتن با مرگ است مانند **نفقت الذابة نفوقا:** چهارپا مُرد و یا با تمام شدن می‌باشد: **نفقت الذراهم تنفق وانفقتها:** پولها را انفاق و خرج کردم.

**إنفاق:** در مال و غیر مال استعمال می‌شود و این عمل گاهی به عنوان واجب و یا به

صورت صدقه مستحبی است. فرمود:

«وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [بقره / ۱۹۵] «أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ» [بقره / ۲۵۴] و «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» [آل عمران / ۹۲] «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ» [سبا / ۳۹] «لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ» [حدید / ۱۰] و آیات دیگر. «قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ» [اسراء / ۱۰۰] یعنی از ترس تنگدستی و فقر.

**انفق فلان:** همه‌ی مالش را انفاق کرد پس فقیر و محتاج شد که **إنفاق** در اینجا مانند **املاق** در آیه‌ی «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ» [اسراء / ۳۱] می‌باشد. **نفقة:** اسم است برای آنچه انفاق می‌گردد. «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ» [بقره / ۲۷۰] «وَلَا تُنْفِقُونَ نَفَقَةً» [توبه / ۱۲۱].

**نفق:** تونل و راه زیرزمینی. فرمود: «فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ» [انعام / ۳۵].

**نافقا- اليربوع:** لانه‌های موش صحرايي. قد **نافق اليربوع:**

**وهق:** موش به لانه‌اش رفت.

**نفاق:** نیز از همین باب و به معنای داخل شدن در دستورات شرع از راهی و خروجی آن از مسیری دیگر می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [توبه / ۶۷] از انجام دستورات شرع خارج شدند و خداوند وجود منافقان را بدتر از



**نَافِلَةٌ** [انبیاء/۷۷] که به معنای توه می باشد.  
**نفلته کذا:** اضافه بر سهمش به او بخشیدم.

**نفلة السلطان:** غنیمت هایی را که در جنگ به دست آورده بود، سلطان از باب تفضّل و عنایت به او بخشید.

**نوهل:** زیاد بخشنده.

**انفلت من کذا:** از آن بیزاری جستم.

**نقب:**

**النقب فی الحائط و الحلد:** سوراخ دیوار و پوست مانند **نقب** سوراخ چوب می باشد.  
گفته می شود: **نقب البیطار سرة الذائبة بالنقب:** دامپزشک ناف حیوان را سوراخ کرد.

**منقب:** مته. **منقب:** محلّ سوراخ کردن. **نقب** **الحائط:** شکاف دیوار. **نقب القوم:** به جستجوی چیزی رفتند. «فَتَقَبَّوْا فِي الْأِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ» [ق/۳۶].

**كسب نقیت:** سگی که جایی از گردنش سوراخ شده تا صدایش کم شود. **نقبة:** ابتدای بیماری گری. جمع آن **نقب** می باشد. **ناقبة:** چرک و زخم. **نقبة:** پیراهن بلندی که تکه ای بر روی آن می دوزند. **منقبة:** راه عبور کوهستانی و این واژه برای کار نیکو استعاره گرفته شده است که یا به خاطر تأثیر آن در دیگران و یا طریقی برای اثبات بزرگواری شخص است.

**نقیب:** سرکرده و آن که از احوال مردم جويا می شود، جمع آن **نقباء** است، فرمود: «وَرَعَيْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا» [مائده/۱۲].

کافران قرار داده و فرمود: «إِنَّ الْأُمْنَانِیْنَ فِی الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» [نساء/۱۴۵].

**یقف التراویل:** قسمت بالای شلوار.

**نفل:**

**النفل:** گفته شده: عین غنیمت است اما به خاطر اختلاف در اعتبار آن، عبارت آن مورد اختلاف است. لذا اگر چیزی به واسطه ی پیروزی بدست آید، آن را غنیمت گفته اند اما اگر خداوند به آنان چیزی را ببخشد، بدون واجب بودن، به آن **نفل** گفته می شود و عدّه ای بین آنها عموم و خصوص قائل شده اند، به این که غنیمت هر چیزی است که با زحمت و یا بدون رنج حاصل گردد. خواه مستحقّ یا غیر مستحقّ و یا قبل از غلبه بر دشمن و یا بعد از آن باشد.

اما **نفل** چیزی است که قبل از قسمت کردن غنیمتها به دست انسان بیفتد و گفته شده: **نفل:** غنیمتی است که بدون جنگ به تصرّف مسلمانان درآید که به آن **می** نیز گفته می شود و نیز قولی دیگر است مبنی بر این که هر آنچه بعد از تقسیم غنایم اضافه و باقی می ماند را **نفل** گویند.

و بر همین معنا حمل شده است آیه ی شریفه: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» [انفال/۱] که اصل آن از **نفل** و به معنای زیاده بر واجب است. لذا **نافلة** هم گفته می شود. «وَمِنْ أَلْيَلٍ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ» [اسراء/۷۹] و به همین مبنی فرمود: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

نشد

قصَد کُنِ او را پیدا می‌نمایی. **سافر:** شیپور.

خداوند می‌فرماید: «فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ»

[مذکر ۸]. **نُفِرَ الزَّحَل:** او را صدا زد. به این

که با سوت زدن او را متوجه نمایی.

**نُفِرَ الرَّحَل:** او را دعوت کردم که به این نوع

درخواست خصوصی نمودن **نُفِرَ** گویند.

**نقص:**

**النقص:** زیان کردن در سود. مصدر آن **نقص**

می‌باشد. **نقصته:** آن را ناقص کردم. اسم

مفعولش **منقوص** می‌باشد. خدای تعالی

می‌فرماید: «وَتَقْصِر مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ»

[سفره ۱۵۵] «وَأَنَا لَمُؤَفِّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ

مَنْقُوصٍ» [مود ۱۰۹] «ثُمَّ لَمْ يَنْقُصْكُمْ شَيْئًا»

[توبه ۴].

**نقص:**

**النقص:** درهم کوبیده شدن اتصال ساختمان

و یا باز شدن گره ریسمان. واژه‌ی **نقص** در

مقابل **ایرام** می‌باشد. گفته می‌شود: **نَقَضَ السَّاءُ**

**والحل والنفذ:** فد التمسى انقاصا: درهم شکسته

شد.

**نقص:** چه بسا به جای **منقوص** استعمال

می‌شود که این کاربرد در شعر رایج تر

می‌باشد. **نقص** نیز همینگونه است که

استعمال آن در بناء و ساختمان بیشتر است.

به شتر وامانده و لاغر **نقصی** گفته‌اند.

و زمین پوشیده از الکناة، را **نقص** گویند و از

پاره کردن ریسمان و گره، **نقص العهد:** پیمان

شکنی استعاره گرفته شده است. خدای

**الانقاذ:** نجات یافتن از ورطه‌ی هلاکت.

خداوند می‌فرماید: «وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ

مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا» [آل عمران ۱۰۳].

**نقد:** نجات داده شده.

**هرس بید:** اسبی که از قومی گرفته شده

باشد. گویا او را از شرّ ایشان رهایی داده‌ای

و جمع آن **نقاند** می‌باشد.

**نهر**

**النقر:** کوبیدن در چیزی که منجر به سوراخ

شدن شود. **منقاز:** چیزی که با آن بر شی ای

می‌کوبند مانند منقار پرند و آهنی که با آن

سنگ آسیاب را سوراخ می‌کنند و از واژه‌ی

نقر تعبیر به بحث و جستجو شده است. لذا

گفته‌اند: **نقرت عن الامر:** در مورد آن تفحص

کردم و نیز استعاره برای غیبت کردن آمده

است. **نقرته:** غیبت او را نمودم.

زن به شوهرش چنین می‌گوید: **مز بی علی**

**می نظری ولا تمر بی علی** **نات نفری.** یعنی مرا از

مسیری عبور بده که اگر مردان به من نگاه

کنند بهتر از آن است که زنان پشت سرم

غیبت نمایند. **نفرة:** چاله‌ای که آب سیل در آن

جمع می‌شود. **نفرة العفا:** گودی پشت سر.

**نفر:** شیار پشت هسته‌ی خرما که این واژه

ضرب المثل برای جنس بی ارزش است.

فرمود: «وَلَا يَظْلَمُونَ تَقِيرًا» [نساء ۱۲۴]. **نقم**

چوب ترک خورده که دور انداخته می‌شود.

**هو کریم النقم:** بخشنده است که هر کجا

أَلَيْمٌ [اعراف/ ۱۳۶]. «فَاتَّقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا» [روم/ ۲۷]. «فَاتَّقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ» [زخرف/ ۲۵].

### تک

**تک عی گدا:** از آن منحرف شد. خدای تعالی فرمود: «عَنِ الصُّرَاطِ لَنَّاكِبُونَ» [مؤمنون/ ۷۴].

**تکب:** محل اتصال بازو و شانه و جمع آن **تکاب** می باشد و این واژه برای زمین استعاره گرفته شده است. فرمود: «فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا» [ملک/ ۱۵]. پس استعاره **تکب** برای زمین همچون استعاره ی **مظهر** در آیه ی «مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ» [فاطر/ ۴۵] می باشد. **تکب القوم:** مرد سرشناس و معروف که استعاره از ترجمه شود ص ۸۲۲ است مانند این که رَأْس برای بزرگ و رئیس و یَد برای یاری گر استعاره گرفته شده است.

**ولعل النکابة فی قومه:** او در بین اهلش دارای مقام و ارزش است. مثل استعمال واژه ی **نقانه** در مورد بزرگی.

**تکب:** کسی که شانه اش کج است و شتری که کج راه می رود. **تکب:** درد شانه **تکاب:** بادی که تغییر مسیر داده و در میان دو باد دیگر افتاده است.

**تکته حوادث الدهر:** حوادث زیادی بر او فرود آمده است.

تعالی می فرماید: «الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ» [انفال/ ۵۶]. «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ» [بقره/ ۲۷]. «وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا» [نحل/ ۹۱].

**مماصة الكلام:** کلام ضد و نقیض و در شعر نیز کاربرد دارد مانند **نفاص** **حرب و فرود** **نقصان عی الكلام:** صحبت هایی که با همدیگر همخوانی ندارد مانند اینچنین است و اینچنین نیست.

**انقصت الفرجة:** زخم دوباره چرک کرد. **انقضت الدحاجة:** مرغ هنگام تخم گذاری صدایش را بلند کرد. البته حقیقت انتقاض به معنای صدا زدن نیست بلکه چون هر شکستی همراه با صداست لذا از انتقاض تعبیر به صوت شده است. خداوند می فرماید: «الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ» [شرح/ ۳] یعنی پشت تو را شکست. **انفاص:** صدای کمر و اعضاء هنگام شستن. شاعر می گوید:

اعلمها الانصی بعد الفرود  
نصی المفاصل: صدای مفاصل.

### نقم:

**نفت النیء و صمه:** آن را انکار کردم. که این امر یا زبانی و یا به عقاب کردن می باشد. «وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ» [توبه/ ۷۴]. «وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ» [یروج/ ۸]. «هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا» الایه [مانده/ ۵۹] **نقمة:** عقوبت. «فَاتَّقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي

**نک:**

نکده: هر چیزی که به زحمت و حرج به دست طالب آن برسد.

**رجل نکد و نکد:** مرد سخت کوش و به زحمت افتاده.

**نساء نکداه:** شتر کم شیر که به سختی دوشیده می شود.

خدای تعالی می فرماید: «وَالَّذِي خَبَتْ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا» [اعراف / ۵۸].

**نکر:**

**الانکار:** نشناختن که ضد عرفان می باشد.

**انکرث کدا و تکرث:** حقیقت آن را نشناختن.

واصل آن این است که چیزی بر قلب وارد شود که تصور آن را نمی کرد که خود نوعی از جهل است. خدای تعالی می فرماید: «فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ» [مود / ۷۰].  
«فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ» [یوسف / ۵۸].

و این واژه گاهی در مورد انکار زبانی استعمال می شود که در حقیقت سبب انکار لسانی، عدم معرفت قلبی است اما چه بسا زبان منکر امری می گردد که صورت آن در قلب حاصل و محقق است که در این صورت زبان دروغگو می باشد. لذا خداوند می فرماید: «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا» [نحل / ۸۳] «فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ» [مؤمنون / ۶۹] «فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ» [غافر / ۸۱].

**منکر:** هر عملی که عقول سلیم به ناپسند بودن آن حکم کنند پس شرع هم آن را قبیح

**النک:** از هم باز نمودن عبا و یا بافته ها که از حیث معنا نزدیک به **نقص** می باشد و برای پیمان شکنی استعاره گرفته شده است. «وَإِنْ تَكْثُرُوا أَیْمَانَهُمْ» [توبه / ۱۲] «إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ» [اعراف / ۱۳۵].

**نکث:** همانند **نقص** و **نکینه** مانند **نقیصه** است. و هر امری که باعث ایجاد زحمت و دشواری برای مردم باشد را **نکثه** گفته اند. شاعر می گوید:

**منی بات امز للنکینه انهد**

**نکج:**

اصل **نکاح** برای عقد زناشویی می باشد. پس برای جماع استعاره شده است و محال است که اصل آن برای مقاربت بوده و بعداً برای عقد به کار رفته باشد. چونکه اسامی وضع شده برای جماع همه کنایه است به جهت اینکه استعمال صریح آن قبیح می باشد همانگونه که انجام آشکار این عمل ناپسند شمرده شده است و محال است کسی که قصد فحشاء نداشته باشد واژه نکاح را به معنای جماع یعنی اسمی که ناپسند شمرده شده برای اسم نیکویش استعاره بگیرد.

خداوند می فرماید: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ» [نور / ۳۲] «إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ» [احزاب / ۲۹] «فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ» [نساء / ۲۵] و آیات دیگر.

بشمارد که همین معنا در آیهی شریفه:  
«الْأَمْرُؤْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ»  
[توبه/ ۱۱۲] و «كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ  
فَعَلُوهُ» [مانده/ ۷۹] «وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [آل  
عمران/ ۱۰۴] «وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ»  
[عنکبوت/ ۲۹] قصد شده است.

اما تغییر دادن چیزی از حیث معنا به  
مفهوم قرار دادن آن به گونه‌ای است که  
تناخته شود.  
فرمود: «نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا» [نمل/ ۴۱] اما  
معرفه قرار دادن آن به این است که آن را به  
گونه‌ای قراردادی که برای همگان ظاهر و  
مشهود باشد.

و استعمال این امر در عبارت نحویین این  
است که اسمی را با علامت مخصوصی ذکر  
نمایند.

**نَكَّرَ عَلَى فُلَانٍ وَانْكَرَتْ:** با او کاری کردم که  
مایه‌ی سرزنش می‌باشد. «فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»  
[ملک/ ۱۸] یعنی انکار من چگونه است.

**نَكَّرَ:** زیرکی و کار دشواری که حقیقت آن  
مبهم است، **نَكَرَ نَكَارَةً** مصورش می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى  
شَيْءٍ نَكِيرٍ» [قمر/ ۶] و در روایت است که: «إِذَا  
وَضَعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ أُنَادَ مُلْكَانِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ»<sup>(۱)</sup>

هنگامی که میت را در قبر می‌گذارند نکیر و  
منکر بر بالین او حاضر می‌شوند.

**مَنَامَرَةٌ:** برای جنگیدن با همدیگر استعاره  
گرفته شده است.

### نکس:

**النَّكْسُ:** واژگون کردن چیزی. **نَكَسَ الْوَلَدُ:**  
هنگام تولد پایش قبل از سر از رحم مادر  
خارج شد. خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ نَكِسُوا  
عَلَى رُؤُوسِهِمْ» [انبیاء/ ۶۵].

**نَكَسَ:** این که بعد از بهبودی، دوباره مرض  
عود کند.

**نَكَسَ** در عمر: پیری. خداوند می‌فرماید:  
«وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ» [یس/ ۶۸]  
مانند این که فرمود: «وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ  
الْعُمُرِ» [نحل/ ۷۰] و آیهی شریفه قبل **«نُنَكِّسْهُ»**  
نیز قرائت شده است.

اخفش می‌گوید: **نَكَسَ** زمانی استعمال  
می‌شود که چیزی را وارونه و سرو ته نموده  
باشند. **نَكَسَ:** تیری که قسمت بالای  
شکسته و آن قسمت را در ته تیر گذاشته‌اند  
که تیر بدی خواهد بود لذا به انسان پست نیز  
از باب تشبیه به این تیر **دَنَى** گفته شده است.

### نکص:

**النَّكْصُ:** به قهقری برگشتن. خداوند  
می‌فرماید: «نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ» [انفال/ ۲۸].

### نکف:

**نَكَفَ مِنْ كَذَا وَانْتَكَفَ مِنْهُ:** از آن امتناع کرد.  
فرمود: «لَنْ يَشْتَكِيَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا  
لِلَّهِ» [نساء/ ۱۷۲] «وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا»  
[نساء/ ۱۷۳] و اصل آن از **نَكَفَ النَّفْسُ:** آن را  
دور کردم می‌باشد.

**سماء**: سبزی خوشبو مانند ریحان. **نممة** خطهای نزدیک به هم، به جهت این که نویسندگی آن در نوشتن به کندی پیش رفته است.

**سمل**

خدای تعالی می فرماید: «قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» [نمل/۱۸]. **طعام مسنول**: غذای چرب که مورچه افتاده است.

**سمه** جراحات هایی که در پهلوی ایجاد می شود که از حیث شکل به مورچه تشبیه شده است. **سوفی الحافه**: شکاف سم حیوان. **فوس سمل الموانم**: اسبی که آهسته راه می رود و واژه ی **سمل** برای **نممة** و سخن چینی استعاره گرفته شده که از باب تصوّر حرکت آهسته و بی صدای مورچه است. لذا گفته می شود: **هو نمل و دو نمله و سمل**. او سخن چین است.

**نسنفل القوم**: آن قوم همچون مورچگان پراکنده شدند. لذا گفته می شود: **هو اخمغ می نملة**: او هماهنگ تر از مورچه هاست.

**انملة**: سر انگستان. جمع آن **انامل می** باشد.

**نهج**

**النهج**: راه روشن. **نهج الامز و انهج**: آن کار واضح و آشکار شد. **مهج الطريق و منهاجة**: راه و روش. «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» [مائده/۴۸]. **سهج الثوب و انهج**: لباس را کهنه کرد.

**انهجة الی**: کهنگی او آشکار شد.

**و تکف**: پاک کردن اشک از صورت با انگشتان.

**بحر لا تکف**: دریایی که خشک نمی شود.

**انکاف**: خارج شدن از زمینی به سوی سرزمین دیگر.

**نکل**

گفته می شود: **نکل عن النی**: ضعیف و عاجز شد.

**تکفه**: آن را به زنجیر کشیدم. **نکل**: بستن دست و پای حیوان و لجام. چون که این دو چیز مانع از حرکت حیوان می باشد. جمع آن **انکال** است. خدای تعالی می فرماید: «إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا» [مزم/۱۲]. **تکلب به**: او را به گونه ای مجازات کردم که مایه ی عبرت دیگران باشد که اسم این عمل را **نکال** گویند. خداوند می فرماید: «فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا» [بقره/۶۶] «جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ» [مائده/۳۸] و در حدیث است که «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّكْلَ عَلَى النَّكْلِ» خداوند مرد قوی را که بر اسب پر قدرت نشسته دوست دارد.

**سم**

**النم**: سخن چینی. **نممة**: سعایت و سخن چینی. **رخل سمام**: مرد خبر چین. خداوند می فرماید: «هَمَّازٌ مَشَّاءٌ بِنَمِيمٍ» [قلم/۱۱] و اصل **نممة**: صدای آهسته است. **أشکت الله** **نافقة**: خداوند صدایش را قطع نمود. یعنی مُرد و دیگر حرکتی از او صادر نمی شود.

مرد صاحب نهار. جوجهی مرغ.

سجده فضای باز بین خانه‌ها. به طرد

کردن با تندی و خشونت. گفته می‌شود: به

سجده او را رد کرد.

«فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا» [اسراء/ ۲۳]

«وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ» [ضحی/ ۱۰].

الهی: باز داشتن از کاری. خداوند

می‌فرماید: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى» «\*» عَبْدًا إِذَا

صَلَّى» [علق/ ۹-۱۰] و از حیث معنا فرقی بین

نهی قولی و غیره وجود ندارد و آنچه قولی

است فرق نمی‌کند که با لفظ **افعل** باشد

مانند:

**احتجب** کذا یا به لفظ **لا تفعل** حاصل گردد

مانند:

**فعل** کذا: اینگونه عمل نکن.

که نهی با این صیغه از حیث لفظ و معنا

باهم می‌باشد. مانند آیه‌ی: «وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

الشَّجَرَةَ» [بقره/ ۳۵] و لذا فرمود: «مَا نَهَاكُمَا

رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» [اعراف/ ۲۰] و «وَأَمَّا

مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَتَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ»

[نازعات/ ۴۰] مراد این نیست که انسان به

خودش بگوید: **فعل** کذا مراد سرکوب

کردن هوای نفس و بازداشتن آن از خواسته

هایش می‌باشد. نهی از منکر نیز همینگونه

است که گاهی با دست و یا زبان و قلب

حاصل می‌گردد. فرمود: «أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا

يَعْبُدُ آبَاؤُنَا» [هود/ ۶۲] «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

**النهر**: محل جاری شدن آب. جمع آن **انهار**

می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا»

[کهف/ ۳۳] «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ

تَجِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا» [نحل/ ۱۵] و

خداوند آن را مثل برای سرازیر شدن نعمت

و رحمتش بر بندگان در بهشت قرار داده

است.

و فرمود: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ»

[قمر/ ۵۴] «وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ

أَنْهَارًا» [نوح/ ۱۲] «جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ» [مائده/ ۱۱۹]. **نهر**: وسعت که تشبیه به

نهر آب شده است. **انهرت الدم**: جوی خون به

راه انداختم. **انهر الماء**: آب جاری شد.

**نهر**: چشمه‌ی پر آب.

ابو ذؤیب می‌گوید:

أَقَامَتْ بِهِ فَابْتَنَّتْ حَبْتَةً

عَلَى قَصَبٍ وَفُرَاتٍ نَهْرٍ

**نهار**: ظهر که نور آفتاب به طور کامل

گسترده می‌شود و در شرع مابین طلوع فجر

تا غروب خورشید را گویند و در اصل مابین

طلوع خورشید تا مغرب است. خداوند

می‌فرماید: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

خِلْفَةً» [فرقان/ ۶۲] «أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا»

[یونس/ ۲۴] و در مقابل آن واژه‌ی **سباد** در

قرآن آمده است که فرمود: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ

أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا» [یونس/ ۵۰].



کناره‌ها به آن می‌ریزد.

**ماء البهار:** بلندی روز و درخواست حاجت تا جایی که از رسیدن به آن نهی شود. خواه به خواسته‌اش نائل شود یا شکست بخورد.

**نوب:**

**النوب:** بازگشتن شیء پی در پی، گفته می‌شود: **ناب نوباً و نوبه** و زنبور غسل را به جهت رفت و آمد مکرر به کندو، **نوب** نامیده‌اند. **ناته سانه:** گرفتاری بر او عارض شده که شأن آن این است که دوباره برگردد.

**اانة الى الله:** بازگشت به سوی خدا با توبه و اخلاص عمل.

خداوند می‌فرماید: «وَاَخْرَجَ رَاكِعًا وَاَنْابًا» [ص / ۲۴] «وَالَيْكَ اُنَبِّئًا» [مستحبه / ۴] «وَأَنْبِئُوا إِلَى رَبِّكُمْ» [زمر / ۵۴] «مُنْبِئِينَ إِلَيْهِ» [روم / ۳۱] **فلان يتناوب فلانا:** مکرر قصد رفتن به پیش او نمود.

**نوح:**

**نوح:** اسم پیغمبری است. **نوخ:** مصدر فعل **ناح** و به معنای نوحه با صدای بلند می‌باشد. **تاحت الحمامة نوحا:** کبوتر بغوغ کرد.

**ونوخ** در اصل شیون کردن زنان برای مرده می‌باشد که از **تناوح** به معنای در آغوش هم قرار گرفتن و نوحه سرایی می‌باشد. گفته می‌شود: **جلان يتناوحان:** دو کوه در مقابل هم بودند. **وريحان يتناوحان:** دو باد از مقابل هم وزیدند. **هذه الزيف نوحه تلك:** این باد در مقابل آن قرار گرفت.

وَالْأَخْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ» [نحل / ۹۰] یعنی به انجام خوبی‌ها تشویق و از ارتکاب بدی‌ها نهی می‌کند که این تحریک و نهی یا به دستور عقل است که در وجود ما به ودیعه نهاده شده است و گاهی به امر شرع که از طرف خدا برای ما فرستاده شده صورت می‌پذیرد.

**انتهاء:** دوری جستن از منہیات. «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ» [انفال / ۳۸] «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا» [مریم / ۴۶] «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ يَأْتُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ» [شعراء / ۱۱۶] «فَقُلْ أَنْتُمْ مُسْتَنْهَوْنَ» [مانده / ۹۱] «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ» [بقره / ۲۷۵] یعنی نتیجه‌اش به او برسد.

**انتهاء:** دراصل ابلاغ و رساندن نهی می‌باشد. سپس در هر نوع ابلاغی متعارف شده است. لذا گفته شده است:

**انهایت إلى فلان خبركدا:** خبر را به او رساندم.

**ناهيك من دخل:** نیاز تو را برآورده می‌کند مانند این که بگویی **حسنك:** تو را کفایت می‌نماید و به تو اجازه نمی‌دهد که سراغ دیگری بروی.

**ناقة نهية:** شتر خیلی چاق. **نهية:** عقلی که انسان را از ارتکاب زشتی‌ها باز می‌دارد. جمع آن **نهی** می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ» [طه / ۵۴].

**نهية الوادي:** قسمت وسط دره که آب از



**نواح:** زنان نوحه گر. **منوح:** مجلس شیون.

**نور**

**النور:** اشعه‌ی منتشر شده‌ای که به چشم‌ها امکان رؤیت می‌دهد که این خود بر دو قسم است. نور دنیوی و نور اخروی. اما روشنائی دنیایی: اول قسمی از آن معقول است که با چشم بصیرت قابل مشاهده است مانند انوار الهی همچون نور عقل و قرآن. دوم: قسمی از آن با چشم ظاهری قابل رؤیت است مانند نور اجسام مثل نور خورشید و ماه و ستارگان و سایر اشیاء نورانی. اما آیاتی که دلالت بر نور الهی می‌نماید همچون: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ» [سائده/۱۵] «وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا» [انعام/۱۲۲] «مَا كُنْتَ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا» [شوری/۵۲] «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ» [زمر/۲۲] «نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ» [نور/۳۵] اما روشنائی محسوس که با چشم قابل مشاهده است مانند آیه‌ی: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا» [یونس/۵] و وجه اختصاص خورشید به **نور** و ماه به نور به این جهت است که **نور** اخَصّ از نور است. «وَقَمَرًا مُنِيرًا» [فرقان/۶۱] یعنی دارای نور است و آنچه که عام در هر دو مورد است و شامل نورانیت قابل رویت به بصر و بصیرت

می‌شود مانند آیه‌ی: «وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ» [انعام/۱] «وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ» [حدید/۲۸] «وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا» [زمر/۶۹] اما نور اخروی مانند: «يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» [حدید/۱۲] «وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَجِمْ لَنَا نُورَنَا» [تحریم/۸] «أَنْظُرُونَا نَقْتَضِ مِنْ نُورِكُمْ» [حدید/۱۳] «فَالْتَمِسُوا نُورًا» [حدید/۱۳] گفته می‌شود: **نور** که خداوند آن را نورانی قرار داد و پروردگار، خویش را نور معرفی نموده از جهت این که نورانی بخش همه چیز است. فرمود: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [نور/۳۵] که تسمیه‌ی آن به این شیوه از جهت مبالغه است.

**نار:** شعله‌ای که محسوس است، فرمود: «أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ» [واقعه/۷۱] و «مَثَلُهَا كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا» [بقره/۱۷].

و به حرارت و گرما و نیز آتش جهنم نیز اطلاق شده است که در آیه‌ی شریفه چنین آمده است: «النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا» [حج/۷۲] «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» [بقره/۲۴] «نَارُ اللَّهِ أَلْوَقَدَّةُ» [همزه/۶] که در جای دیگر قرآن نیز آمده است و به بالا گرفتن آتش جنگ و درگیری نیز گفته شده است، مانند:

«كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ» [مائده/۶۴] و بعضی قائلند که **نار** و **نور** از یک‌دست می‌باشند و اکثراً ملازم یکدیگرند. با این

تفاوت که نار برای استفاده‌های دنیوی به کار می‌رود اما نور متاعی برای هدایت در آخرت می‌باشد.

لذا در مورد نور واژه‌ی اقتباس به کار رفته است: «نَقْتِیسْ مِنْ نُورِکُمْ» [حدید/۱۳].

**نور** از آتش را مشاهده کردم. **نار** بر وزن **معند** از ماده‌ی نور است و یا از ریشه‌ی نار مانند **نار** **نار** «دودکش چراغ» و یا بلندی که مؤذن بر آن اذان می‌گوید، می‌باشد.

**نار الارض** بلندی‌های زمین.

**نوار** نفرت داشتن از فتنه و تهمت.

**قد ساربت المهاد** «سوار شد از ترس تهمت فرار کرد. **نور الحر** **نوار**». شکوفه‌های درخت که تشبیه به نور شده‌اند.

**نور** خال‌کوبی دست. **نور المراء** «زن دستش را خال‌کوبی نمود و وجه تسمیه‌ی آن بدین دلیل است که سفیدی عضو را مشخص می‌کند.

**نوی**

**الناس**: مردم. گفته شده اصل آن **نای** بوده است که فاء الفعل آن حذف و الف و لام بر سرش داخل گردیده است و نیز گفته شده است از واژه **نای** قلب شده واصل آن **نای** بر وزن **افعال** است.

و گفته شده: اصلش از **نای** **نوی** به معنای متزلزل بودن است. **نای** شتر را آب دادم. و گفته شده: **دو نوی**. پادشاهی بوده که

بر پشتش حشره‌ای بوده و او را آزار می‌رسانده لذا به نام آن حشره مشهور شده است و مصغر آن **نوی** می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» [ناس/۱] و گاهی واژه‌ی ناس استعمال و مجازاً مراد از آن بزرگان آن قوم می‌باشد بدون این که همه‌ی مردم را شامل گردد. البته این معنا زمانی است که معنای انسانیت از آن اعتبار گردد که همان وجود عقل و ذکر و سایر ملکات اخلاقی و معانی مختص به آن است.

بدرستی که هر شی‌ای که فعل مخصوص آن معدوم و از بین برود مستحق آن نام می‌باشد و نمی‌توان نامش را از او سلب کرد. مانند دست که اگر قدرت انجام کارهای مخصوص به خود را به هر علتی از دست بدهد باز هم باید به آن دست ناتوان، اطلاق دست صحیح باشد. همانگونه که به پایه‌ها و دسته‌های تخت نیز این نام اطلاق می‌شود: پس آیه‌ی: «آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ» [بقره/۱۳] یعنی آنگونه ایمان بیاورید که انسانهای دارای صفات انسانیت ایمان دارند که می‌بینیم در اینجا شخص انسان مقصود نیست بلکه معنای آن قابل اراده است و همچنین است آیه‌ی: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ» [نساء/۵۴] یعنی هر کس که معنا و خصلت‌های انسانیت در او یافت شود هر انسانی که می‌خواهد، باشد. و چه بسا مراد نوع انسان باشد لذا آیه‌ی شریفه «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ» به همین معناست.

نوش

الموش: چیزی را گرفتن.

شاعر می‌گوید: **نَشَوْشُ الْمَرْبِوِ حَيْثُ طَابَ**

اهتمام‌ها

**بِرِيْزٍ**: خرما و **إِهْصَارٍ**: برگشتن و پائین افتادناست. گفته می‌شود: **هَضَرْتُ الْفَصَّ**: شاخه‌ها را

کج کردم.

**نَاوَشُ الْمَوْمِ**: قوم نیز خرما را چیدند. خدای

تعالی می‌فرماید: «وَأَنْتَ لَهِمُّ التَّنَاشُوشِ»

[سبأ/ ۵۲] یعنی چگونه از راه دور می‌توانند

به ایمان دستیابی داشته باشند در حالی که

آن را با اختیار و زمانی که ایمان برایشان

سودی داشت آن را برنگزیدند که اشاره به

آیه‌ی: «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا

إِيْمَانُهَا...» [انعام/ ۱۵۸] دارد.

و کسی که **نوش** را با همزه خوانده یا بدین

جهت است که بدل از واو، همزه گرفته مانند

**اَنْش** که در اصل **وقت** بوده و یا **اَنْدُور** که **ادور**بوده است و یا این که اصل آن را از **ناش** به

معنای طلب دانسته است.

نوص:

**نَاصٍ إِلَى كَذَا**: به آن پناه برد. **ناص** **عنه**: از آنبرگشت. **يَنْوِصُ نَوْصًا**، **مَنَاصٍ**: پناهگاه. «وَلَا تَ**جِيْنَ مَنَاصٍ**» [ص/ ۳].

بیل

**البیل**: آنچه انسان به دست می‌گیرد. **نَلَنَّهُ اِنْسَانَهُ**

نادره

خداوند می‌فرماید: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ» [آل

عمران/ ۹۲] «وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا»

[توبه/ ۱۲۰] «لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا» [احزاب/ ۲۵].

**نَوَّلَ**: بدست آوردن. **نَلَّتْ كَذَا**: آنول **نولا**: آن رابه دست آوردم. **وانلته**: به او نیکی کردم.مانند این که می‌گویی: **عطوت كذا**: آن را

بخشیدم.

**اعطيته**: نیز به معنای **الله** می‌باشد.**نَلَّتْ**: در اصل **نولت** بر وزن **فعلت** می‌باشد کهبه وزن **فعلت** نقل داده شده است.**ماکان نولت ان تفعل كذا**: به صلاح نبود که اینکار را انجام دهی. شاعر می‌گوید: **جزعت****ولیس دلت بالموال**.و گفته شده معنای **نوال** در این شعر این

است که تو جزع کردی اما کار درستی نبود و

حقیقت **نوال**: هدیه‌ای است که به انسان

می‌رسد. اما این معنا به نظر ما مراد و

مقصود نمی‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا

وَلَا دِمَاسُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ»

[حج/ ۳۷].

نوم:

**النوم**: به وجوه مختلف تفسیر شده که از

دیدگاههای متعدد همه‌ی این معانی صحیح

می‌باشد و گفته شده است: **نوم** سست شدن

اعضاء مغز به واسطه‌ی رطوبت‌هایی است

که به آن می‌رسد و گفته شده است: این که

خداوند روح انسان را به اندازه‌ی کمتر از

مرگ قبض نماید. فرمود: «اللَّهُ يَتَوَفَّى

الْأَنْفُسَ...» [زمر/۴۲] و گفته شده است: خواب، مرگ خفیف و مرگ، خواب سنگین است.

**رَجُلٌ نَوْمٌ وَنَوْمَةٌ:** مرد همیشه خواب آلود.  
**منام:** خواب.

خداوند می فرماید: «وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ» [روم/۲۳] «وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا» [نبا/۹] «لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ» [سفره/۲۵۵] **نومه:** گمنام، **إِسْتَامَ فُلَانٌ إِلَى كَذَا:** به آن آنس پیدا کرد. **مَنَامَةٌ:** لباس خواب **نَامَتِ الشُّوقُ:** بازار کساد شد. **نَامَ الثَّوبُ:** لباس کهنه شد یا کهنه و پاره گردید و استعمال **نوم** در این دو از باب تشبیه است.

**نون:**

**النَّوْنُ:** از حروف الفبا است. خداوند می فرماید: «ن وَالْقَلَمِ» [قلم/۱] **نُون:** ماهی بزرگ. لذا حضرت یونس را **ذَالْنُّونِ** گفته اند: «وَذَا النُّونِ» [انبیاء/۸۷] چون که ماهی عظیم الجثه ای او را بلعید.

و سیف بن حارث بن ظالم نیز مشهور به ذَالْنُّونِ است.

**نَاء:**

**نَاءٌ بِجَانِبِهِ يَنْوُءُ نِئَاءً:** رویگردان شد.

ابوعبیده می گوید: **نَاءٌ** مانند **نَاخ** به معنای برخاستن می باشد.

**نَائَةٌ:** او را بلند کردم.

خداوند می فرماید: «مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ» [قصص/۷۶].

**نَای:**

**نَای بِجَانِبِهِ:** اعراض کرد.

ابو عمرو گوید: **نَای یَنَای نَایَا:** مانند فعل **نَعی** به معنای اعراض کرد می باشد و ابوعبیده می گوید: یعنی دور شد و آیه ی شریفه «وَنَآئِ بِجَانِبِهِ» [اسراء/۸۳] مثل **نَعی** به معنای برخاست قرائت شده که عبارت از تکبیر و خودپسندی است مانند این که می گویی: **شمخ بانفه:** باد در دماغ انداخت. و **إِذْوَر بِجَانِبِهِ** کناره گرفت.

**إِنْتَای:** از باب افتعال فعل **نَای** است. **مُنتَای:** جای دور آیه شریفه «نَاءَ بِجَانِبِهِ» [اسراء/۸۳] قرائت شده یعنی دور شد.

**نَوی** نیز از همین باب است و به گودالهای اطراف خیمه گفته می شود که از رسیدن آب دور مانده اند. **نِیَّة:** مصدر است و نیز اسم **نویث** به معنای توجه قلبی داشتن به عمل که در حقیقت از این باب نیست.

\*\*\*

# باب الهاء

«قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً» [بقره/۳۸].

**هبط:**

**هبط المرض لحم العلیل:** بیماری تمام گوشت بدنش را آب کرد. **هبط:** شتر لاغر که لاغری اش نتیجه‌ی کم غذایی و عدم رسیدگی به آن است.

**هما:**

**هما الغبار یهنا:** گرد و خاک بلند شد.

**هوف:** گرد و غبار مانند **عبره** است. **هاء:** چیزی شبیه غبار که در فضا پراکنده و فقط هنگام تابش خورشید در روزنه‌ای قابل مشاهده است. خداوند می‌فرماید: «فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُثَوَّرًا» [فرقان/۲۳] «فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا» [واقعہ/۶].

**هجد:**

**هجوذ:** خواب، **هاجد:** خوابیده.

**هجدته فتهجد:** او را از خواب بیدار کردم. مانند **مَرَضُهُ** و معنای **هجدته** مانند **استغفنه فحفظ** است. خداوند می‌فرماید: «وَمِنْ أَلْيَلٍ فَتَهَجَّدُ بِهِ» [اسراء/۷۹] یعنی با خواندن قرآن بیدار باش که این امر تشویقی برای اقامه‌ی نماز در شب است که فرمود: «قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا» ﴿۳۰﴾ «نِصْفَهُ» [مزل/۲-۳].

**مهجد:** کسی که شب نماز می‌خواند. **اهجد العیز:** شتر گردنش را به سوی زمین کج کرد تا بتواند بلند شود.

**الهوط:** پائین افتادن به اجبار مانند افتادن سنگ.

**وهوط:** سرازیری. گفته می‌شود: **هبطت انا** به پائین افتادم. **هبطت غری:** دیگری را پرتاب کردم که لازم و متعدی این فعل به یک لفظ می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» [بقره/۷۴] **هبطت و هبطته هبطا:** و هرگاه واژه‌ی **هوط** در مورد انسان به کار رود از باب سبک شمردن او می‌باشد و به خلاف انزال خواهد بود. چه این که انزال را خداوند در مورد اشیائی به کار برده که دارای شرافت می‌باشند مانند فرو فرستادن قرآن و ملائکه و باران و غیر ذلك.

**هبوط** نیز در جایی استعمال می‌شود تا تنبیهی بر نقص و خواری باشد مانند این که فرمود: «وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» [بقره/۳۶] «فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا» [اعراف/۱۳] «أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ» [بقره/۶۱] و در آیه‌ی «فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ» [بقره/۶۱] هیچ گونه تعظیم و تشریف وجود ندارد. مگر نمی‌بینی که خداوند می‌فرماید: «وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ» [بقره/۶۱] و فرمود:

## هجر

**الهجر والهجران:** ترک کردن انسان، دیگری را که این مفارقت جسمی یا با زبان و یا قلب است.

خداوند می فرماید: «وَأَهْجُرُوهُمْ فِي أَلْمُضَاجِ» [نساء/۳۴] کنایه از نزدیک شدن به زنان است و فرمود: «إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا» [نفران/۳۰] که مراد هجران قلبی یا به قلب و زبان است.

«وَأَهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا» [مزل/۱۰] که احتمال هر سه معنا در آن وجود دارد و دعوت می کند به اینکه اگر بتواند با مدارا به هر سه شیوه عمل کند، سزاوارتر می باشد و به همین معناست آیه: «وَأَهْجُرْني مَلِيًّا» [مريم/۲۶] «وَأَلْرُجَزَ فَاهْجُرْ» [مدثر/۵] که تشویقی بر دوری از گناه به هر سه شیوه می باشد.

**نهاجرة:** دراصل جدائی از دیگری و ترک وی می باشد. خداوند می فرماید: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا» [انفال/۷۴] و «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» [حشر/۸] «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ» [نساء/۱۰۰] «فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [نساء/۸۹] که ظاهراً مراد خروج از دیار کفر به ایمان است مانند کسی که از مکه به مدینه مهاجرت کند و گفته شده است: مقتضای این امر دوری از شهوات و اخلاق ناپسند و

خطاها و ترک نمودن اینگونه مسائل است.

«إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي» [عنکبوت/۲۶] یعنی از خویشان خود کناره گیری و به سمت خدا حرکت می کنم. «أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا» [نساء/۹۷] مجاهده نیز به همین لحاظ اقتضای جهاد با دشمن و مبارزه با نفس دارد. همانگونه که روایت شده است: «رَحِمَهُمُ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ»<sup>(۱)</sup> از جهاد اصغر برگشتید و باید به جهاد اکبر مشغول شوید.

و روایت شده است: «هاجروا ولا تسبحوا»<sup>(۲)</sup> یعنی واقعاً از مهاجرت کنندگان باشید و فقط با زبان نگوئید ما از مهاجران هستیم بلکه در عمل نیز آن را نشان دهید.

**هجر:** کلام زشت که به خاطر قبحش، طرد شده است. روایت شده است که: «ولا تقولوا هجراً، حرف بد بر زبان جاری نسازید.

**اهجر فلان:** از روی قصد دشنام گفت.

**هجر البری:** بیمار بدون قصد هذیان گفت. و آیهی شریفه اینگونه قرائت شده که: «مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ» [مؤمنون/۶۷] کسی که زیاد هجرت می کند از باب تشبیه **سبحر:** «زشت گفتار» گفته شده است. پس هنگامی که فعل **اهجر** استعمال می شود همین معنا مقصود می باشد، شاعر می گوید:

كَمَا جَدَّةُ الْأَعْرَاقِ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ

عَلَيْهَا كَلَامًا جَارٍ فِيهِ وَأَهْجَرَا

و شاعر می‌گوید: **ورماه بهاهاجرات جرات فسه:**  
او را با سخنان ناپسندش طرد کرد. **وفلان**  
**هجرة كذا:** او عادت به ناسزاگویی نموده  
است و همانند مریضی است که ناخودآگاه  
هذیان می‌گوید و واژه‌ی **هجر** فقط در مورد  
کسی به کار می‌رود که عادت به حرفهای  
ناشایست نموده است. مگر این که آن را در  
مورد کسی که توجه به این معنا ندارد  
استعمال گردد.

**هجر و هاجرة:** ساعاتی که سفر در آن به  
خاطر مشکلاتی ممکن نیست مانند گرمای  
شدید که گویا مردم از آن فرار می‌کنند و  
گرمای مردم را از خود رانده است.

**هजार:** ریسمانی که شتر نر با آن بسته  
می‌شود که با این عمل او را از ماده دور نگه  
می‌دارند و بر وزن **عقال وزمام** می‌باشد.

**فحل مهخور:** شتر نرینه‌ای که با ریسمان  
بسته شده است.

**هजार القوس:** زه کمان که تشبیه به **هजार** شتر  
نر می‌باشد.

**هجع:**

**الهجوخ:** خواب شبانه، خدای تعالی  
می‌فرماید: «كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ»  
[ذاریات/۱۷] و صحیح است که به این معنا  
باشد که در ساعات شب بسیار کم  
می‌خوابند و جایز است که معنایش اینگونه  
باشد: در شب نمی‌خوابند و واژه‌ی قلیل  
تعبیر از نفی خواب باشد چه این که خواب

کم هم بسیار ناچیز محسوب می‌گردد.

**لفته بعد هجته:** بعد از خواب کوتاه او را  
ملاقات کردم.

**رجل هجع:** مردی که دائماً در خواب غفلت  
است.

**هدد:**

**الهد:** منهدم شدن با صدای شدید. سقوط  
چیزی سنگین.

**هدد:** صدای ریزش.

خداوند می‌فرماید: «وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ  
الْجِبَالُ هَدًّا» [مریم/۹۰] **هددت السقرة:** گاو را  
برای ذبح به زمین زدم.

**هد:** به زمین خورده مانند استعمال **ذبح**

برای **مذبح**، و از واژه‌ی **هد** برای ترسو و  
ضعیف تعبیر شده است. گفته شده است:

**مروث برجل هدك من رجل:** مردی را دیدم که تو  
را از دیگری می‌ترساند. **هدك** مانند این که

می‌گوید **حسك** و حقیقت معنایش این است  
که تو را از وجود اینچنین فردی مطلع و

برحذر می‌داشت.

**هددت فلانا وتهدده:** او را تهدید کرده و

ترسانیدم. **هددته:** ترساندن بچه برای این که  
بخوابد. **هذهذ:** شانه به سر. «مَا لِي لَا أَرَى

أَلْهَدْهَذَ» [نمل/۲۰] و جمع آن **هداهد** است اما  
**هداهدا** ضم مفرد می‌باشد.

شاعر می‌گوید:

كَهْدَاهِدٍ كَسَرَ الرُّمَاءُ جَنَاحَهُ

يَدْعُو بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ هَدِيلًا

هدم:

[ال عمران/ ۲۱] و شاعر می گوید:

بحنه سهم حرب و حرم

الهدم: ویران کردن ساختمان، هدمته هدماء:

آن را خراب کردم.

**هدم:** منهدم شده و از همین معنا جمله‌ی  
**دم هدم** استعاره شده است یعنی خون پایمال  
 گردیده.

**هدم** نیز به همین مفهوم است با این تفاوت  
 که اختصاص به لباس کهنه دارد و جمع آن  
**اهدام** است. **هدمت البساء:** برای مبالغه است:  
 ساختمان را به کلی منهدم کردم. فرمود:  
**«لَهْدُمْتُ صَوَاعٍ»** [حج / ۴۰].

هدی:

**الهداية:** راهنمایی کردن با عنایت و  
 مهربانی. **هدية** نیز از همین باب است.

**هواذی الوحش:** جلودار حیوانات که دیگران  
 را پشت سر خود می‌کشاند و هر گونه  
 راهنمایی با لفظ **هدیت** آمده اوست هدیه و  
 بخشش با واژه **اهدیت** آید.

**اهدیت الهدية:** هدیه را به او دادم.

**هدیت الی البیت** او را به سمت خانه هدایت  
 کردم. اگر گفته شود: چگونه هدایت را به  
 معنای راهنمایی با مهربانی گرفته‌ای در  
 حالی که خداوند می‌فرماید: «فَاهْدُوهُمْ إِلَى  
 صِرَاطِ الْجَحِيمِ» [صافات / ۲۳] «وَيَهْدِيهِ إِلَى  
 عَذَابِ السَّعِيرِ» [حج / ۴] گفته شده است: این  
 گونه استعمال به حسب استعمال لفظ بر  
 سبیل مسخره و مبالغه در معناست. مانند  
 این که می‌فرماید: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»

هدایت خداوند، انسان را بر چهار گونه  
 است: اول هدایتی که عام و شامل هر  
 مکلف عاقل و باهوش می‌گردد و نیز معارف  
 مورد نیاز هر موجودی که در طول حیاتش  
 به آن محتاج است. مانند این که فرمود: «رَبَّنَا  
 الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى» [طه / ۵۰]  
 دوم: هدایتی که برای ارشاد انسانها قرار  
 داده و آن را بر زبان انبیاء جاری ساخته و یا  
 قرآن را نازل فرموده است که در آیه‌ی  
 شریفه «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»  
 [انبیاء / ۷۳] اشاره به همین معنا دارد.

سوم: توفیق هدایت که مخصوص آنان  
 است که در این مسیر گام نهند که فرمود:  
**«وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى»** [محمد / ۱۷]  
**«وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ»** [تغابن / ۱۱] «إِنَّ  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ  
 بِإِيمَانِهِمْ» [یونس / ۹] «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا  
 لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» [عنکبوت / ۶۹] «وَيَزِيدُ اللَّهُ  
 الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى» [سرم / ۷۶] «فَهَدَى اللَّهُ  
 الَّذِينَ آمَنُوا» [بقره / ۲۱۳] «وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [بقره / ۲۱۳].

چهارم: هدایت و راهنمایی به سوی  
 بهشت که در آیه‌ی «سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ»  
 [محمد / ۵] به آن اشاره شد.

«وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ»  
 [اعراف / ۴۳] تا آنجا که فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا».



که توفیق ارشاد مختص مؤمنان است و هدایت چهارم که راهنمایی به سوی بهشت و داخل نمودن اهل تقوا به بهشت است مانند آیه: «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» [آل عمران / ۸۶].

«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» [نحل / ۱۰۷] و هر موردی که خداوند هدایت نمودن را از پیامبر و از دیگر افراد بشر نفی کرده به اینکه اینان قدرت بر هدایت بعضی ندارد، مواردی غیر از دعوت کردن به مسیر هدایت و معرفی راه حق است و مواردی همچون بخشش عقل و توفیق هدایت و یا داخل کردن در بهشت از اختیار و وظایف پیامبران نمی‌باشد. همانگونه که فرمود: «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ» [سفره / ۲۷۷] «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ» [انعام / ۳۵] «وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ» [نمل / ۸۱] «إِنْ تَحَرَّضَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ» [نحل / ۳۷] «وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ» [زمر / ۳۶] «وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ» [زمر / ۳۷] «مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ» [قصص / ۵۶] و به همین معنا نیز در آیهی شریفه: «أَقَانَتْ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» [مونس / ۹۹] اشاره می‌فرماید.

و «وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّهْتَدٍ» [اسراء / ۹۷] هر

البته این هدایت‌های چهارگانه مترتب بر وجود یکدیگر می‌باشند به گونه‌ای که اگر یکی از آنها حاصل نگردد شقوق دیگر نیز حاصل نمی‌شوند بلکه اساساً تکلیف کردن انسان صحیح نخواهد بود.

و هرکس که هدایت دوم برایش حاصل نشده باشد به مصداق سوّم و چهارم نیز دسترسی نخواهد داشت و هر آن که به مرتبه‌ی چهارم ارشاد دست یافته، در حقیقت سه مرتبه قبل را طی و به این مرحله رسیده همینگونه آنکه به مرحله‌ی سوم رسیده، مرتبه اول و دوم را پشت سر گذاشته است اما چه بسا بر عکس نیز صادق است. به اینکه چه بسا فردی مرحله اول هدایت را تحصیل کند اما مرتبه دوم و سوّم برایش قابل دسترسی نباشد و انسان نمی‌تواند دیگری را هدایت کند مگر اینکه او را به این راه دعوت و همه‌ی طرق را به او بشناساند و خداوند به مرحله‌ی اول هدایت اشاره کرده و می‌فرماید: «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» [سوری / ۵۲] «يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» [سجده / ۲۴] «وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» [زهد / ۷] یعنی دعوت کننده به طریق هدایت است.

و به سائر موارد هدایت اشاره کرد و فرمود: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ» [قصص / ۵۶].

و هر هدایتی که خداوند ذکر فرموده و ظالمان و کافران را از آن محروم داشته است، مراد هدایت مرحله‌ی سوّم می‌باشد

کس طالب هدایت باشد و در این راه گام بردارد خداوند او را توفیق داده و به طریق بهشت ارشادش می‌کند. اما کسی که در خلاف این مسیر قدم نهد و قصد پیمودن راه فکر و ضلالت داشته باشد پروردگار به او توفیق هدایت عنایت نمی‌کند.

مانند اینکه فرمود: «وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» [توبه/۳۷] و در آیه‌ی دیگر فرمود: «الظَّالِمِينَ» [توبه/۱۰۹].

و «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ» [زمر/۳].

**کاذب کفار:** کسی که خدا هدایتش را نمی‌پذیرد و اگر چه لفظ آیه به گونه‌ای دیگر آمده اما معنایش همین است که ذکر شد و کسی که هدایتش پذیرفته نشود خدا نیز او را ارشاد نمی‌نماید مانند این که می‌گویی: کسی که هدیه‌ی من را قبول نمی‌کند من نیز به وی هدیه نخواهم داد و هر آن که میل و رغبتی به من نداشته باشد من نیز او را دوست نمی‌دارم و به همین نحو است آیه‌ی: «وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» [توبه/۱۰۹] و در جای دیگر فرمود: «الْفَاسِقِينَ» [توبه/۸۰]. «أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ» [یونس/۳۵] و چه بسا اینگونه قرائت شده است که: «يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ» یعنی دیگری را نمی‌تواند هدایت کند اما هدایت می‌شود. یعنی نسبت به چیزی آگاهی و معرفت ندارد چه اینکه طریق هدایت را نمی‌شناسد و اگر هم

هدایت شود، آن را قبول نمی‌کند. چه این که مرده‌ای از سنگ و مانند آن است و ظاهر لفظ دلالت دارد بر این مطلب که اگر هدایت و ارشاد شود، آن را می‌پذیرد چون که او نیز مانند شما بنده و مخلوق خداست که فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أََمْثَالُكُمْ» [اعراف/۱۹۴] یعنی آنان که غیر خدا را جستجو می‌کنند همانند مردگان می‌باشند.

و در جای دیگر فرمود: «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ» [نحل/۷۳].

و «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ» [انسان/۳] «وَهَدَيْنَاهُ السَّجَدَيْنِ» [بلد/۱۰] «وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» [صافات/۱۱۸] اشاره به راه خیر و شر و ثواب و عقاب به عقل و شرع دارد که آن را معرفی نمود و همچنین است آیه‌ی: «فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ» [اعراف/۳۰] «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» [قصص/۵۶] «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ» [تغابن/۱۱] که اشاره به توفیقی است که خداوند در ضمیر انسان قرار می‌دهد که بدین وسیله کارهای نیک را قصد می‌نماید و همین معنا را در آیه‌ی: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَزَادَهُمْ هُدًى» [محمد/۱۷] اراده فرموده است و در بعضی موارد **هدایه**، متعدی بنفسه و گاهی متعدی به لام و یا الی می‌باشد: «وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [آل عمران/۱۰۱] «وَأَجْنَبْنَاهُمْ

را هدایت و معارف را تعلیمشان فرمود به جهت این که پروردگار نعمت هدایت و تعلیم را به ایشان عرضه نموده و او مبدأ هدایت و ارشاد است.

پس آیهی شریفه: «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» [نوبه / ۱۰۹] و «الْكَافِرِينَ» [نوبه / ۳۷] حمل بر معنای اول شده و آیهی «وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ» [فصلت / ۱۷] بر معنای دوم حمل گردیده است.

و سزاوار است که جایی که هدایت مقبول واقع نشده است گفته شود: **هداه الله فلم يهتد** خداوند او را ارشاد نمود اما او هدایت نگردید. مانند آیهی شریفه «وَأَمَّا ثَمُودُ...» که بیان شد.

و «لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» ﴿۱۰۳﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ» [سفره / ۱۴۲ - ۱۴۳] اینان کسانی هستند که توفیق هدایت الهی را پذیرفته و جزء راه یافتگان گردیدند.

و «أَهْدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» [فاتحه / ۶] «وَلَهْدَيْنَاهُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» [نساء / ۶۸] و گفته شده است: مراد هدایت عامه یعنی عقل و سنت انبیاء می باشد و مأمور شده ایم که آن را به زبان بیاوریم اگر چه این عطا و

وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [انعام / ۸۷] «أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ» [یونس / ۳۵] «هَلْ لَّكَ إِلَٰهٍ أَن تَزْكَىٰ» [۱۸] «وَأَهْدِيكَ إِلَٰهِي رَبَّكَ فَتُخْشَىٰ» [نازعات / ۱۸-۱۹].

اما آنجا که متعدی بنفسه باشد مانند «وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» [نساء / ۶۸] «وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» [صافات / ۱۱۸] «أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» [فاتحه / ۶]. «أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ» [نساء / ۸۸]. «وَلَا يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا» [نساء / ۱۶۸]. «أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَىٰ» [یونس / ۲۳]. «وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا» [نساء / ۱۷۵].

و از آنجا که هدایت و تعلیم دو چیز را اقتضا دارد که عبارتند از: تعریف از معرّف و شناخت از معرّف و به این دو پایه هدایت و تعلیم تکمیل می گردد. پس هرگاه معلّم و هادی کوشش نماید تا فرد را هدایت نماید اما مقبول واقع نگردد صحیح است که گفته شود: هدایت نشده و تعلیم نگرفته است که این امر به اعتبار عدم قبول است و از جهتی جایز است که گفته شود: تعلیم داده شد و هدایت گردید که با عنایت به وقوع بذل و القاء هدایت و تعلیم از سوی معلّم و هادی می باشد. پس حال که مطلب روشن شد، صحیح است که گفته شود: خداوند کافران و فاسقان را هدایت نفرموده، به جهت این که هدایت الهی در حق ایشان مورد قبول واقع نگردیده که کمال هدایت و تعلیم است و از طرفی صحیح است بگوئیم: خداوند ایشان

بخشش الهی در حقیقت ثابت و محقق شده همانگونه که می‌گوئیم: **اللهم صل علی محمد** اگر چه خداوند فرموده: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ» [احزاب/۵۶] و گفته شده: این آیه دعایی است برای ما که به وسیله‌ی آن از اغوای فریبکاران و درخواست‌های هوای نفس و شهوات در امان بمانیم.

و نیز گفته شده است این آیه، درخواست برای زیاد شدن توفیق الهی است که در آیه‌ی «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآزَدَهُمْ هُدًى» [محمد/۱۷] وعده داده شده است و نیز گفته شده است: درخواست هدایت به سوی بهشت در آخرت می‌باشد. مراد از «وَأَنَّ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ» [بقره/۱۴۳] ارشاد در سایه‌ی توفیقی است که در آیه‌ی «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآزَدَهُمْ هُدًى» اشاره شد.

**هدی و هدایه** در وضع لغوی به یک معنایند اما خداوند لفظ **هدی** را مختص به بخشش و عنایت خود نموده و فرمود: «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» [بقره/۲] «أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ» [بقره/۵] «هُدًى لِّلنَّاسِ» [بقره/۱۸۵].

«فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبَعَ هُدَايَ» [بقره/۳۸] «قُلْ إِنْ هُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدًى» [انعام/۷۱] «وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ» [آل عمران/۱۳۸] «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدًى» [انعام/۳۵].

«إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ» [نحل/۳۷] «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا

الضَّلَالَةَ بِالْهُدًى» [بقره/۱۶]

**إِهْتِدَاء**: به ارشادی اختصاص دارد که انسان در امور دنیوی یا اخروی با اختیار خواستار آن باشد. خداوند تعالی می‌فرماید: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا» [انعام/۹۷] «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا» [نساء/۹۸] که این واژه برای طلب هدایت نیز می‌آید. مانند: «وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» [بقره/۵۳] «فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» [بقره/۱۵۰] «فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا» [آل عمران/۲۰] «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا» [بقره/۱۳۷]

**مَهْتَدِي**: به کسی گویند که از عالم و آگاه به مسائل پیروی نماید. مانند: «أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْغَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ» [مائده/۱۰۴] اشاره به این است که گذشتگان اینان، علاوه بر اینکه به طریق هدایت آشنا نبودند، به علماء و افراد آگاه نیز مراجعه نمی‌کردند. «فَمَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ» [نمل/۹۲]. بدرستی که **إِهْتِدَاء** در آیه‌ی شریفه شامل تمام وجوه طلب هدایت، اقتدا به دیگری و قصد و اراده و راهنمایی می‌گردد.

و نیز می‌فرماید: «وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ» [نمل/۲۴] «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ» [طه/۸۲]. به این معناست:

مسیر طلب هدایت را ادامه داده و از به دست آوردن آن صادق و کوشا بوده است و به معصیت گرفتار نگردد.

«الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» [بقره/ ۱۵۶ -

۱۵۷] یعنی آنان که در جستجوی یافتن راه هدایت بوده و آن را پذیرفته و پایبند به آن گردیدند به حقیقت اهل هدایت و رستگاران خواهند بود و از زبان عده‌ای خبر می‌دهد که می‌گفتند: «وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ» [زخرف/ ۲۹].

**هذی:** قربانی که به سوی خانه خدا برده می‌شود.

اخفش قائل است که: مفرد آن **هدیه** می‌باشد و برای مؤنث آن نیز **هدی** استعمال شده و گویا مصدری است که به این نام توصیف گردیده است.

خدای تعالی می‌فرماید: «فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ قَمَاتِ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [بقره/ ۱۹۶] «هَدْيًا بَالِغَ الْكُفَّةِ» [مائده/ ۹۵] «وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ» [مائده/ ۲] «وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا» [نح/ ۲۵].

**هدیه:** مخصوص به عنایت و مرحمتی است که بعضی از ما در حق دیگری دارد. «وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ» [نمل/ ۳۵] «بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ» [نمل/ ۳۶]

**مهدی:** طبقی که هدیه را بر آن گذاشته و پیشکش می‌نمایند.

**مهداء:** کسی که زیاد هدیه می‌دهد. شاعر می‌گوید: «إِنَّكَ مَهْدَاءُ الْخَنَاطِفِ الْعِشَا».

**هدی:** در مورد قربانی و عروسی نیز به کار می‌رود. **هدیت العروس الی زوجها:** عروس را به خانه‌ی شوهرش بردم.

**ما نحن هدیه فلان و هدیه:** چه شیوه و مرام خوبی دارد.

**فلان یهادی بین الاثنين:** دو نفر از راست و چپ زیر بازوانش را گرفته بودند تا راه برود.

**تهادت المرأة:** آن زن به آرامی و متانت همچون عروس قدم بر می‌داشت.

**هرع:**

گفته می‌شود: **هرع و اهرع:** او با اجبار و ترس به جلو رفت.

خداوند می‌فرماید: «وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ» [هود/ ۷۸]

**وهرع برفعه فتهرع:** نیزه‌اش را به سمت جلو گرفته و با سرعت پیشروی نمود.

**هرع:** تیزرو و زود گریه کننده. گفته شده: **هریغ و هرعة:** شپش ریز می‌باشد.

**هرت:**

خدای تعالی می‌فرماید: «وَمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ» [بقره/ ۱۰۲] و گفته شده هاروت و ماروت پادشاه بودند و بعضی از مفسرین قائلند که این دو از شیاطین جن و انس بودند که آنها را در حالت نصب و بدل از آیه‌ی «**وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ**» به عنوان بدل بعض از کل گرفته‌اند.

مانند این که می‌گویی: -

سید:

**هوت:** دهان و لُب گشاد. **هوس** ه ب **الندب**  
سگی که لپهای گشاد دارد و اصل آن از **ه**  
**نوه** به معنای پاره پاره شدن لباس می‌باشد.  
**هوب:** زن افضا شده و بی آبرو.

**هبر:**

هارون: اسم اعجمی است و در کلام عرب  
وارد نشده است.

**هز:**

**الهز:** تکان دادن شدید. **هز** ب **الروح فاه**  
نیزه را به سرعت به حرکت درآوردم.

**هزت فلانا للعناء:** او را برای بذل و بخشش  
تحریک کردم فرمود: «وَهْزَيْ إِلَيْكَ بِجِدْعِ  
الْتَّخَلَّةِ» [بریم / ۲۵] «فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَرُ» [نمل / ۱۰]  
**اهتر النساء:** گیاه سرسبز و شاداب شده و  
رشد کرد. خداوند می‌فرماید: «فَإِذَا أَنْزَلْنَا  
عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ» [حج / ۵].

**اهتر الكوكب هي انقضاؤه:** ستاره با سرعت به  
سمت غروب رفت.

**سفف هرهاز:** شمشیر صیقلی و درخشان.

**ماء هرز و رخل هرز:** آب صاف و زلال که  
موج می‌زند، مرد پر جنب و جوش.

**هزل:**

خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ \*  
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ» [طارق / ۱۳ - ۱۴]

**الهرل:** هر کلام بی فائده که تشبیه به سخن  
پوچ شده است.

.....

**هز:** مسخره کردن و به هر کاری شبیه  
شوخی و ریشخند نیز گویند. پس آیاتی که از  
آنها معنای شوخی قصد شده چون:  
«اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا» [مائده / ۵۸] «وَإِذَا عَلِمَ  
مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا» [جاثیه / ۹] «وَإِذَا  
رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا» [فرقان / ۴۱] «وَإِذَا  
رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا»  
[انبیاء / ۳۶] «اتَّخِذْنَا هُزُوًا» [بقره / ۶۷] «وَلَا  
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا» [بقره / ۳۱] آنان که  
آیات را به تمسخر می‌گیرند به شدت  
سرزنش شده‌اند و آیات اشاره به خباثت  
اینان دارد که این عملشان بعد از علم به  
آیات الهی است و بر صحت آن وقوف کامل  
دارند ولی در عین حال آن را به استهزاء  
می‌گیرند.

گفته می‌شود: **هرت به وانهرات:** او را به  
مسخره گرفتیم.

**الاستهزاء:** اقدام کردن به ریشخند مانند  
**استحابة** که در طلب اجابت استعمال می‌شود.  
اگر چه احياناً جاری مجرای اجابت  
می‌باشد.

خداوند می‌فرماید: «قُلْ أَيْدِيهِ  
وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ» [توبه / ۶۵] «وَحَاقَ  
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» [مود / ۸] «وَمَا  
يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ»  
[حجر / ۱۱]. «إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا  
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا» [نساء / ۱۴۰] «وَلَقَدْ اسْتَهْزَى

يُرْسِلُ مِنْ قَبْلِكَ» [انعام / ۱۰]

**استهزاء:** از جانب خداوند صحیح نمی باشد همانگونه که لهو و لعب از آن ذات مقدس بعید و غیر صحیح است.

می فرماید: «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» [بقره / ۱۵] یعنی در قبال استهزاءشان آنان را مجازات می کند. به این معنا که مدتی را به ایشان مهلت داده سپس گرفتار می نماید و مهلت دادن را خداوند استهزاء نامیده به جهت اینکه سرکشان به مسخره نمودن خود مغرور و به آن ادامه می دهند که این امر همانند استدرج می باشد به گونه ای که ظالمان متوجه آن نمی گردند یا بدین جهت که ایشان مشغول به تمسخر آیات الهی هستند و خداوند به این امر کاملاً عارف و آگاه است. پس گویا اینان را به تمسخر گرفته همانگونه که گفته می شود: اگر کسی به تو نیرنگ زد اما تو زیرکی کرده و واکنش نشان ندادی گویا در حقیقت او را به باد تمسخر و فریب گرفته ای و روایت شده است که:

«أَنَّ الْفِتْنَيْنِ فِي الدُّنْيَا يَفْتَحُ لَهُمَا بَابَ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَسْرِعُونَ حَتَّى إِذَا اتَّهَمُوا إِلَهَ شَعْنِهِمْ»

برای مسخره کنندگان در دنیا روز قیامت دری از بهشت باز می شود و اینان با سرعت به سمت آن می روند اما تا به آن می رسند در بر روی ایشان بسته می گردد که این روایت مفهوم آیهی شریفه: «فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ» [مطففین / ۳۴] می باشد و به

همین معناست آیهی: «سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [توبه / ۷۹].

**هزم:**

اصل **الهزم:** فشردن چیز خشک است تا بشکند. مانند فشار دادن مشک و شکستن خیار و هندوانه.

**هزيمة:** نیز از همین باب است که همانگونه که از آن به گریختن تعبیر می شود به شکست و نابود شدن نیز تعبیر گردیده است.

خدای تعالی می فرماید: «فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ» [بقره / ۲۵۱] «جُنِدٌ مِمَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ» [ص / ۱۱]

**اصابته هازمة الذهر:** حوادث روزگار او را گرفتار کرد. مانند این که گفته می شود: حوادث کمر شکن.

**هزم الزعد:** ابر غرید.

**مهازم:** چوبی که بچه ها بر سر آن آتش روشن کرده و بازی می کنند. گویا کودکان دیگر را با آن ترسانده و فراری می دهند و به مرد بد اخلاق و پست فطرت گفته می شود: **هزم واهترم.**

**هشش:**

**الهش:** در تکان دادن نزدیک به معنای **هز** است که به حرکت در آوردن اشیاء لطیف و نرم اطلاق می گردد. مانند تکاندن برگهای درخت یعنی با عصا برگها را ریخت. «وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي» [طه / ۱۸].



هَشَّ الرَّغْفُ فِي النُّورِ هَشٌّ: نان در تنور افتاد.

ناقة هَشُوش: شتر آرام و پر شیر که شیرش خود به خود جاری می شود.

فَرَسٌ هَشُوشٌ: اسبی که زیاد عرق می کند.

رَجُلٌ هَشٌّ الْوَجْهَ: مرد سرزنده و خنده رو.

قَدْ هَشَّتْ: با نشاط شدم.

هَشٌّ لِلْمَعْرُوفِ: آماده‌ی کار نیکو شد. فعل

مضارعش هَشَّتْ می باشد. فَلَانٌ دُوْهُنَانِ خوشحال است.

### هَشَمٌ:

الهَشَمُ: شکستن شیء سست مانند شکستن گیاه. «فَأَضْيَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ» [کهف/۴۵] «فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ» [قمر/۳۱].

هَشَمٌ عَظْمَةً: استخوانش را خرد کرد.

هَشَمْتُ الْخَرَّ: نان را ریز ریز کردم.

شاعر می گوید:

عَمَرُوا الْعُلَا هَشَمَ الثَّرِيدِ لِقَوْمِهِ

و رَجَالٌ مَكَّةَ مُسْتَوْنَ عِجَافٌ

هاشمة: زخم سر که به استخوان رسیده و

درد می کند. هَشَمْتُ كُلَّ مَا فِي ضَرْعِ النَّاَقَةِ: تمام شیر شتر را دوشید.

نَهَشَمُ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ: به او مهربانی کرد.

### هَضَمٌ:

الهَضَمُ: سر شکسته‌ای که سست و خرد

شده است. هَضَمْتُهْ فَانْهَضَمْ: آن را شکستم پس

درهم کشیده شد مانند نی تو خالی شده که

با آن می نوازند. مَزَمَزَ مَضْمَمٌ: به همین

معناست. «وَتَخَلَّيْ طَلْعُهَا هَضِيمٌ» [شمراء/۱۴۸]

خرمایی که شاخه هایش درهم پیچیده گویا در هم افتاده است.

هاصوم: دارای معده‌ی قوی که غذا را به راحتی هضم می کند.

كُشْحٌ بِهَضَمٍ: پهلوی چسبیده.

امْرَأَةٌ هَضَمَةُ الْكُشْحِ: زنی که پهلوهایش به هم چسبیده است.

هَصَمٌ: برای ظلم استعاره گرفته شده است. خداوند می فرماید: «فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا» [طه/۱۱۴].

### هَطَعٌ:

هَطَعَ الرَّجُلُ نَصْرَهُ: خیره شد.

نَعَرَ بِهَطَعٍ: شتر گردش را دراز کرد.

خداوند می فرماید: «مُتَهَطِّعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَزِيدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ» [ابراهم/۲۳] «مُتَهَطِّعِينَ إِلَى الدَّاعِ» [قمر/۸].

### هَلَلٌ:

الهلال: ماه شب اول و دوم و بعد از این دو شب، به آن قمر گفته می شود و هلال اطلاق نمی گردد و جمع آن اهله می باشد.

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَلْهَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» [بقره/۱۸۹] مسلمانان از علت باریک شدن ماه و تغییرات در آن سؤال می کردند و هلال ماه از حیث شکل به سر نیزه‌ای تشبیه شده که با آن شکار می کنند و دو گوشه‌ی آن همانند هلال ماه تیز است.

هال: نوعی مار، آب قلیلی که در گوشه‌ای از برکه جمع شده، کناره آسیا.



**اهل الهلال:** ماه رؤیت شد.

**اسهل:** در جستجوی دیدن ماه بود. سپس از **اهلال** تعبیر به **اسهال** شده است همانگونه که از اجابة تعبیر به **اسحابه** می شود.

**اهلال:** بلند کردن صدا هنگام رؤیت هلال، پس در مورد هر گونه بلند کردن صدا استعمال گردیده است و گریه‌ی کودک به همراه جیغ زدن را نیز **اهلال** گفته اند. فرمود: «وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيَغْيِرَ اللَّهُ» [بقره/۱۷۳] یعنی هر آنچه غیر نام خدا بر آن برده شده است و آن، قربانی هایی است که برای بتها ذبح می کردند.

و گفته شده است: **اهلال و بهل** به معنای گفتن ذکر **لا اله الا الله** می باشد و از همین نوع، واژه‌ی **بسملة و تسمل و تحولق و حوفة** برای گفتن **بسم الله الرحمن الرحيم و لا حول و لا قوة الا بالله** ترکیب گردیده است.

**اهلال** در جمع نیز همینگونه است. **بهل** **الاحباب برقه:** ابر درخشید. که در این مورد تشبیه به هلال شده است. **بوت مهل:** پیراهن نازک. **شعر مهلهل** نیز به معنای شعر نحیف است.

**هل:**

**هل:** حرف پرسش است که یا به طریق استفهام است که این معنا در مورد خداوند صحیح نمی باشد. «قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا» [انعام/۱۴۸] و یا به طریق تقریر برای تنبیه و یا سرزنش و یا نفی کردن مطلبی

است. مانند: «هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا» [مریم/۹۸] «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» [مریم/۶۵] «فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ» [ملک/۳] که همه‌ی این موارد به معنای نفی است.

و آیه‌ی: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْصَّلَاةِ» [بقره/۲۱۰] «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْغَلَائِكَةُ» [نحل/۳۳] «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ» [زخرف/۶۶] «هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [سبا/۳۳] «هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» [انبیاء/۳] گفته شده است: همه‌ی آیات دلالت بر قدرت خدا و بیم دادن از و عظمت خویش می باشد.

**هلب:**

**الهالك:** نابودی بر چند وجه است:

اول: از دست رفتن چیزی نزد تو و موجود گردیدن نزد دیگری مانند: «هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّتِي» [حافه/۲۹].

دوم: نابود شدن شیء ای یا دگرگونی و فساد: مانند: «وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» [بقره/۲۰۵] و گفته می شود: **هلك الطعام:** غذا فاسد شد.

سوم: مرگ مانند: «إِنْ أَمَرْتُ هَلَكَ» [نساء/۱۷۶] و خداوند از زبان کفار اینگونه خبر می دهد که: «وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ» [جاثیه/۲۴] و خداوند از مرگ هرگز تعبیر به هلاکت و نابودی ننموده چون که هیچ عنوان قصد مذمت آن را ندارد مگر در اینجا

شاعر می گوید:

مَرِيضَاتُ أَوْبَاتِ التَّهَادِي كَأَنَّمَا

تَحَافٌ عَلَى أَحْسَانِهَا أَنْ تَقْطَعَا

**هاتکی:** آهنگری از قبیله ی هالیک که بعد از

او هر آهنگری را هالیک می گفته اند.

**هلت:** تپاه کننده.

**هلم:**

**هلم:** دعوت به سوی چیزی و در آن دو

قول است:

أَوَّلُ: اصل آن **هالم** و مأخوذ از **لَعَنَتِ النَّفْسُ:**

یعنی آن را اصلاح کردم می باشد که الف آن

حذف گردیده است.

دوم: اصل آن **هل** آمده بوده است. گویا گفته

شده است: آیا اراده ی آن را داری که هر دو

کلمه با هم ترکیب گردیده است. خداوند

می فرماید: «وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا»

[احزاب/ ۱۸] و بعضی در حال تشنیه و جمع

آن را به صورت یکسان استعمال نموده اند

که همین حالت در قرآن به کار رفته است.

اما عده ای آن را به صورت تشنیه و جمع

نیز آورده اند. مانند:

**هلموا و هلموا و هلمی و هلمن**

**همم:**

**الهیم:** اندوهی که انسان را از بین می برد.

گفته می شود:

**هففت النخم هانیم:** چربی را باز کردم پس

ذوب شد.

**هیم:** حالت اندوهی که در روح و روان

که مرگ تعبیر به هلاک گردیده است و در

آیه ی: «وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ

فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ

قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا» [غافر/ ۳۴]

و این امر به خاطر ویژگی است که در آن

نهفته و در این مجال نمی گنجد.

چهارم: هلاک به معنای باطل شدن و عدم

آن به صورت اساسی از عالم هستی که از آن

تعبیر به فناء نیز شده است. «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ

إِلَّا وَجْهَهُ» [قصص/ ۸۸] و به عذاب، خوف و

فقر نیز هلاک گفته اند. همانگونه که خداوند

می فرماید: «وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا

يَشْعُرُونَ» [انعام/ ۲۶] «وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ

قَرْنٍ» [مریم/ ۷۴] «وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا»

[اعراف/ ۴] «فَكَأَيُّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا»

[حج/ ۲۵] «أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ»

[اعراف/ ۱۷۳] «أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا»

[اعراف/ ۱۵۵] «فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ»

[احقاف/ ۳۵] و هلاک بزرگتری که رسول

خدا صلی الله علیه و آله به آن اشاره فرموده عبارت است از

**لا شکر بعده النازه** هیچ شری بدتر از شری

که بعد از آن وعده ی آتش است، وجود

ندارد «مَا شَهِدْنَا مِنْكَ أَهْلِيهِ» [نمل/ ۲۹] **هلت**

به ضم هاء: به هلاک انداختن **تهلکة:** هر چه

منجر به نابودی گردد. «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

التَّهْلُكَةِ» [یسره/ ۱۹۵] **امرأة هلوک:** زن که با

شیوه ای که در پیش گرفته خود را به وادی

نابودی می کشاند و زن ضعیف و مریض.

ایجاد می‌گردد که همین معنای اصلی هم می‌باشد. لذا شاعر می‌گوید:

وهيأ ما لم نمنعه لك عصب.

خداوند می فرماید: «إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنْسُطُوا»  
 [مائده / ۱۱] «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا»  
 [یوسف / ۲۴] «إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ» [آل  
 عمران / ۱۲۲] «لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ» [نساء / ۱۱۳]  
 «وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا» [توبه / ۷۴] «وَهَمُّوا  
 بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ» [توبه / ۱۳] «وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ  
 بِرَسُولِهِمْ» [غافر / ۵].

اهمفی کدا: مرا واداشت تا به آن اهتمام  
بورزم.

خداوند می فرماید: «وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ» [آل عمران / ۱۵۴].

مرد تو را از دیگری بی نیاز می کند. مانند این که می گویی: **ناهیب من رجل**: به تو اجازه نمی دهد نزد دیگری بروی.

**هوام: حشرات زمین.**

رحل هم وايراد همه: مرد و زن مُسن.

قد همزة العمر: عمر طولانی او را فرتوت و در مانده کر د.

شماره:

همدت النار: آتش خاموش شد.

ارضِ هامدۃ: زمين بدون گياه. نبات هامد  
علف خشک شده.

خداوند می فرماید: «وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً»  
[حج / ۵].

**اهماد:** اقامت کردن در مکانی، گویا در آن خشک شده است.

و گفته شده است: **اهماد** به معنای سرعت و عجله کردن است که اگر این معنای داشت باشد همانند **اشکاء** در این که یک مرتبه به معنای از بین بردن شکایت و گاهی به معنای اقامه‌ی شکوائیه می‌باشد.

همبر :

الهمز: ریختن اشک و آب. همزه: فانهمز: آب.  
را ریخت پس جاری شد.

خداوند می فرماید: «فَتَفْتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ» [نمر ۱۱].

همه ما فی الصرع: تمام شیرش را دوشید. هم  
الرحل فی الكلام: زیاد حرف زد. فلان بهامر شیء  
آن شیء را با خود برد. هم له من ماله: از  
اموالش به او بخشید.

تخلص : پیرزن۔

همز

اهمیر: فشار دادن. همزت الشيء فی کفی: آن را در دستم فشردم. همز فی الحرف و همز الإنسان: غیبت نمودن از کسی.

خداوند می فرماید: «هَمَّازٌ مَّشَاءٌ بَنِيمٍ»  
[فلم / ۱۱]. رَجُلٌ هَامِزٌ وَهَمَّازٌ وَهَمْزَةٌ: بدگو و  
عیبجو. خداوند می فرماید: «وَيُلِّ لِكُلِّ هَمْزَةٍ  
لُغَةً» [همزه / ۱] شاعر می گوید:

وان اعصب فانب الهامر الطير ٥.

وَمِی فرماید: «وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَـٰزِلِ السَّيِّـَاطِیْنِ» [مؤمنون / ۹۷].

همس

**الهض:** صدای آهسته. **همس الأقدام:** راه رفتن آهسته که از صدای گامهایش نیز آرام تر است. خداوند می فرماید: «فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا» [طه / ۱۰۸].

هنا:

**هنا:** اشاره به زمان و مکان نزدیک است و بیشتر برای مکان استعمال می گردد. گفته می شود: **هنا، هناك و هنالك** مانند این که می گوئی: **ذا و ذاك و ذلك**.

خداوند می فرماید: «جُنِدْ مَا هُنَالِكَ» [ص / ۱۱] «إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ» [مائد / ۲۴] «هُنَالِكَ تَبَلَّوْا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ» [یونس / ۳۰] «هُنَالِكَ آتِيَتِ الْمُؤْمِنُونَ» [احزاب / ۱۱] «هُنَالِكَ أُولَايَةُ اللَّهِ الْحَقِّ» [كهف / ۲۴] «فَغَلَبُوا هُنَالِكَ» [اعراف / ۱۱۹].

هن:

**هن:** کنایه از عورت و هر شیء ای که ذکر آن قباحه دارد، می باشد. **فی فلان هنات:** در او خصلت های ناپسندی وجود دارد و به همین معناست روایت: **سبکون هنات** به زودی اتفاقات بدی رخ خواهد داد.

خداوند می فرماید: «إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ» [مائد / ۲۴].

هنا:

**الهيء:** گوارا و هر چیزی که مشقت و خفایتی به دنبال نداشته باشد واصل آن در طعام به کار می رود: **هنيء الطعام فهو هنيء:** غذا

خوشمزه شد. خداوند می فرماید: «فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا» [نساء / ۴]. «كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ» [حاقه / ۲۴] «كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [میرسلات / ۴۳] **هنا:** نوعی روغن.

**هات الإبل فهي منهوءة:** شتر را چرب کردم.

هود:

**الهود:** رجوع با مدارا و نرمی. **تهويد:** آهسته راه رفتن. **هوذ:** در عرف به معنای توبه است. خداوند می فرماید: «إِنَّا هُذْنَا إِلَيْكَ» [اعراف / ۱۵۶] یعنی توبه کردیم.

و بعضی قائلند که واژه ی **بهود** در اصل مأخوذ از: **هذنا اليك** به سوی تو بازگشتیم می باشد و در مدح این قوم بود. اما بعد از نسخ شریعتشان این نام بر ایشان باقی ماند اگر چه دیگر به مفهوم مدح نمی باشد. گفته می شود: **هاد فلان:** دین یهودیان را انتخاب کرد. خداوند می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا» [بقره / ۶۲] گاهی از اسم **علم** به معنای **نمی** به تصور می گردد. یعنی اسمی که منسوب به کسی بوده سپس از آن مشتق شده است مانند این که گفته می شود: **تفرعن فلان:** در طغیان همچون فرعون عمل کرد و **نظفل:** همچون کودکان خواسته ی بچه گانه ی خود را تکرار می کند.

**نهود فی مشیه:** به رفق و نرمی حرکت کرد. مانند یهود که اینگونه کتاب را قرائت می نمودند.

**هُودِ الرِّاضِ الذَّابَّة:** شتربان، حیوانات را به آرامی راند.

**هُودُ** در اصل جمع **هاند** و به معنای **ثائب** است و نام پیغمبری از فرستادگان الهی می باشد.

**هار:**

**هار البناء:** ساختمان فرو ریخت.

**تهور:** ویران شد. مانند **إنهار**.

خداوند می فرماید: «عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» [توبه / ۱۰۹] و «هانو» نیز قرائت شده است.

**بَنَزَ هَانِزٌ وَ هَازٌ وَ هَافُوزٌ:** چاه در حال ریزش. **انهار فلان:** از بلندی به پایین پرتاب شد.

**رَجُلٌ هَارٍ وَ هَانِزٌ:** مرد سست اراده و ضعیف که تشبیه به چاه در حال ریزش گردیده است.

**تهور الليل:** شب به شدت ظلمانی شد.

**تهور الشتاء:** بیشتر روزهای زمستان سپری شد.

فعل **تهیز** نیز استعمال شده است که از «یاء» می باشد و اگر از او بود باید **تهوز** گفته می شد.

**هبت:**

**هبت:** نزدیک به معنای **هلم** می باشد. «هَيْتَ لَكَ» [یوسف / ۲۳] یعنی برای تو آماده شده ام.

**هبت به و تهبت:** زمانی است که زن بگوید: **هبت لك.** خداوند می فرماید: «وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ» [یوسف / ۲۳].

**هات:**

گفته می شود: **هات و هاتیا و هاتوا:** بیاور.

خداوند می فرماید: «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ» [یسره / ۱۱۱] فراء می گوید: در کلام عرب فعلی به عنوان **هاتیت** نداریم بلکه در لغت اهل حیره این لفظ کاربرد دارد. **ولا نهات** هم گفته نشده است.

خلیل گوید: **ههاته و ههاته مصدر هات** می باشند.

**ههباه:**

**ههباه** کلمه ای است که برای بعید شمردن چیزی به کار می رود، گفته می شود: **ههباه ههباه و ههباتا.**

خداوند می فرماید: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ» [مؤمن / ۳۶].

زجاج می گوید: یعنی چه دور است آنچه در قیامت وعده می شود. اما دیگران قائلند که زجاج اشتباه کرد و «لام» او را به خطا برده است. در حقیقت تقدیر آیه چنین است: کاری که به آن وعده داده شده اید چقدر دور است.

و در این واژه لغات متعددی ذکر شده است: **هنبات، هیهات، هیهاتا و هنبها**

**فَسَوَى** می گوید: **هنبات** به کسر، جمع **هنبات** به فتح می باشد.

**هاج:**

**هاج البقل يهيج:** سبزی زرد شد.

فرمود: «ثُمَّ يَهِيْجُ قَتْرَاهُ مُصْفَرًّا» [زمر / ۲۱]

**أَمِحت الأرض** گیاهان در زمین خشک شدند.

**هَاجَ الدَّمُ وَالْمَحِلُّ هِجَا وَهِيَاجًا:** خون جاری شد و شتر نرینه برای جهیدن بر ماده به هیجان آمد.

**هِنَجَتْ الشَّرُّ وَالْحَزْبُ:** فتنه را برانگیختم و درگیری ایجاد نمودم.

**هَیجَاءٌ:** جنگ و گاهی این واژه با الف مقصوره می آید.

**هِنَجْتُ البَعِيرَ:** آن را برانگیختم.

**هیم:**

**رَجُلٌ هِیمَانٌ:** مرد دلباخته. **رَجُلٌ هَانِمٌ:** مرد خیلی تشنه. **هَامَ عَلَى وَجْهِهِ:** بی هدف رفت و جمع آن **هیم** می باشد.

خدای تعالی می فرماید: «فَشَارِبُونَ شُرْبَ آلَهِیمِ» [واقعه/۵۵].

**هیم:** مرضی که شتر از شدت تشنگی به آن مبتلا می شود و این ضرب المثل شده برای کسی که به شدت عاشق و دلباخته شده است. «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ» [شعراء/۲۲۵] یعنی شعراء در هر نوع سخنی خواه مدح یا مذمت باشد غلو می کنند و در همه ی زمینه ها اینگونه هستند.

**هَانَمَ عَلَى وَجْهِهِ:** انجام کاری به سرعت و شتاب زده.

**هَام:** به این طرف و آن طرف رفت و عشقش او را بی قرار و ناآرام نمود، تشنه شد.

**هیم:** شتر تشنه.

و نیز شستزاری که آب را به سرعت می مکد. **هیمٌ مِنَ الزَّمَلِ:** شنهای خشک. که گویا به شدت عطش دارد.

**هان:**

**هَوَانٌ:** ذلت و خواری که بر دو وجه است: اول: تواضع و فروتنی انسان فی نفسه به جهت این که از تعریف دیگران شادمان نگردد که خداوند می فرماید: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا» [فرقان/۶۳] و از رسول خدا ﷺ روایت شده است که فرمود: «الْمُؤْمِنُ هَيْنٌ لِّنَفْسِهِ»<sup>(۱)</sup> مؤمن متواضع و نرم خوست.

دوم: این که این صفت به گونه ای باشد که مایه ی ذلت و خواری و مذمت دیگران گردد و خداوند در این زمینه می فرماید: «الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ» [انعام/۹۳] «فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ» [نصرت/۱۷] «وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ» [بقره/۹۰] «وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» [آل عمران/۱۷۸] «فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» [حج/۵۷] «وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ» [حج/۱۸] **هان** **الانزع على فلان:** مطلب بر او آسان شد.

خداوند می فرماید: «هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ» [مریم/۲۱] «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ» [روم/۲۷] «وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا» [نور/۱۵]

**هاوون:** بر وزن **فاعول** از ماده ی **هون** می باشد. **وهاون** گفته نشده چون در کلام

عرب واژه بر وزن **فاعل** نیامده است.

**هوی:**

**الهوی:** میل نفس به شهوت و این واژه برای نفسی که کشش به سوی امیال نفسانی دارد استعمال می‌گردد و گفته شده: وجه تسمیه‌ی آن بدین خاطر است که دنباله رو هوای نفس را در دنیا به مصیبت‌های ناگوار و در آخرت به آتش جهنم گرفتار می‌سازد.

**هوی:** سقوط از ارتفاع به پائین. فرمود: «فَأَمُّهُ هَوَايَةٌ» [قارعه / ۹] و گفته شده است معنای آیه مانند جمله‌ی: **هوت امه** یعنی مادرش به عزایش نشست، می‌باشد و گفته شده: به این معناست که جایگاه او در آتش است. **هواویة:** آتش جهنم.

و در مورد آیه‌ی شریفه: «وَأَفْقِدْتَهُمْ هَوَاءً» [ابراهم / ۲۳] گفته شده یعنی دل‌هایشان خالی است. مانند: «وَأَصْبَحَ قُودًا أَمْ مُوسَى قَارِعًا» [قصص / ۱۰] خداوند آنان را که از هوای نفس تبعیت می‌کنند به بدترین وجه مذمت نموده است. «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاءً» [جاثیه / ۲۳] «وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَّ» [ص / ۲۶] «وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ» [اعراف / ۱۷۶] «وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ» [بقره / ۱۷۰] **اهواء هم** را به صیغه جمع آورد تا تنبیهی باشد بر این که تبعیت از هر یک از امیال نفسانی غیر از مورد دیگر آن می‌باشد که اینها پایان ناپذیرند، بنابراین تبعیت از هواهای نفسانی نشانگر نهایت ضلالت و حیرت می‌باشد.

و خداوند می‌فرماید: «وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [جاثیه / ۱۸] «كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ» [انعام / ۷۱] یعنی شیطان او را وادار به پیروی هوای نفس کرد.

«وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا» [مائده / ۷۷] «قُلْ لَا أَتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ» [انعام / ۵۶] «وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» [شوری / ۱۵] «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ» [قصص / ۵۰] **هوی:** حرکت در سراسیمگی.

**هوی:** حرکت به سمت بالا. شاعر می‌گوید:

**بهوی محارمها هوی الاجدل.**

**هوا:** بین زمین و آسمان و چه بسا آیه‌ی «وَأَفْقِدْتَهُمْ هَوَاءً» [ابراهم / ۲۳] بر همین معنا حمل شده است. یعنی دل‌هایشان در خالی بودن به منزله‌ی هوا می‌باشد.

**را بهتم بهاؤون فی المہواة:** آنان را دیدم که یکی پس از دیگری در درّه فرو می‌افتند. **اهواة:** او را در هوا بلند نموده و به زمین انداخت.

خداى تعالى می‌فرماید: «وَالسُّؤْتِفِكَةُ أَهْوَى» [نجم / ۵۳].

**هبا:**

**الهبة:** حالتی که شی‌ای بر آن قرار دارد خواه محسوس یا معقول باشد. اما استعمال هیئت در اشیاء محسوس بیشتر می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ» [آل عمران / ۴۹]

**هَاء** بیاه مانند **خاف يحاف**، **هانی** نهانی مانند **نادی** بنادی نیز گفته شده است و **اهاء** مانند **احال** نیز به کار رفته است.

**هو:**

**هوکنایه** از اسم مذکر است و اصل آن **هاء** بوده که واو زائده، وصل برای ضمیر و تقویت آن است. چون که این **هاء** همان است که بر سر فعل **ضرتنه** درآمده است.

و عده‌ای قائلند که **هو** با تشدید می‌باشد و گروهی دیگر آن را با تخفیف و ساکن مانند **هونیز** خوانده‌اند.

\*\*\*

**ههابة:** چیززی را که گروهی با هم آماده نموده و توافق کرده‌اند که هر کدام به قدری خاص از آن استفاده کنند.

«وَهَيَّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدًا» [کهف / ۱۰]  
«وَيَهَيَّيْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقًا» [کهف / ۱۶] و گفته شده است: **ههابة** آن فعل کذا: بر حذر باش که این کار را انجام دهی.

شاعر می‌گوید: **ههابة ههابة وحناء العنق**.

**ها:**

**هه** برای آگاه کردن است مانند: **هه** و **ههه** و گاهی با **داوذه** و **اولابه** گونه‌ای ترکیب می‌گردد که به منزله‌ی یک حرف از آن کلمه می‌باشد. و **هه** در آیه‌ی «هَآأَنْتُمْ» [آل عمران / ۶۶] استفهامیه می‌باشد. «هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجَجْتُمْ» [آل عمران / ۶۶] «هَآأَنْتُمْ أُولَآءِ تُجِبُونَهُمْ» [آل عمران / ۱۱۹] «هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ» [نساء / ۱۰۹] «ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ» [بقره / ۸۵] «لَا إِلَهَ إِلَّا هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هَؤُلَاءِ» [نساء / ۱۴۳].

**هه** کلمه‌ای به معنای گرفتن می‌باشد که نقیض **ههات** به معنای بده است. گفته می‌شود: **هاؤم**، **هاؤما**، **هاؤمو** در این مورد لغت دیگری هم وجود دارد: **هه**، **ههآ**، **هاؤوا**، **هالی** و **هآن** مانند **خفن** و گفته شده است: **هاند** سپس از کاف تشنیه و جمع و مؤنث شده است. خداوند می‌فرماید: «هَآؤُمْ أَقْرَوُا كِتَابِيَه» [حقه / ۱۹] و گفته شده است: اینها اسماء افعال می‌باشند.



# باب الواق

وبل:

**الْوَبْلُ وَالْوَابِلُ:** باران سهمگین و شدید. خداوند می‌فرماید: «فَأَصَابَهُ وَابِلٌ» [یقره/۲۶۴] «كَمَلِ جَنَّتِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ» [یسره/۲۶۵] و از باب مراعات سنگینی در معنای این الفاظ به کاری که از نتیجه و ضرر در آن خوف دارند، **وبال** گفته شده است.

«فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ» [تغابن/۵].

**طعام وبیل:** غذای سنگین و دیرهضم. **کنا** **وبیل:** علف مضر.

«فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا» [مزل/۱۶].

وبر:

**الْوَبْرُ:** کرک، جمع آن **أوبار** می‌باشد.

«وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا» [نحل/۸۰]

**نشان الوبر:** کسانی که خیمه‌هایی از مو و کرک برای خود ساخته‌اند.

**بنات أوبر:** قارچهای کوچک که روی آن مانند کرک است.

**وبرت الأذن:** خرگوش که پشت پایش کرک روئیده است.

**وبر الرجل فی منزله:** خانه نشین شد که تشبیه به پشمی است که در گوشه‌ای ریخته‌اند. مانند: **تلبد بمكان كذا:** در آن جا ماندگار شد مانند پشمی که به هم چسبیده است.

**وباز:** زمینی که قوم عاد در آن می‌زیستند.

وبق:

**وبق:** آن قدر در آنجا ماند تا هلاک شد.

**وبق وبقا و موبقا:** خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا» [کهف/۵۲] **أوبقه كذا:** اینگونه او را نابود ساخت.

«أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا» [شوری/۳۴].

وتن:

**الوتین:** رگی که خون را به جگر می‌رساند که اگر قطع شود انسان می‌میرد. «ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ» [حاقه/۴۶]. **مؤتون:** کسی که رگش قطع شده.

**فواتقه:** ملازم او شد. مانند نزدیکی رگ به عضو. گویا به گونه‌ای اشاره بر معنای آیه‌ی شریفه: «وَتَعْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» [ق/۱۶] شده است. **استوتن الإبل:** از شدت چاقی، خون رگهایش غلیظ شد.

وتد:

**الوتد والوتد:** میخ. **وتدته اتدته وتد:** میخ را محکم کویدم. «وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا» [نبأ/۷] اما کیفیت میخ بودن کوهها برای زمین، به مجالی دیگر واگذار می‌شود.

و گاهی تاء در **وتد** ساکن و در «دال» ادغام شده و «ودأ» می‌گردد. **وتدان:** قسمتی از گوشها که به خاطر برآمدگی تشبیه به میخ شده است.

وتو:

عَلِيْظًا [نساء / ۱۵۴] مَبِيْع اسم برای پیمان است. «حَتَّى تُؤْتُوْنَ مَوْثِقًا مِنْ اَللّٰهِ لَتَأْتِنَنِيْ بِهٖ اِلَّا اَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ» [یوسف / ۶۶].

**وثقی:** از حیث معنا نزدیک به مؤثقی می باشد. فرمود: «فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» [یقره / ۲۵۶].

**رجل ثقة و قوم ثقة:** استعاره برای مرد یا گروه مورد اعتماد می باشد.

**ثقة مؤثقة الخلق:** شتر قوی و استوار.

وثن:

**الوثن:** بت. مفرد **أوثان** می باشد. سنگی را که برای پرستش می تراشیدند.

خدای تعالی می فرماید: «إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ اَوْثَانًا» [مکبوت / ۲۵] و گفته شده است: **أوثنت فلانا:** بخشش زیاد به او نمودم. **أوثنت من كذا:** آن را زیاد کردم.

وجب:

**الوجوب:** ثابت و لازم. واجب بر چند وجه است: **أول:** واجب در مقابل ممکن به این معنا که اگر حاصل گردید دیگر زوالش محال می باشد. مانند وجود عدد یک با وجود عدد دو که محال است عدد یک از بین برود اما دو به حال خود همچنان باقی باشد.

**دوم:** وجوب به این معنا که اگر متعلق آن انجام نپذیرد مستحق ملامت و سرزنش می گردد، که این نوع بر دو قسم است:

**الوثر:** یک در عدد، برخلاف شفع: «دو» می باشد.

و سابقاً ذیل آیهی «وَالشَّفْعِ وَالْوُثْرِ» [فجر / ۳] از آن بحث شد.

**أوترفی الصلاة:** نماز را به جا آورد. **وثر و وثر به** فتح و کسر واو به کار رفته است.

**نرة:** بخونخواهی. **وثرته:** گرفتاری و مکروهی به او رساندم. خداوند می فرماید: «وَلَنْ يَّتْرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ» [محمد / ۳۵].

**نواثر:** به دنبال آمدن چیزی به صورت تک. **وجاءوا ثرى:** پی در پی آمدند. «ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا» [مؤمنون / ۴۴].

**لا وبرة فی کذا ولا عزمة ولا غيرة:** حلقه ای که نیزه انداز روی آن تمرین می کند.

**وتسيرة:** راه و روش در تواتر، حلقه ی تیرانداز، **الارض المنقادة** پرده بین دو سوراخ بینی.

وثق:

**وثقت به أثق ثقة:** به او اعتماد کردم.

**أوثقته:** آن را محکم نمودم. **وثاق و وثاقی:** بند و زنجیر. **وثقی:** مؤثث **أوثق** می باشد.

خدای تعالی می فرماید: «وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدًا» [فجر / ۲۶] «حَتَّىٰ إِذَا أَتَخَسَّوْهُمْ فَشَدُّوا اَلْوَثَاقَ» [محمد / ۴]. **میثاقی:** پیمان مستحکم با پشوانه ی قسم و عهد. «وَإِذْ أَخَذَ اَللّٰهُ مِثَاقَ النَّبِيِّینَ» [آل عمران / ۸۱] «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّیْنَ مِیثَاقَهُمْ» [احزاب / ۷] «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِیثَاقًا

وحد.

**الوجود** انواعی دارد: اول: وجود به یکی از حواس پنجگانه مانند: **وجدت زید**: زید را دیدم. **وجدت طفله**: طعم آن را چشیدم. **وجدت صوته**: صدایش را شنیدم.

**وجدت خشوته**: خشن بودن آن را لمس کردم.

دوم: وجود با نیروی میل و رغبت، **وجدت النعم**: احساس گرسنگی کردم.

سوم: وجودی که با نیروی غضب موجود می‌گردد مانند: وجود حزن و خشم در کسی. چهارم: وجود عملی یا با واسطه‌ی عقل. مانند معرفت به خداوند و پیامبران و هر آنچه از وجود به پروردگار منسوب می‌شود. به معنای علم مجرد است چه این که خداوند از توصیف شدن به جوارح و آلات منزّه می‌باشد. مانند: «وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ» [اعراف/ ۱۰۲] **مفهوم** نیز بر همین چند وجه می‌باشد. اما وجود پروردگار برای اشیاء به جهتی بالاتر از همه‌ی مصادیق وجود می‌باشد و گاهی از تمکن به چیزی تعبیر به وجود می‌گردد. مانند: «فَأَقْضُوا الْإِشْرَاقَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» [توبه/ ۵] یعنی هر کجا مشرکان را یافتید به قتل برسانید.

«فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ» [قصص/ ۱۵] در آنجا دو نفر را دید که باهم نزاع می‌کردند. «وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»

الف: واجب عقلی: مانند وجوب شناخت وحدانیت پروردگار و معرفت به پیامبران.

ب: واجب شرعی: مانند وجوب عبادات مفروضه.

**وحیت الثمن**: خورشید غروب کرد. مانند این که گفته می‌شود:

**سَفَعْتُ وَوَقَعْتُ** خداوند می‌فرماید: «قَادًا وَجَبَّتْ جُنُوبُهَا» [حج/ ۳۶] **وجب القلت وجبیا**

قلب دچار خفقان و گرفتگی شد و همه‌ی این موارد به اعتبار تصوّر وقوع این حالات می‌باشد و در همه‌ی موارد هم می‌توان از فعل **اوجب** استفاده کرد.

**موجبات**: گناهان کبیره‌ای که خداوند برای آنها وعده‌ی عذاب و آتش داده است و برخی قائلند که واجب بر دو وجه است:

اول: این که مراد از آن واجبی است که وجوبش حتمی و لازم است.

مانند این که در مورد پروردگار می‌گوئیم: خداوند واجب الوجود است.

دوم: واجب به این معنا که سزاوار است موجود باشد.

و فقهاء می‌گویند: واجب چیزی است که اگر مکلف آن را انجام ندهد مستحقّ عقاب می‌گردد که این وصف عارضی است و صفت لازم آن نمی‌باشد و جاری مجرای آن است که کسی بگوید: انسان کسی است که اگر بخواهد راه برود باید بر روی دو پایش حرکت کند.

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا  
يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ [نمل / ۲۳ - ۲۴] اَمَّا وجود  
محسوس با چشم ظاهری و یا بصیرت  
وجودی است که با چشم محسوس قابل  
رؤیت است و به اعتبار تصوّر حالات، تعبیر  
به بصیرت نیز می‌گردد و اگر اینگونه نبود  
جایز نبود که گفته شود: «وجدتها وقومها»...

و آیهی: «قَلَمَ تَجِدُوا مَاءً» [نساء / ۴۳] به  
معنای عدم قدرت دسترسی به آب  
می‌باشد.

و آیهی: «مِنْ وَجْدِكُمْ» [طلاق / ۶] به مقدار  
تمکّن و بی نیازیتان و گاهی از بی نیاز تعبیر  
به وجدان و جدّه می‌گردد و گاهی در آن سه  
واژه، وجد، وجد، وجد نقل شده است و از  
اندوه و محبت تعبیر به وجد و از غضب به  
موجده و از گمراهی به خود شده است.

بعضی قائلند که موجودات بر سه قسم  
می‌باشند:

الف: موجودی که آغاز و انتهایش  
مشخص نیست مانند وجود خداوند.

ب: موجودی که ابتدا و انتهایش کاملاً  
معلوم است مانند وجود انسانها در دنیا و  
ذات اشیاء دنیوی.

ج: موجودی که آغازش مشخص اما  
نهایت آن غیر معلوم است مانند زندگی  
انسان در آخرت.

و جس:

الوجس: صدای آهسته. توخن: گوش فرا

دادن به صدای آهسته. احساس: احساس  
شنیدن صدای آرام. خداوند می‌فرماید:  
«فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً» [ذاریات / ۲۸] پس  
گفته‌اند وجس: حالت ترسی است که به  
انسان بعد از شنیدن صدای آهسته دست  
می‌دهد. چونکه شنیدن این صدا انسان را به  
تفکر وامی‌دارد و چیزی به ذهن انسان  
خطور می‌کند.

وجل:

الوجل: احساس ترس. وجل یوجل وجلاً فهو  
وجل: ترسید. «إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ  
وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ» [انفال / ۲]. «إِنَّا مِنْكُمْ  
وَجَلُونَ» ﴿۵۳﴾ «قَالُوا لَا تَوَجَّلْ» [حجر / ۵۲ - ۵۳]  
«وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ» [مؤمنون / ۶۰].

وجه:

الوجه در اصل به معنای صورت است.  
«فَأَغْشَوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» [مائده / ۶]  
«وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ» [ابراهم / ۵۰] و از آنجا  
که صورت، اولین عضو برای رویه رو شدن  
با کسی و شریف ترین عضو ظاهری بدن  
است این واژه برای جلو هر چیز شریف و  
آغاز هر امری استعمال شده است. لذا گفته  
شده است: وجه کذا: اول آن.

وجه النهار: ابتدای روز. و چه بسا در قول  
خداوند از ذات تعبیر به وجه شده است:  
«وَيَجْتَنِي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»  
[الرحمن / ۲۷] گفته شده است: «وَجْهُ رَبِّكَ» به  
معنای ذات پروردگار است و نیز گفته شده

است: مراد از «وَجْهَهُ» روی آوردن به پروردگار با اعمال صالح می‌باشد. «فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَسَمَّ وَجْهَهُ اَللّٰهُ» [بقره/ ۱۱۵] «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ» [قصص/ ۸۸] «تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اَللّٰهِ» [روم/ ۳۹] «اِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لِوَجْهِ اَللّٰهِ» [انسان/ ۹] گفته شده: مراد از وجه در همه‌ی آیات ذات خداوند است یعنی همه چیز فانی است جز ذات لایزال پروردگار و در بقیه‌ی آیات نیز به همین معنا می‌باشد.

و روایت شده که در محضر امام محمد تقی (علیه السلام) این معنا ارائه شد. امام (علیه السلام) فرمود: پاک و منزّه است پروردگارا سخن عجیبی در مورد خداوند بر زبان جاری ساخته‌اند، مراد از وجه این است که هر کاری از اعمال بندگان که برای رضای خدا نباشد از بین می‌رود و فقط اعمال خالص که به قصد تقرب صورت گرفته باقی می‌ماند و آیات دیگری نیز به همین معنا وجود دارد و فرمود: «تُرِيدُوْنَ وَجْهَهُ» [تکهف/ ۲۸] «تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اَللّٰهِ» [روم/ ۳۹] «وَأَقِمْوْا وُجُوْهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [اعراف/ ۲۹] که گفته شده در این آیه مراد از وجوه، صورت می‌باشد که آن را استعاره گرفته‌اند مانند اینکه می‌گویی: **فلت كذا بیدی**: آن را با دست خویش به انجام رساندم.

و گفته شده است: مراد از «أَقِمْوْا» در آیه‌ی فوق استقامت و پایداری و «وَجْهَهُ» روی آوردن می‌باشد. به این معنا که عبادت های خود را در نماز خالص گردانید و به

همین نحو است آیه‌ی «فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُكُمْ وَجْهِيَّ اَللّٰهِ» [آل عمران/ ۲۰] «وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ اِلَى اَللّٰهِ وَهُوَ مُخْسِنٌ فَقَدْ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» [لقمان/ ۲۲] «وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ اَللّٰهِ» [نساء/ ۱۲۵] «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا» [روم/ ۳۰] که واژه‌ی وجه در همه‌ی آیات به معنای سابق می‌باشد و یا استعاره برای آئین و طریق است.

**فَلَان وَجْهَ الْقَوْمِ**: پیشوای قوم است مانند این که می‌گویی: **فَلَان عَنْهُمْ وَرَأْنَهُمْ وَغیر ذلك**. «وَمَا لِحَاحِدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى \* اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰی» [اعلی/ ۱۹ - ۲۰] و «آمَنُوا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ» [آل عمران/ ۷۲] یعنی ابتدای روز.

**وَجْهَت فلانا**: با او روی و برو شدم و برای قصد و هدف هم واژه‌ی **وجه** بکار برده شده است همانگونه که برای مقصد **جهة** و **وجهة** استعمال شده که عبارت است از هر نقطه‌ای که ما به آن روی آوریم. «وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا» [بقره/ ۱۴۸] که اشاره به شریعت دارد همانگونه که در آیه‌ی «سِرْعَةً» [سانده/ ۴۸] فرمود. بعضی قائلند که «**جاءه**» مقلوب از «**وجهه**» است اما «**وجهه**» در مورد عضو و بهره مندی و «**جاءه**» فقط در مورد حفظ و نصیب استعمال می‌گردد.

**وَجْهَت النبی**: آن را به یک سو متوجه ساختم. **فلان وجهه**: دارای مقام و منزلت است. «وَجِیْهًا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ» [آل عمران/ ۴۵].

دوم: واحد از جهت اتصال در خلقت:  
مانند **شخص واحد** و یا اتصال در صنعت: **حزقة واحدة**

سوم: واحد از جهت نداشتن نظیر و شبیه در خلقت: مانند **الشفی واحد** و یا در ادعای فضیلت و برتری: مانند **فلان واحد دهره**: یگه‌ی دوران.

**نسج وحده**: تافته‌ی جدا بافته.

چهارم: واحد از باب عدم امکان تجزیه به جهت کوچکی آن مانند ذرات گرد و غبار و یاسختی و استحکام مانند الماس.

پنجم: واحدی که در اصل یکی می‌باشد. مانند واحد عددی مثل **واحد اثنان** و یا مبدأ خط مثل این که می‌گوئی: **النقطة الواحدة** که وحدت در همه‌ی این امور عارضی می‌باشد. اگر خداوند توصیف به وحدت می‌گردد به این معناست که تجزیه و تکثیر در مورد آن ذات مقدس معنا ندارد و به جهت سخت بودن این تصور خداوند فرموده است: «وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» [زمر/۴۵].

**وحذ**: مفرد. که وصف برای غیر خداوند قرار می‌گیرد. مانند قول شاعر:

**على مثنائين وحذ.**

**أخذ**: صفتی است که مخصوص پروردگار عالیشان است و بیان آن در ماده‌ی «أخذ» گذشت. گفته می‌شود: **فلان لا واحد له**: او همتا ندارد مانند این که بگویی: **هونیخ وخذ**.

و در مذمت کسی گفته می‌شود: **غنیخ وخذ**

**أحمق ما نتوجه به**: کنایه از جهل است. **وأحمق ما يتوجه به**: به فتح یاء و بدون «ه» به این معناست که به خاطر حماقت و نادانی که دارد در هیچ کاری پایدار نمی‌باشد.  
**توجه فی الشئ**: حرفی که بین الف تأسیس و حرف «روی» قرار می‌گیرد.

**وجف**:

**الوحيف**: حرکت سریع **أوحف المعبر**: شتر را به سرعت راندم. «فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ» [حشر/۶] و گفته شده است: **أدلى فاقل وأوجف فأعجف** یعنی اسب را وادار به تند رفتن و دویدن کرد و آن را لاغر و خسته نمود. «قُلُوبٌ يَوْمِيذٍ وَاجِفَةٌ» [نازعات/۸] یعنی دلهای مضطرب در روز قیامت. مانند این که می‌گوئی: **طائرة وحافة**: که همه‌ی این مثالها استعاره می‌باشد.

**وحد**:

**الوحد**: تنهایی. **واحد**: در حقیقت چیزی است که جزء ندارد. سپس به هر شیء موجود اطلاق شده است تا جایی که هیچ عددی نیست مگر این که صحیح است آن را توصیف به واحد نمود.

مانند **عشرة واحدة ومائة واحدة وألف واحد**. پس واحد، لفظ مشترکی است که بر شش وجه استعمال می‌گردد:

اول: هر چیزی که در جنس و یا نوع واحد است مانند انسان و فرس که مفرد در جنس و زید و عمرو مفرد در نوع می‌باشند.

**وَحْشٍ وَخَدِه:** در حماقت و خریّت همتا ندارد و اگر در مقام مذمت کمتر از این حدّ باشد گفته می‌شود: **زَجِلَّ وَخَدِه:** مرد حقیر و پست.

### وحش:

**الوَحْش:** وحشت در مقابل **اِنْس:** و الفت گرفتن به کار می‌رود. حیواناتی که با انسان الفتی ندارند را **وَحْش** نامیده‌اند و جمع آن **وَخُوش** می‌باشد. «وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ» [تکویر/ ۵] و به جایی که هیچ کس در آنجا ساکن نیست **وَحْش** گویند. **هَيْتَه بَوَحْشٍ اِضْمَت:** او را در بیابان کویر دیدم. **بَات فُلَانٌ وَحْشًا:** شب گرسنه خوابید که جمع آن **اَوْحَاش** می‌باشد. **اَرْضٌ مَوْحَنَةٌ:** سرزمینی که حیوانات وحشی دارد و به هر کس منسوب به اینگونه مکان‌ها باشد وحشی گویند و از وحشی تعبیر به کسی شده که با انسانها مأنوس نمی‌باشد. **وَإِنِّي:** آن است که از گوشه نشینی و مکان ترسناک به میان جمعیت روی آورد. **وَخَشِيَ الْقَوْسَ وَإِنِّي:** کمان سخت و یا نرم.

### وحی:

**الوَحْي:** در اصل به معنای اشاره سریع است و چون که متضمّن معنای سرعت است لذا گفته شده است: **اَفْزَوْحِي:** کار پر شتاب. که البته این امر در کلام بر مبنای گفتار رمزی و کنایه‌ای می‌باشد و گاهی وحی با صدای مجرد از ترکیب و با اشاره‌ی بعضی از اعضا و یا نوشتن می‌باشد. که آیه‌ی شریفه: «فَخَرَجَ

عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْخِرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا» [مریم/ ۱۱] بر همین معنا حمل شده و گفته شده است: **اَوْحَى:** به معنای رمز است همانگونه که عده‌ای آن را به معنای اشاره و یا نوشتن نیز گرفته‌اند و به همین معناست آیه‌ی: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» [انعام/ ۱۱۲] «وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْنِ أَوْلِيَاءِهِمْ» [انعام/ ۱۱۲] که این مورد با وسوسه کردن از سوی شیطان القاء می‌گردد که در آیه‌ی شریفه: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ» [انس/ ۴] به آن اشاره شد و رسول خدا ﷺ فرمود: **وَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَهْفَةً** <sup>(۱)</sup> برای شیطان سپاهیانی است که وسوسه می‌کنند.

و به آنچه از سوی خداوند به انبیاء و اولیاء القاء می‌گردد وحی گفته می‌شود که براساس آیات شریفه بر چند نوع می‌باشد که فرمود: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ» [شوری/ ۵۱] که وحی یا به واسطه‌ی فرستاده‌ای از جانب خداست که پیامبر او را می‌بیند و سخنش را می‌شنود مانند نازل شدن جبرئیل بر رسول خدا ﷺ که به صورت مشخص بود.

و یا این که پیامبر فقط صدای فرشته‌ی الهی را می‌شنود ولی خودش را مشاهده



نمی‌کند مانند این که موسی عَلَيْهِ السَّلَام سخن خدا را فقط می‌شنید.

و یا این که وحی به این صورت است که پیام الهی بر قلب ولی الله القاء می‌گردد مانند این که رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود: «**إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَزَلَ فِي رُوحِي**»<sup>(۱)</sup> روح القدس در قلب و جانم دمید.

و انواع دیگر وحی به گونه‌ی الهام مانند: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ» [قصص/۷] و یا به تسخیر: مانند «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ آلْتَحُلْ» [نحل/۶۸] و یا خواب می‌باشد مانند این که رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود: «**نُعْطِمُ الْوَحْيَ وَبَقِيتُ الْفُتُورَاتُ رُوحًا الْمَوْحِي**»<sup>(۲)</sup> وحی قطع گردید و بشارت به آن، با خواب دیدن مؤمن ممکن است. پس الهام، تسخیر و خواب بر آیه‌ی: «إِلَّا وَحْيًا» [شوری/۵۱] و شنیدن صدای فرشته‌ی حق بر «أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» [شوری/۵۱] و ظاهر شدن جبرئیل به صورت مشخص بر «يُرْسِلُ رُسُلًا فَيُوحِي» [شوری/۵۱] دلالت دارد.

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ» [انعام/۹۳] در مورد کسی است که به نوعی ادعای نزول وحی بر خویش نماید در حالی که حقیقتاً چیزی بر او وحی نشده است و آیه‌ی: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ...» [انبیاء/۲۵] عام و شامل تمام انواع وحی می‌گردد و این که شناخت وحدانیّت خدای تعالی و وجوب عبادت او مختص به اکتفا

کردن به وحی شدن بر انبیاء اولوالعزم نمی‌باشد بلکه این مطلب از طریق عقل، الهام و شنیدن این موضوعات قابل اثبات است. پس مقصود آیه‌ی شریفه این است که تنبیه دهد بر این مطلب که محال است که فرستاده‌ی الهی به وحدانیّت خداوند و وجوب عبادت او معرفت نداشته باشد.

و خداوند می‌فرماید: «وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلْحَوَارِيِّينَ» [مائده/۱۱۱] که وحی به واسطه‌ی حضرت عیسی عَلَيْهِ السَّلَام به ایشان می‌رسید.

و «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ» [انبیاء/۷۳] وحی بر امت‌ها به واسطه‌ی انبیاء و پیغمبر هراتمی می‌باشد.

اما وحیی که مختص به رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ است مانند این که فرمود: «وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ» [یونس/۱۰۹] «إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ» [یونس/۱۵] «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ» [کهف/۱۱۰].

و در آیه‌ی: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ» [یونس/۸۷] وحی الهی به موسی عَلَيْهِ السَّلَام توسط جبرئیل و وحی به هارون به واسطه‌ی جبرئیل و موسی صورت می‌گرفت.

و «إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ» [نفال/۱۲] وحی به واسطه‌ی لوح و قلم بوده است.

«وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا» [نصلت/۱۲]

۱- به ماده «لَهُمْ» مراجعه شود.

۲- ماده «بَشَرٌ»



**حَكِيمٌ** [انفال/ ۶۳] اما مودّتی که مقتضی دوستی خالصانه باشد در آیهی شریفه: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ» [سوری/ ۲۳] «وَهُوَ الْقَوُّرُ الَّذِي دُوْدُ» [بروج/ ۱۴] «إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ» [هود/ ۹۰] بیان شده است. پس واژهی وَدُودٌ مستضمّن معنایی است که در آیهی: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» [مائده/ ۵۴] به آن اشاره شده و سابقاً ذکر شد که محبّت خداوند نسبت به بندگان و به عکس به چه شیوه‌ای می‌باشد.

و بعضی قائلند که مودّت الهی نسبت به بندگان به معنای مراعات حال و توجه نسبت به ایشان می‌باشد

روایت شده است که: «خداوند به حضرت موسی عليه السلام فرمود: من از کوچک به خاطر کوچکی اش و از بزرگ به خاطر عظمتش غافل نمی‌شوم و همانا من دوستدار بندگان و شکور هستم».

بنابراین صحیح است که معنای آیهی: «سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رُحْضًا وَدًا» [مریم/ ۹۶] به معنای آیهی: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» [مائده/ ۵۴] باشد.

اما به مودّتی که اقتضای معنای آرزو و تمنّی داشته باشد در آیهی «وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ» [آل عمران/ ۶۹] اشاره شده است.

و فرمود: «رَبِّمَا يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ» [حجر/ ۲].

اگر وحی مخصوص اهل آسمان بوده، پس مورد وحی محذوف شده و ذکری از آن به میان نیامده است. گویا فرموده است: **اوحی الی الملائكة** چون که اهل آسمان فرشتگان هستند و به مانند آیهی شریفه: «إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ» [انفال/ ۱۲] می‌باشد. اما اگر وحی خود آسمانها باشد نزد آنان که آسمان را موجود غیر زنده می‌دانند این وحی از قبیل وحی تسخیری است.

اما آنان که آسمان را دارای حیات شمرده‌اند قائلند که وحی بر آسمانها وحی به نطق می‌باشد و فرمود: «يَأْنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا» [زلزله/ ۵] نزدیک به معنای اوّل می‌باشد و «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ» [طه/ ۱۱۴] تشویق بر آماده بودن برای شنیدن وحی و عجله نکردن در قبول و فراگیری آن است.

## ودد:

**الود:** محبّت و آرزوی نسبت به آن، که در هر دو معنا استعمال شده بنا بر اینکه تمنّی مستضمّن معنای **ودد** است چون که تمنّی عبارت است از آرزوی دستیابی به هر آنچه دوست داشتنی است. خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً» [روم/ ۲۱] «سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رُحْضًا وَدًا» [مریم/ ۹۶] اشاره به الفتی است که در آیه به آن اشاره شد و فرمود: «لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ

«وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ» [آل عمران / ۱۱۸] «وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» [بقره / ۱۰۹] «وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ» [انفال / ۷] «وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا» [نساء / ۸۹] «يَوَدُّ الْأَعْجَمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِثَمِيهِ» [معارج / ۱۱].

«لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» [مجادله / ۲۲] نهی از دوستی با کافران و پشتیبانی از ایشان است. مانند این که فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ» [ممتحنه / ۱] یعنی با اسباب محبت از قبیل نصیحت و غیره دشمنان خدا را دوست خویش نگیرید.

«كَانَ لَمْ تَكُنْ يَبِينَكُمْ وَيَتَنَّهُ مَوَدَّةً» [نساء / ۷۳].

**فلان ودید فلان:** دوستدار اوست.

**ودّ:** نام بتی است که وجه تسمیه‌ی آن یا به جهت دوستی و اظهار علاقه‌ی بیش از حدّ مشرکان بوده و یا به جهت این که معتقد بودند که بین او و خداوند رابطه‌ی دوستی برقرار است. و البته خداوند تبارک و تعالی منزّه از اینگونه محبت‌ها می‌باشد.

**ودّ:** میخ و ممکن است که اصل آن **وتد** بوده و ادغام گردیده است و یا از باب ارتباط آن با محکم بستن و یا پایداری آن در جای خویش می‌باشد که بدین لحاظ معنای مودّت و ملازمت از آن تصوّر شده است.

**ودع:**

**الدّعة:** پائین آوردن. **ودعت کذا ادغّه ودعا وادعا:**

او را رها کردم و بعضی از علماء قائلند که:

ماضی و اسم فاعل آن استعمال نمی‌شود و گفته می‌شود: **يدع ودع** و چه بسا آیه‌ی شریفه [ضحی / ۳] اینگونه قرائت شده که «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ» شاعر می‌گوید:

لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيلِي مَا الَّذِي

غَالَهُ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَّعَهُ

**نودع:** ترک نفس از مجاهدت. **فلان مندع و**

**غنودع:** با هوای نفس خویش مبارزه نمی‌کند.

**هو فی دعة:** در ناز و نعمت و رفاه است و اصل آن از ترک نمودن است به این که به خاطر سختی و رنجی که دارد دست از طلب رزق و روزی برداشته است.

**نودیع:** اصل آن از طلب آرامش می‌باشد به

اینکه از خداوند درخواست می‌کند که رنج سفر را از او بزداید و آرامش خاطر و آسایش را به او برگرداند. همانگونه که تسلیم دعا برای سلامتی مسافر است که عرفا برای مشایعت و وداع با وی به کار می‌رود.

و از ترک نمودن، تعبیر به وداع شده که در

آیه‌ی شریفه: «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ» [ضحی / ۳]

آمده است. مانند این که می‌گویی: **ودعت فلانا:**

از او جدا شدم. و **نودع** کنایه از میّت

می‌باشد. لذا گفته‌اند: **استودعک غیر نودع:** با

تو وداع می‌کنم که تو را باز زنده و سالم

بینم. شاعر می‌گوید: **ودعت نفسي ساعة التّوديع.**

**ودق:**

**الودق:** گفته شده: غباری که هنگام بارش باران به وجود می آید.

و گاهی از آن تعبیر به باران می شود. خداوند می فرماید: «فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ» [نور/۴۳] و به حالتی که از شدت گرما در فضا ایجاد می شود **ودیفه** گویند.

گفته شده است: **ودقت الذابة واستودقت:** شتر هنگام جفت گیری به هیجان در آمد.

**واتان وديق و وذوق:** رطوبتی که هنگام آماده شده نرینه برای جفت گیری از او خارج می شود.

**مؤدق:** مکانی که در آن این عمل صورت می گیرد.

شاعر می گوید: **تعفی بدیل المروط اذ حنب مودمی.**

**نقی** یعنی: اثر آن از بین می رود.

**موظ:** لباس زنانه است که اینجا استعاره گرفته شده و قدم نهادن مرد برای همبستر شدن با زن می باشد که به قطرات باران تشبیه شده است.

**وادی:**

خداوند می فرماید: «إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ»

[طه/۱۲].

**الوادی** در اصل: درّه ای است که آب در آن می ریزد. لذا فاصله ی میان دو کوه را وادی نامیده اند و جمع آن **أودیة** می باشد. مانند: **ناد واندیه وناج وائجیه** وادی برای طریقت و راه

مثل مذهب و اسلوب استعاره می باشد.

مانند این که می گوید: **فلان فی واد غیر وادین:** او را در مسیر، مخالف تو قرار دارد و هم فکر تو نیست. «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ» [شعراء/۲۲۵] یعنی در اسلوبهای کلامی از قبیل مدح و هجاء و جدل و غزل و غیر ذلك از انواع شیوه های شعری، شعرپردازی می نمایند. شاعر می گوید:

إِذَا مَا قَطَعْنَا وَادِيًا مِنْ حَدِيثِنَا

إِلَى غَيْرِهِ زِدْنَا الْأَخَادِيثَ وَادِيًا

و از رسول خدا ﷺ روایت شده است که:

**لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا» (۱)**

اگر بنی آدم دو وادی پر از طلا داشته باشد باز هم سومی آن را آرزو می کند.

خداوند می فرماید: «فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا»

[رعد/۱۷] یعنی به اندازه ی آبهایش سیلاب

می گیرد. گفته می شود: **ودی یدی، وذی: کنایه**

از آبی است که از نرینه بعد از بول و ملاعبه

خارج می گردد که در این مورد گفته

می شود: **أودی** مانند **أمدی وأمنی، ودی و اودی**

**و می و امنی.**

**ودئ:** نهال کوچک خرما، به اعتبار این که

حرکت و رشد آن طولی می باشد.

**أوداة:** او را به قتل رساند و گویا خونسش را

جاری ساخت. **ودبت الفتيل:** دیه ی مقتول را

پرداختم.

که: «**اَنْتَبُوا عَلَىٰ مَسَاعِرِهِمْ فَاَنْتُمْ عَلَىٰ اِثِّ اَبِيهِمْ**»  
یعنی ثابت قدم و استوار باشید که به  
باقیمانده‌ی میراث پدرتان دست یافته‌اید.

شاعر می‌گوید:

فَيَنْظُرُ فِي صُحُفِ كَالرِّيَا

ط فِيْهِنَّ اِثُّ كِتَابِ مَجِيْ

**ورثت مالا عن زيد و ورثت زيدا:** از زید ارث

برد.

خداوند می‌فرماید: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ»  
[نمل / ۱۶] «وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ» [نساء / ۱۱]. «وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ» [بقره / ۲۳۳] **أُورِثَنِي الْمِثْ**  
**كدا:** آن مرد، مقداری برایم ارث گذاشت.

«وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً» [نساء / ۱۲]  
**أُورِثَنِي اللهُ كدا:** خدا به من عنایت کرده است.

«وَأُورِثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» [شعراء / ۵۹]  
«وَأُورِثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ» [دخان / ۲۸]  
«وَأُورِثَكُمْ أَرْضَهُمْ» [احزاب / ۲۷] «وَأُورِثْنَا  
الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَغْنَوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ  
وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَثَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ  
الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا  
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ»  
[اعراف / ۱۳۷] «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ  
أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا» [نساء / ۱۹] و به هر  
کسی که برایش مال و ثروتی بدون زحمت  
حاصل گردد گفته می‌شود: **قد ورث كدا.**

**واورث:** کسی که شی گوارایی به او واگذار  
گردد.

«وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا» [زخرف / ۷۲]  
«أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ» \*

**دیه:** چیزی است که به عنوان خونیه  
می‌پردازند. «وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ»  
[نساء / ۹۲].

**وذر:**

**فلان يذر الشيء:** آن را دور انداخت چون که  
بی ارزش بود. فعل ماضی این واژه هرگز به  
کار نرفته است. «قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ  
وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا» [اعراف / ۷۰] «وَيَذَرُكَ  
وَأَهْلَتَكَ» [اعراف / ۱۲۷] «قَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ»  
[انعام / ۱۱۲] «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا»  
[بقره / ۲۷۸] و آیات دیگر.

و اختصاص این واژه به **أزواجها** در آیه‌ی  
شریفه: «وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا» [بقره / ۲۳۴] و  
نفرمود **يَتَرَكُونَ** و **يُخَلِّفُونَ** انشا الله در مجالی  
دیگر غیر از این کتاب مورد بحث قرار  
خواهد گرفت.

**وذرفه:** تکه‌ی گوشت، وجه تسمیه‌ی آن به  
خاطر بی ارزشی مقدار آن است. مانند این  
که گفته می‌شود: **هو لخمه على وضمه:** به اندازه  
گوشت روی تخته‌ی قصاب است.

**ورث:**

**الْوَرَاثَةُ وَالْإِث:** انتقال مالی از دیگری به تو  
بدون انعقاد قرارداد و عقد. لذا به آنچه که از  
مرده به دیگری منتقل می‌گردد میراث و  
ارث گویند.

**نراث:** دراصل **وراث** بوده که واو، به الف و  
تاء قلب گردیده است. خداوند می‌فرماید:  
«وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتِ» [فجر / ۱۹] نقل شده است

وصف وارث نموده بدین جهت است که بازگشت همه‌ی اشیاء به سوی ذات اوست. «وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [آل عمران/۱۸۰] «وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ» [حجر/۲۲] و خداوند وارث است برای چیزهایی که در روایت به آن اشاره شده که «**أَنَّهُ يَنَادِي لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ: لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ**»<sup>(۳)</sup> روز قیامت صدا زده می‌شود که مالکیت از آن کیست؟ جواب داده می‌شود که مُلک و فرمانروایی مخصوص خداوند واحد و قهار است.

**وَرِثَ عِلْمًا مَنْ فَلَانِ**. از دانش او بهره بردم. «وَرِثُوا الْكِتَابَ» [اعراف/۱۶۹] «أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ» [شوری/۱۴] «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ» [فاطر/۳۲] «يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» [انبیاء/۱۰۵].

وراثت حقیقی آن است که انسان چیزی را بدست آورد که تبعات منفی نداشته باشد و لازم نگردد که برای آن محاسبه و معاقبه گردد.

و بندگان وارسته‌ی الهی، از دنیا برای خویش چیزی را جمع نمی‌کنند مگر به اندازه‌ای که احتیاجشان برآورده گردد و زمانی به آن نیازمند باشند و البته این مقدار را نیز از طریق حلال و پاک تدارک می‌بینند و کسی که دنیا را به این شیوه به دست آورد بر

[مؤمنون/۱۰-۱۱] «وَوَسَّيْتُ مِنَ آلِ يَاقُوبَ» [مریم/۶] مراد وراثت نبوت و علم و فضیلت است نه مال. چه این که مال در نزد انبیاء ارزشی ندارد تا بخواهند برای تحصیل آن رقابت نمایند. بلکه کمتر اتفاق می‌افتاد که به دنبال کسب مال و جمع آوری آن باشند. مگر نمی‌بینی که رسول خدا ﷺ فرمود: «**إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا بَوْرَ مَا تَرَكَاهُ صَدَقَةٌ**»<sup>(۱)</sup> که صدقه به خاطر اختصاصی که به اینجا دارد منصوب است.

و گفته شده: آنچه باقی می‌گذاریم علم است که صدقه‌ای مشترک برای همه‌ی امت می‌باشد و این که از رسول خدا ﷺ روایت شده است: «**الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ**» اشاره به میراث دانشمندان است که جز علم و دانش چیز دیگری بعد از خود بر جای نمی‌گذارند.

و وجه این که لفظ **وَرِثَ** در مورد علم انبیاء برای عالمان بکار رفته این است که این علوم بدون زحمت و منت حاصل می‌گردد.

و رسول خدا ﷺ به امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: «**أَنْتَ أَخِي وَوَارِثِي**» **قال: وما أَرِثُكَ؟ قال: مَا وَرِثَ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلِي**. کتاب الله و **نَسْتِي**<sup>(۲)</sup> ای علی تو برادر و وارث من می‌باشی. علی علیه السلام سؤال کرد: چه چیزی از شما به ارث می‌برم؟ فرمود: آنچه انبیاء گذشته به ارث نهادند و آن کتاب خدا و سنت من می‌باشد.

و این که خداوند، خود را متّصف به

۱- مسند احمد، ۱/۱۶۴.  
۲- المصنوعه سیوطی، ۱/۳۲۴.  
۳- الدر المنثور، ۷/۲۷۹.

آن محاسبه و عقاب نمی‌گردد بلکه چنین دنیایی برای او پاک و طیب می‌باشد همان گونه که روایت شده است: «مَنْ حَاسِبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَحَاسِبْهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ»<sup>(۱)</sup>. کسی که نفس خود را در دنیا مورد محاسبه قرار دهد خداوند در آخرت از او محاسبه نخواهد کرد.

**ورد:**

**الورد:** در اصل به معنای وارد شدن بر آب است پس در موارد دیگری نیز استعمال گردیده است.

**وردت الماء** ارد ورود، فانا وارد والماء **مورد:** بر آب وارد شدم.

**وردت الإبل الماء:** شتر را به چشمه بردم تا آب بنوشد.

«وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ» [قصص / ۲۳]

**ورد:** آبی که انسان می‌خواهد وارد آن شود.

**ورد:** نقطه مقابل صدر.

**ورد:** روزی که انسان تب می‌کند و گاهی نیز قطع می‌شود و این واژه در مورد آتش استعمال شده که از باب سختی آن می‌باشد.

«فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبَشَّ الْأَوْرَدُ الْمَوْرُودُ» [هود / ۹۸] «إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا» [مریم / ۸۶] «مَاءً وَرَدَوْهَا» [انبیاء / ۹۹]

**وارد:** آنکه قبل از دیگران وارد آبشخور شده و همه را سیراب می‌کند. «فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ» [یوسف / ۱۹] یعنی ساقی کاروان که برای پیدا کردن آب روانه می‌شود و به هر

کسی که به آب برسد را **وارد** گفته‌اند. «وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا» [مریم / ۷۱] و گفته شده: **وردت ماء کذا:** در آنجا حاضر شدم. هر چند از آب آن ننوشیده باشی و گفته شده: وارد شدن اقتضای نوشیدن از آن را دارد اما هرکس که از اولیاء و صالحان باشد این ورود تأثیری در آنها نخواهد داشت. بلکه حالتش همچون حالت ابراهیم خواهد بود که خداوند فرمود: «قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ» [انبیاء / ۶۹] که سخن در این زمینه مربوط به مبحث دیگری است که ما الان در صدد طرح آن هستیم.

و از کسی که مبتلا به تب شده تعبیر به **محموم** و عارض شدن تب را **وارد** گویند.

**شعر وارد:** موی بلند که بر جلوی صورت یا پشت آویخته شده است.

**ورید:** رگی که به کبد و قلب متصل است و مجرای خون و روح می‌باشد. «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» [ق / ۱۶] یعنی از روحش به او نزدیکتر هستیم.

**ورد:** «گل» گفته شده از **وارد** اخذ و به معنای چیزی است که قبل از هر چیزی به آب می‌رسد و وجه تسمیه آن به خاطر این است که اولین میوه و ثمره سال را تشکیل می‌دهد. لذا به شکوفه هر درختی **ورد** گویند.

**ورد النحر:** شکوفه‌های درخت جوانه زد که رنگ اسب نیز به آن تشبیه شده لذا گفته‌اند:

**فرب ورد:** اسب سرخ رنگ.

و در اوصاف آسمان سرخ شده، واژه **ورد** به کار رفته است که نشانه‌ای از علانم قیامت می‌باشد. «فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ» [الرحمن/۳۷].

**ورق:**

**ورق النحر:** برگ درخت. جمع آن **اوراق** و مفردش **ورقة** می‌باشد. «وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَغْلُظُهَا» [انعام/۵۹] **ورق النحر:** برگ درخت را کندم.

**وارقة:** درخت سرسبزی که برگهای زیبایی دارد.

**عام اورق:** سال بدون باران.

**اورق فلان:** شکست خورده و به مقصود خویش نرسید.

گویا مثل درخت با برگ ولی بدون میوه گردید. مگر نمی‌بینی که از مال تعبیر به **ثمر** و میوه شده که فرمود: «وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ» [کهف/۳۴].

ابن عباس می‌گوید: مراد آیه مال می‌باشد و شتر جوان را به اعتبار شادابی در رنگ گفته‌اند: **بعر اوری**

**بعیر اوری:** شتر خاکستری رنگ. **حمامة ورهاء:** کبوتر خاکستری. از مال و ثروت فراوان و خاک و سیلاب به **ورق** تعبیر نموده‌اند که از باب تصور کثرت این موارد می‌باشد. مانند اینکه گفته می‌شود: **له مال کالتراب السیل والنری:** ثروت او مانند خاک و سیل فراوان می‌باشد.

شاعر می‌گوید:

**واعمر حطای و نمرودی**

**ورق** به کسر راء: پول و درهم. «فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ» [کهف/۱۹]. **«سوزنکم»** و **جورنکم:** نیز قرائت شده است. **ورق. ورق. ورق:** مانند کند، کبد و کبد نیز گفته شده است.

**وری:**

**وارینت کد:** آن را پوشاندم. «قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَازِرِي سَوَاءَ تَكُمُ» [اعراف/۲۶].

**سوازی:** خود را پوشاند. «حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» [ص/۳۲] روایت شده که رسول خدا ﷺ هر گاه اراده‌ی حرکت برای جهاد داشت اطلاعات آن را پوشیده نگه می‌داشت.

**وری:** خلیل می‌گوید: به مردمانی گویند که در حال حاضر در زمین زندگی می‌کنند و این واژه شامل گذشتگان و آیندگان نمی‌گردد. گویا این افراد با وجود خود زمین را پوشانده‌اند.

**وراء:** پشت. اگر گفته شود: **وراء وید کد:** یعنی بازماندگان او. «وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ» [مود/۷۱] «أَرْجُوا وَرَاءَكُمْ» [حدید/۱۳] «فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ» [نساء/۱۰۲] همچنین به کسانی که جلوتر از دیگران هستند نیز گفته می‌شود: «وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ» [کهف/۷۹] و «أَوْ مِنْ وَرَاءِ جَدْرِ» [حشر/۱۴] که به هر دو طرف دیوار اطلاق می‌شود که به اعتبار هر طرف، سمت دیگر



**بوراة:** کتاب حضرت موسی علیه السلام گفته شده: **بوراب** بر وزن **فوعلة** است و «تاء» بدل از واو می باشد چه این که **معله** بسیار کم استعمال شده است. مانند **بقور** که اصل آن **وبخور** بوده و تاء بدل از واو و ریشه‌ی آن **وهار** می باشد که قبلاً بیان گردید.

### وزر.

**الوزر:** پناهگاهی که در کوه واقع شده است.

«كَلَّا لَا وَزَرَ» ﴿۱۲﴾ «إِلَىٰ رَبِّكَ» [قیامة/۱۱-۱۲]. **وزر:** بار سنگین که تشبیه به سنگینی کوه شده است و از این واژه تعبیر به گناه گردیده است. همانگونه که گناه را ثقل نیز گفته‌اند. «لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ» [نحل/۲۵] «وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ» [عنکبوت/۱۳] و به عهده گرفتن و تحمل گناهان دیگری در حقیقت ناظر به معنای روایتی است که نقل شده است: «من

سے سب سے کسان کہ اجر ہا و اجر میں عمل بہا من عبر ان بنقص من اجرہ نی» و من س سے سینہ کان کہ **وزرها و وز من عمل بہا**»<sup>(۱)</sup> هرکس سنت پسندیده‌ای را پایه گذاری نماید پاداش آن و اجر عمل به این سنت به او می رسد بدون این که از اجر عمل کننده به آن چیزی کم گردد و هرکس سنت ناشایستی را پایه گذاری نماید گناه و عواقب عمل به آن

وزاء و پشت آن محسوب می شود. «وزاء ظہورکم» [انعام/۹۲] یعنی بعد از مرگ خود به جا گذاشتید که این آیه در مقام سرزنش آنان است که از اموال خویش در راه کسب ثواب و رضای الہی استفاده نکردند. «فَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ» [آل عمران/۱۸۷] که در مقام سرزنش و توبیخ است یعنی در آیات الہی تدبیر نکرده و به آن عمل ننمودند.

«فَمَنْ أَتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ» [مؤمنون/۷] کسی که بیشتر از آنچه ما بیان کردیم، درخواست نماید و بیش از آنچه معین کردیم در حق دیگران تعرض نماید. در حقیقت مرتکب حرام و تعدی از مسیر حق گردیده است.

«وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ» [یقرہ/۹۱] که اقتضای معنای بعد خویش را دارد. **وری** **الزیدی** **وری:** چوب آتش زنه، جرقه زد واصل آن این است که آتش از درون آن خارج گردد. همانگونه که شاعر می گوید: **ککمون النار فی حجرہ**.

**وری** **یری** مثل **ولی** **بلی** می باشد. خداوند می فرماید: «أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ» [واقعه/۷۱]. **فلان واری** **الزند:** موفق به آتش زدن چوب شد. **وکای** **الزند:** از آتش زدن چوب ناامید و ناتوان شد. **لحم الواری:** چاق.

**وراء:** نوه «فرزند فرزندان» و این که گفته می شود: «وراءک» به گذشته ات نگاہی بکن. **وراءک أوسع لك:** منصوب به فعل تقدیری است. یعنی مکانی وسیع تر برای خویش مہیا کن که فرزندان زیاد هستند.



دامنگیر وی خواهد شد.

افراد در رنج و تعب هستند اما جنود حضرت سلیمان سازماندهی شده و تحت سلطه‌ی حضرت بودند.

و در مورد «يُوزَعُونَ» گفته شده است:

یعنی همه‌ی این لشکریان همچون اسیر در دست سلیمان بودند. «وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ» [نصک/ ۱۹] به معنای عقوبت می‌باشد. مانند این که فرمود: «وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ» [حج/ ۲۱] و گفته شده است: **لاند للسلطان من ورعة**: هر پادشاهی باید گارد و یاورانی داشته باشد.

**وزوع**: حریص و مشتاق بودن بر چیزی.

**اوزع الله فلانا**: خدا شکرگزاری را به او الهام کرد.

و گفته شده: این جمله از باب حرص بر شکر می‌باشد. گویا خداوند او را تحریص به شکرگزاری از نعمتها نموده است.

**دخل وزع**: مرد حریص. «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ

أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ» [نمل/ ۱۹] گفته شده: آیه‌ی

شریفة به این معناست که خدایا به من الهام کن تا شکر نعمت را به پا دارم و تحقیق معنا چنین است: خدایا ولعی در من ایجاد نما تا بدین وسیله نفس خویش را از کفران نعمت باز دارم.

**وزن**:

**الوزن**: شناخت اندازه‌ی شیء. **وزفته وزنا**

**وزنة**: آن را وزن کردم. متعارف از وزن نزد

عامه‌ی مردم، اندازه‌گیری شیء با ترازو

«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» [انعام/ ۱۶۴]

اگر گناه خویش را منکر گردد، دیگری گناه را به عهده نخواهد گرفت.

«وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ» [شرح/ ۲-۳] یعنی از گناهای که

مردم جاهلی مرتکب می‌شوند پاک و مبرا هستی و گناهای که نزدیکان و قوم و مرتکب می‌شده‌اند بر تو نوشته نمی‌شود.

**وربو**: پذیرش مسئولیت‌های سنگین امیر و وظایف وی.

**وزارة**: بر وزن صناعة می‌باشد.

**اوزاز الحزب**: آلات جنگی. مفرد آن **ورز** می‌باشد.

**مؤادرة**: همکاری. **واردت فلانا مؤادرة**: او را در

کارش یاری دادم. «وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي» [طه/ ۲۹] «وَلَكِنَّا حُمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ» [طه/ ۸۷].

**ورع**:

**ورعه عی کدا**: از آن جلوگیری کردم. «وَحْشِرَ

لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ

يُوزَعُونَ» [نمل/ ۱۷] پس فعل «يُوزَعُونَ»

اشاره دارد به این مطلب که لشکریان و اطرافیان سلیمان با این که تعدادشان بسیار

زیاد و باهم از جهات متعدد، متفاوت بودند اما در عین حال از یکدیگر دور نبوده و

اهدافشان مشخص بوده است. چنانچه

لشکریان انبوه از کثرت جمعیت و فزونی

می‌باشد. «وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ»

[شمراء / ۱۸۲] «وَأَقِيمُوا أَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ»

[الرحمن / ۹] اشاره به تعادل انسان در همه‌ی کردار و رفتارش می‌باشد. «فَلَّا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا» [کهف / ۱۰۵] «وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ» [حجر / ۱۹].

گفته شده: مراد معادن طلا و نقره است و گفته شده: بلکه اشاره است به هر چیزی که خداوند آن را ایجاد نموده است که آفرینش همه‌ی اینها با اعتدال می‌باشد.

همانگونه که فرمود: «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» [نمر / ۲۹] «وَأَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ» [اعراف / ۸] اشاره به عدالت در محاسبه‌ی مردم است که فرمود: «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ» [انبیاء / ۴۷].

و در بعضی موارد واژه‌ی «میزان» را با لفظ مفرد ذکر نمود که به اعتبار حساب کننده می‌باشد و در بعضی موارد آن را جمع آورد که به لحاظ حال محاسبه شوندگان است.

**وزن و وزن‌دهی:** آن را برایش وزن کردم.

«وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَّنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» [مطففين / ۳].

**فام میزان الهار:** روز به نیمه رسید.

**وسوس:** وسوسه: افکار پست. اصل آن از **ونسواس** به معنای صدای زیور آلات و یا صدای آهسته است.

«فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ» [طه / ۱۲۰] «مِنْ شَرِّ أَلْوَسْوَاسِ» [ناس / ۴]. صدای آهسته‌ی

شکارچی را نیز **ونسواس** گفته‌اند.

**وسط:**

**وسط النی:** هر چیزی که دو طرف مساوی برای آن لحاظ گردد. واژه‌ی وسط برای کمیت متصله مانند جسم به کار می‌رود. مانند این که می‌گوییم: **وسطه ضلب** میانه‌اش سخت است.

**صربت وسط راسه:** به فرق سرش ضربه زد.

**وسطه به:** سکون سین هم استعمال شده است که برای کمیت منفصله به کار می‌رود. مانند شی‌ای که بین دو جسم فاصله می‌اندازد. مثل **وسط القوم کد** میانه آن دو گروه به هم خورده است.

**وسط:** گاهی در مورد شی‌ای به کار می‌رود

که دو طرف آن مذموم است مانند **هذا**

**اوسطهم حسا:** فقط این فرد در بین قومش دارای مقام و منزلت است. مانند این که جود و بخشش برای حذف‌فاصل بخل و اسراف استعمال و به معنای میانه روی از افراط و تفریط می‌باشد که این عملی پسندیده در نزد همگان است. **وسط** بودن نیز همینگونه مورد مدح قرار گرفته است چنانچه برابری و عدالت و انصاف ممدوح می‌باشند.

فرمود: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» [بقره / ۱۴۳] و به همین معناست آیه‌ی: «قَالَ أَوْسَطُهُمْ» [قلم / ۲۸].

و گاهی واژه‌ی وسط برای موردی استعمال می‌شود که یک طرف آن مذموم و

نمازهای دیگر این حالت تصور نمی‌شود بلکه مردم از کار دست کشیده و مشغول استراحتند و وقت نماز یا قبل از کار و یا بعد از آن می‌باشد. لذا رسول خدا ﷺ مردم را بر حذر داشته و فرمود: «**مَنْ فَاَنَّهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَكَانَ مَوْثِرَ أَهْلِهِ وَمَالِهِ**»<sup>(۱)</sup> کسی که نماز عصرش قضا شود به اهل و مال خویش ظلم کرده است.

### وسع:

**السعة** فراخی و گسترش در مکان و حال و در افعال مانند قدرت و توان بخشش می‌باشد. اما وسعت در مکان مانند، «إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ» [عنکبوت/۵۶] «أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً» [نساء/۹۷] «وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ» [زمر/۱۰] اما وسعت در حالت افراد «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ» [طلاق/۷] «وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْفُتُوحِ قَدْرَهُ» [یقره/۲۳۶].

**وَسْخٌ** طاقت و قدرت، هر آنچه بیشتر از توان مکلف باشد. «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [یقره/۲۸۶] تنبیهی است بر این که خداوند بندگان را کمتر از حدّ توان و قدرتشان تکلیف می‌نماید. به گونه‌ای که به زحمت بیفتند و گفته شده است: بندگان را به مقداری تکلیف می‌نماید که نتیجه‌ی آن گشایش و نعمت باشد، نعمتی همچون بهشت که عرض آن به مقدار آسمانها و زمین است و فرمود: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا

جانب دیگرش ممدوح است مانند خیر و شرّ که کنایتاً از آن تعبیر به رَدَل می‌گردد. مانند: **فَلَانَ وَسْطُ مِنَ الرِّجَالِ**: که اشاره به خروج او از حدّ خوبی هاست.

«حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» [یقره/۲۳۸] پس کسی که **«وَسْطَى»** را به معنای نماز ظهر گرفته به اعتبار روز می‌باشد و آن که قائل است که مراد نماز مغرب است به اعتبار واقع شدن آن بین نماز ظهر و عصر و عشاء است که چهار رکعتی می‌باشند و البته عده‌ای آن را به معنای نماز صبح گرفته‌اند به لحاظ اینکه این نماز را بین نمازهای شبانه و روزانه می‌خوانیم.

و لذا فرمود: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» [اسراء/۷۸] یعنی نماز این وقت را به پا دار.

و اختصاص این نماز به ذکر و یادآوری کردن آن به جهت کسالت و تنبلی است که مانع بلند شدن از خواب می‌گردد چه این که خواب در این ساعت بسیار لذّت بخش می‌باشد. به همین جهت بعضی در اذان صبح جمله‌ی «**الصلاة حرام من اليوم**» را اضافه کرده‌اند.

اما آنان که قائلند که مراد آیه‌ی گذشته از واژه‌ی **«وَسْطَى»** نماز عصر می‌باشد آن را مستند به روایت نبوی نموده‌اند به این که زمان اقامه‌ی نماز عصر، در اثناء سرگرم شدن مردم به امورات خویش است اما در

داد. «وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ» [انشقاق / ۱۷] گفته شده: مراد تاریکی های شب است و گفته شده: مقصود ستارگان ظاهر شده در شب می باشد.

**وسقت النبی:** آن را جمع کردم. **وسیق:** گله ای شتران که باهم حرکت می کنند مانند گروهی از مردم که باهم همراهند.

**إنساق:** اجتماع و دنبال هم بودن. «وَالْقَمَرِ إِذَا أَتَسَّقَ» [انشقاق / ۱۸].

### وسبل:

**الوسلة:** رسیدن به چیزی با میل و رغبت. **وسلة** اخص از **وسيلة** است چون که متضمن معنای رغبت می باشد. خداوند می فرماید: «وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» [مائده / ۳۵] و حقیقت وسیله به سوی خدا، مراعات راه رسیدن به پروردگار از قبیل علم و عبادت و انجام مکارم شریعت الهی و قصد قربت می باشد. **واسل:** مایل به سوی پروردگار.

و گفته می شود که **توشل** غیر از این معنا را دارد و به مفهوم **سرفت** می باشد همانگونه که گفته شده است: **فلان اخذ ابل ز فلان توشلا:** فلانی شتر را دزدید.

### وسم:

**الوسم:** علامت گذاشتن. **سمة:** اثر. **وسمت النبی:** و **وسما:** با چیزی بر آن علامت نهادم. «سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» [فتح / ۲۹] «تَعْرِفُهُمْ بِسَيَمَاهُمْ» [بقره / ۲۷۳] «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ» [حجر / ۷۵].

**يُرِيدُ بِكُمْ الْغَشْرَ** [بقره / ۱۸۵] «وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا» [اعراف / ۸۹] که در توصیف احاطه ای علمی پروردگار است همانگونه که فرمود: «أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا» [طلاق / ۱۲] «وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» [آل عمران / ۷۳] «وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا» [نساء / ۱۳۰] که عبارت از وسعت قدرت و علم و رحمت و تفضل پروردگار بر بندگانش دارد که فرمود: «وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا» [انعام / ۸۰] «وَزَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» [اعراف / ۱۵۶] و آیهی «وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ» [ذاریات / ۴۷] اشاره به معنای آیهی: «الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» [طه / ۵۰] دارد. **وسع النبی:** گسترش یافت. **وسخ:** طاقت و استطاعت. **ينفق على قدر وسعه:** به مقدار توانش انفاق می کند. **اوسع فلان:** بی نیاز است و توان مالی خوبی دارد. **فبرس واسع الخطو:** اسبی که به تندی می دود.

### وسق:

**الوسق:** جمع کردن شیء پراکنده. **وسقت النبی:** آن را جمع کردم و مقدار مشخص از حمل مانند بار شتر را **وسق** گفته اند که گفته شده مقدار آن شصت صاع می باشد. **اوسقت البعیر:** بار را بر پشت شتر گذاشتم.

**نافذ واسق:** شتر باربر. **نوق مواسق:** گله ای شتر باربری. **وسقت الحنطة:** گندمها را جمع آوری کردم. **وسقت العين الماء:** چشم پر آب شد.

می گویند: **لا افعله ما وسقت عيني الماء:** تا چشمم سالم است این کار را انجام نخواهم

یعنی برای عبرت گیرندگان و عارفان و پندآموزان نشانه‌های خوبی است و این **توشم** همان معنایی است که گروهی آن را با به هوشیاری و گروهی به فراست و بعضی به زیرکی تعبیر نموده‌اند.

رسول خدا ﷺ فرمود: **إِنْقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُ بَنُورَ اللَّهِ** <sup>(۱)</sup> خداوند می‌فرماید: **سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ** [قلم/۱۶] یعنی علامتی بر او می‌نهمیم که با آن شناخته شود مانند این که فرمود: **تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ** [مطففین/۲۴]. **وشمی**: اولین باران بهاری.

**توشفت**: او را با نشانه شناختم. این فعل زمانی کاربرد دارد که گیاهی را از قطرات باران بشناسی.

**فَلَانٌ وَسِمَ الْوَحْه**: خوش صورت است. چون که **وسامة** به معنای جمال و زیبایی است. **فَلَانٌ ذَاتُ مِسْمٍ**: نشانه‌های زیبایی در او ظاهر است. **فَلَانٌ مُؤْنَمٌ بِالْخَيْرِ**: معروف به کارهای خوب است. **قَوْمٌ وَسَامٌ**: مردم نیکوکار و خیرخواه.

**مَوْسِمُ الْحَاجِّ**: جای مشخصی که حاجیان در آن اجتماع می‌کنند. جمع آن **مَوَاسِمٌ** می‌باشد. **وَسَفَا**: موسم حج را درک کردند. مانند این که می‌گویی: **عَزَفُوا وَحَضَبُوا وَعَبَدُوا**. عرفه، رمی جمره و عید قربان را درک نمودند.

**وسن**:

**الوسن والسنة**: غفلت و بی خبری.

خداوند می‌فرماید: **«لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ»** [بقره/۲۵۵]. **رجل وسنان**: سنگین خواب. **توشنها**: خواب بر او غلبه کرد. **وسن وآن**: دچار گاز گرفتگی بوی چاه شد. و گمان می‌کنم که **وسن** برای خواب آلودگی به کار می‌رود نه برای حالت غش و بیهوشی.

**وسی**:

**فوسی**: کسی که آن را عربی دانسته و اثره‌اش را منقول از جمله‌ی **موسی الحدید**: آهن تیز و برنده می‌داند. **أَوْسَيْتُ رَأْسَهُ**: سرش را تراشیدم.

**وشی**:

**وشيت الشيء وشيا**: آن را رنگی تازه، غیر از رنگ اصلی اش زدم. **وشی** در سخن دروغ و سخنان به هم بافته شده به کار رفته است. **شبة**: بر وزن **فغلة** مأخوذ از **وشی** می‌باشد. **«مُسَلَّمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا»** [بقره/۷۱] **نُورُ فَوْشَى الْقَوَانِمِ**: گاونری که دستانش سفید است. **واشی**: کنایه از سخن چین است. **وشی فلان کلامه**: سخن دروغ گفت. مانند این که گفته می‌شود: **مَوْهَدٌ وَزَخْرَفَةٌ**: سخنش را آراسته و فریبنده بیان کرد.

**وصب**:

**الوصب**: بیماری دائمی. **وصب فلان فهو وصب**: **أَوْصَبَ كَذَا** فهو **يَتَوَصَّبُ**: دائماً درد می‌کشد. مانند

این که می‌گویی: **نوح** «وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ» [صافات / ۹]. «وَلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا» [نحل / ۵۲] که وعده‌ی عذاب دائمی برای کسی است که به دو خدا قائل باشد و دین در اینجا به معنای پرستش **وواصب** به معنای دائم است. یعنی سزاوار است که انسان در همه حال خداوند را پرستش نماید. همانگونه که در توصیف فرشتگان فرمود: «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» [تحریم / ۶].

**وصو** **وصوفا**: ثابت و ماندگار شد. **وصو** **الدين**: پرداخت قرض واجب شد. **وصوفا**: **وصوفا** بیابان پهناور که نهایت ندارد.

### وصد

**الوصد**: غاری در کوه برای مخفی کردن اموال.

**اوصد** **اناب** و **اصد**: درب را محکم بستم. «عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ» [بلد / ۲۰] که به همزه قرأت شده و به معنای چند طبقه است. **وصد**: چیزی که پایه هایش به هم نزدیک است.

### وصف

**الوصف**: ذکر چگونگی و اوصاف شیء. **صف**: حالت شیء از قبیل زیبایی و خوبی‌های آن که مانند **صفه** بکار رفته که برای مقدار و وزن شیء می‌آید.

**وصد** گاهی ممکن است حق و یا باطل باشد. «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ» [نحل / ۱۱۶] که تنبیهی است بر این مطلب که

آنچه را بیان می‌کنید دروغ است. و **رب** **الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ** [صافات / ۱۸۰] اشاره به این موضوع است که بیشتر صفات خداوند آنگونه که مردم گمان می‌کنند، نمی‌باشد و هرگز خداوند قابل تمثیل و تشبیه نیست، بلکه ذات باری تعالی منزّه است از آنچه کفار به او نسبت می‌دهند. لذا فرمود: «وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ» [نحل / ۶۰].

**وصف** **النبي**: **فی** **عن** **الساير**: هر چیزی را که مقابل چشمانش ظاهر شود توصیف می‌کند. **وصف** **المرء** **وصوفا**: شتر به خوبی حرکت کرد. **وصف** **خادم**. **وصمة**: خدمتگزار زن. **وصف** **الحاربة**: کنیز خدمتگزاری کرد.

### وصل

**وصل**: متحد بودن بعضی از جوانب اشیاء با جانب دیگر. مانند اتصال دو طرف دایره به یکدیگر.

واژه‌ی **اتصال** در مقابل **انفصال** قرار دارد. **وصل**: در اعیان و معانی استعمال می‌گردد. **وصل** **فلا**: به او رسیدم.

«وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» [بقره / ۲۷] «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ» [نساء / ۹۰] یعنی باهم نسبت دارند. **فدان وصل** **فدان**: با او نسبت و یا رابطه دامادی دارد.

«وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ» [قصص / ۵۱] یعنی گفتار پشت سرهم و پی در پی را برای آنان زیاد فرستادیم. **موصل** **المرء**: هر دو موضعی از

[عصر ۳] «اتَوَاصُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ»  
[ذاریات / ۵۳].

### وضع:

**الوضع:** قرار دادن اعم از **حطب** به معنای پائین افتادن است.

**موضع** نیز از همین باب می باشد. «يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ» [نساء / ۴۶] که این واژه در مورد بار و باربردار به کار رفته است.

**وضعت الحمل فهو موضوع:** بارش را بر زمین نهاد. «وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ» [غاشیه / ۱۴] «وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ» [الرحمن / ۱۰] که وضع در آیه به معنای ایجاد و آفرینش است. **وضعت المزاة الحمل:** زن زایمان کرد. مصدر آن **وضع** می باشد. «فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ» [آل عمران / ۳۶] اما **وضع** و **نضع** باردار شدن زن در پایان طهر و پاکی از حیض.

**وضع البيت:** ساخت خانه «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» [آل عمران / ۹۶] «وَوُضِعَ الْكِتَابُ» [کهف / ۴۹] که عبارت است از آشکار کردن تمام اعمال بندگان برای سنجش. مانند این که فرمود: «وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا» [اسراء / ۱۳].

**وضعت الذانة نضع فی سیرها وضا:** چهارپا به سرعت حرکت کرد. **دابة حنة الموضوع:** حیوانی که به خوبی راه می رود. **أوضعتها:** آن را وادار به حرکت سریع کردم. «وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ» [توبه / ۴۷]. **وضع:** استعمال آن در

اعضاء بدن شتر که به هم متصل باشند مانند پشت و ران شتر. «مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ» [مائده / ۱۰۳] و اینگونه بود که چون گوسفند یکی از آنها برهه ی نر یا ماده ای می زائید، می گفتند به برادرش رسیده، لذا بچه ی گوسفند قبل را نیز ذبح نمی کردند تا هر دو باهم باشند.

**وصيلة:** عمران و سرسبزی.

**وصلة:** سرزمین پهناور.

**هذا وصل هذا:** این جایزه و عطیه ی دیگری است.

### وصی:

**الوصية:** سفارش کردن به دیگری برای کاری که باید به آن عمل کند که این وصیت همراه با موعظه باشد. این واژه مأخوذ از **ارض واصبه** به معنای زمین پر گیاه که علفهایش به هم چسبیده، می باشد. **اوصاه ووصاه:** او را سفارش کرد. خداوند می فرماید: «وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ» [بقره / ۱۳۲] و **واوصی:** نیز قرائت شده است.

«وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» [نساء / ۱۳۱] «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ» [عنکبوت / ۸] «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ» [نساء / ۱۱] «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا» [نساء / ۱۲] «حِينَ أَلْوَصِيَّةَ أَثْنَانِ» [مائده / ۱۰۶] **وصی:** بزرگواری های او را برشمرد.

**نواصی القوم:** آن قوم به یکدیگر وصیت کردند. «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»



مورد راه رفتن، استعاره می‌باشد. مانند این که می‌گویی: **الهی ناعه و نغله**: بار سنگینش را به زمین نهاد.

**وصعه**: مقدار چانه زده شده از قیمت جنس، که کم شده است. **هد وضع الرجل فی بحارته**: موضع: در تجارت زیان کرد. **رجل وضع**: مرد پست و فرومایه که در مقابل آن واژه **رفع** به معنای بلندمرتبه است.

### وضن:

**الوضن**: بافتن زره. پس برای هر نوع بافتن محکم، استعاره گرفته شده است. «عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ» [واقع/ ۱۵]. **وضین**: کمربند زین و جمع آن **وضر** می‌باشد.

### وطر:

**الوطر**: حاجت مهم. «فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا» [احزاب/ ۳۷].

### وطأ:

**وطأ النبی**: آن را زیر پا نهاد. **وطأه وطمه وطاء**: بستر، زیرانداز. **وطأت له امرأته**: بسترش را پهن کردم. **وطئته برحلی**: آن را لگدمال کردم. مشتقات آن **اطفده وطاء وطاءه و نوطاه** می‌باشد. خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً» [مزم/ ۶]. **هوتاء**: نیز قرائت شده است.

و در روایت است که **«اللهم اشد و طائنك على فصره** یعنی خدایا قبیله مضر را خوار گردان. **وحلی امرأته**: کنایه از همبستر شدن با زن

می‌باشد که این واژه در عرف همانند تصریح به این عمل شده است. **مواطاة** موافقت و همراهی واصل آن این است که فردی پایش را جای پای دوستش بگذارد. خداوند می‌فرماید: «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجَلِّونَهُ عَامًا وَيُخَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ» [توبه/ ۳۷].

### وعد:

**الوعد**: در وعده‌های خوب و شر استعمال می‌شود. **وعده بمع وصر وعدا وموعدا ومعدا**: او را به نفع و ضرر وعده دادم. **امّا واژه‌ی وعید** فقط در مورد شر استعمال می‌گردد. **اوعدته** او را تهدید کردم. **واعدته و تواعدنا**: متقابلاً به او وعده دادم. خداوند می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ» [ابراهم/ ۲۲] «أَقَمْنَا وَعْدَنَا» [حج/ ۶۱] «وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَائِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا» [فتح/ ۲۰] «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» [مائده/ ۹] و آیات دیگر. **امّا آیاتی که ناظر به معنای شر و با لفظ وعد هستند از قبیل:** «وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ» [حج/ ۲۷] و مشرکان در مورد فرا رسیدن وعده‌ی عذاب الهی عجله نمی‌نمودند و این آیه، تهدید برای ایشان است. «قُلْ أَقَاتِبْكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا» [حج/ ۷۲] «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ» [هود/ ۸۱] «فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا» [اعراف/ ۷۰] «وَإِنْ مَا نُرِيَّتْكَ بَعْضَ الَّذِي



می‌کند مانند: «وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» [اعراف/ ۸۶] «ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ» [ابراهم/ ۱۴] «فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ» [ق/ ۲۵] «لَا تُخْصِمُوا لَدَيْيَ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ» [ق/ ۲۸].

**رایت از صهم واعد:** امید است در آن سرزمین علف و گیاه بروید. **يوم واعد:** روزی که احتمال گرم یا سرد شدن آن وجود دارد. **وعيد المحل:** فریاد و ناله‌ی شتر نر. خداوند می‌فرماید: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ» [نور/ ۵۵] که «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ» تفسیر برای «وَعَدَ» است. همانگونه که آیه‌ی «لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ» [نساء/ ۱۱] تفسیر برای وصیت می‌باشد و فرمود: «وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ» [انفال/ ۷] که «أَنَّهَا لَكُمْ» بدل از «إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ» است و تقدیر چنین می‌باشد که خداوند به شما وعده داده که یکی از دو گروه متعلق به شما خواهد بود.

**عده از ماده‌ی وعد:** اخذ شده و جمع آن **عادات** می‌باشد. **وعد** مصدر است که جمع ندارد.

**وعدت:** اقتضای دو مفعولی بودن را دارد که یکی از آن دو زمان، و دیگری برای مکان یا هر امر دیگری باشد. مانند **وعدت ریداً يوم**

**الحفنه ومكان كذا وان اقل كذا**

پس آیه‌ی «أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» جایز نیست که مفعول دوم از «وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ

نَعِدُهُمْ» [رعد/ ۴۰] «فَلَا تَخْشَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعَدِّهِ رَسُولَهُ» [ابراهم/ ۴۷]. «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ» [بقره/ ۲۶۸]. اما آیاتی که متضمن هر دو معنا می‌باشد مانند: «أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» [یونس/ ۵۵] که وعده برای برپایی قیامت و رسیدن هرکس به جزاء اعمالش می‌باشد پس اگر اعمال خیر انجام داده باشد پاداش و اگر کردارش ناشایست باشد جزایش عذاب الهی است. **موعود و معاد:** مصدر و اسم می‌باشند. خداوند می‌فرماید: «فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا» [طه/ ۵۸] «بَلْ زَعَمْتَ أَنَّ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا» [کهف/ ۴۸] «مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ» [طه/ ۵۹] «بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ» [کهف/ ۵۸] «قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ» [سبا/ ۳۰] «وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ» [انفال/ ۲۲] «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» [لقمان/ ۳۳] یعنی برانگیخته شدن حق است. «إِنَّ مَا تُوَاعَدُونَ لَا تَأْتِي» [انعام/ ۱۳۴] «بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا» [کهف/ ۵۸] اما آیات مربوطه به **موعده** «وَلَكِنْ لَا تُوَاعَدُونَهُنَّ سِرًّا» [بقره/ ۲۳۵] «وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً» [اعراف/ ۱۴۲] «وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» [بقره/ ۵۱]. اربعین و ثلاثین در آیه مفعول هستند نه ظرف. یعنی پایان سی و چهار روز. و به همین معناست آیه‌ی: «وَإِذْ وَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ» [طه/ ۸۰] «وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ» [بروج/ ۲] که اشاره به قیامت دارد همانگونه که فرمود: «مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ» [واقعه/ ۵۰].

اما آیاتی که دلالت بر وعید و تهدید

[بقره / ۵۱] باشد چون که **وعد** در **اربعم** واقع نشده بلکه برای انتها و پایان آن زمان قرار گرفته است و سخن جز با آن زمان صحیح نمی باشد.

### وعظ:

**الوَعظ:** نهی کردن از امری همراه با ترساندن. خلیل می گوید: **وعظ** متذکر شدن به خیر است به گونه ای که قلب را نرم می کند. **عظة و موعظة:** اسم می باشد.

خداوند می فرماید: «يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» [نحل / ۹۰] «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ» [سبا / ۲۶] «ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ» [مجادله / ۳] «قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ» [یونس / ۵۷] «وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى» [هود / ۱۲۰] «وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ» [آل عمران / ۱۳۸] «وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَلْوَابِحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً» [اعراف / ۱۴۵] «فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ» [نساء / ۶۳].

### وعی:

**الوَعی:** حفظ سخن و مانند آن. **وعینه فی نفسه:** آن را حفظ و جمع کردم.

خداوند می فرماید: «لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أذُنُ وَاعِيَةٍ» [حاقه / ۱۲]. **إنعاء:** نگهداری و سائل و کالاها در جای خود. «وَجَمَعَ فَأَوْعَى» [سماج / ۱۸]. شاعر می گوید: **والشر** **أخبث ما أوعيت من زاد.**

و خداوند می فرماید: «قَبْدًا بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ»

[یوسف / ۷۶]. **ولا وعی عن كذا:** هیچ مانعی برای نفس، غیر از آن وجود ندارد. **مالي عنه وعی:** گریزی از آن ندارم. **وعی الجزخ یعی وعیا:** در زخم چرک جمع شد. **وعی العظیم:** استخوان محکم و قدرتمند شد. **واعیة:** فریاد. **سمعت وعی القوم:** سروصدای آنان را شنیدم.

### وفد:

**وفد القوم تقد وفادة.** هم **وفد و وفود:** به عنوان فرستاده بر امیر وارد شدند تا حوائج و خواسته های دیگران را مطرح نمایند. **وافد من الإبل:** شتر بر دیگران سبقت گرفت. خداوند می فرماید: «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْآرْخَمَنِ وَقْدًا» [مریم / ۸۵].

### وفر:

**الوفر:** ثروت کامل. **وفر كذا:** آن را کامل و تمام کردم. **افره و فرا و وفورا و فره:** آن را تکمیل فراوان نمودم. **وفرته:** برای تکثیر می باشد. خداوند می فرماید: «قَاتِلْهُمْ جَزَآؤُهُمْ جَزَاءً مُّوقُوراً» [اسراء / ۶۳]. **وفرز عرصه:** از او عیبجوئی نکردم. **أرض فی بنتها و فره:** زمینی که علفهای فراوان دارد. **رايت فلانا ذا وفارة:** مروت و عقل و جوانمردی اش کامل بود. **وافز:** وزنی از اوزان شعر است.

### وفض:

**الإيفاض:** سرعت گرفتن و اصل آن در موردی است که کسی به پشتش ظرف تیردان و اسلحه دارد و در حال دویدن می باشد. جمع آن **وفاض** می باشد. خداوند

می فرماید: «كَانَتْهُمْ إِلَيَّ تُصَبِّ يُوفِضُونَ» [معارج/۴۳] یعنی گویا به سمت تیرها شتاب می کنند و گفته شده است: **اوفاض**: گروهی از مردم که عجله دارند. **تفنيته على اوفاض**: او را در حال عجله و شتاب ملاقات کردم. مفرد آن **وفا** می باشد.

### وفا

**الوفى**: مطابقت بین دو شیء. «جَزَاءٌ وَفَاءٌ» [نبا/۲۶] **وافيت فلانا**: با او روبرو شدم. **وافيت فلان**: با این کار مصادف شدم. **انفاق**: همزمان شدن کار انسان با تقدیر که این امر در مورد خیر و شر به کار می رود.

**انفق لفلان حيز**: پیش آمد خوبی برای او بود. **انفق له شئ**: برایش اتفاق بدی پیش آمد.

**توفيق**: به همین معناست اگرچه در عرف برای حوادث خوب استعمال می گردد.

خداوند می فرماید: «وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ» [هود/۸۸]. **انا لنفاق الهدل وميماه**: لحظه ای دمیدن هلال ماه پیش ما آمد.

### وفا

**الوافى**: آنچه به حد نهایی و کمال رسیده است. **درهم واف**: درهم کامل. **كل واف**: پیمانه ی پُر. **أوفيت الكل والورن**: پیمانه را پُر کردم. خداوند می فرماید: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ» [اسراء/۳۵]. **وفى عهده**: وفادار بود.

**اوفى**: به عهدش پایبند بوده و آن را به پایان رسانید و نقطه ی مقابل آن **غدر** به معنای

پیمان شکنی و بی وفایی است. واژه ی **اوفى** نیز در قرآن آمده است: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» [یسره/۴۰] «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ» [نحل/۹۱] «بَلَىٰ مَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ» [آل عمران/۷۶] «وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا» [یسره/۱۷۷] «يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ» [انسان/۷] «وَمَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ» [توبه/۱۱۱] و آیه ی «وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى» [نجم/۳۷] که ابراهیم با تمام توان وظیفه ی خود را به نحو احسن به انجام رسانید و اشاره دارد به معنای آیه ی شریفه: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» [توبه/۱۱۱] که آن حضرت **عليه السلام** مالش را در راه خدا انفاق و فرزند عزیزتر از جانش را حاضر کرد در راه پروردگار قربانی نماید و با واژه ی «وَفَىٰ» به آیه ی: «وَإِذْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ» [یسره/۱۲۴] اشاره نمود.

**توبه النبی**: بذل به صورت تمام.

**اسبغاء**: بدست آوردن تمام حق خویش. خداوند می فرماید: «وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ» [آل عمران/۲۵] «وَإِنَّمَا تَوْفُونُ أُجُورَكُمْ» [آل عمران/۱۸۵] «ثُمَّ تَوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ» [یسره/۲۸۱] «إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [زمر/۱۰] «مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا» [مود/۱۵] «وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ» [انفال/۶۰] «فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ» [نور/۳۹] و چه بسا از خواب و مرگ تعبیر به **توفى** شده است. «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» [زمر/۴۲]

**مِیقَات:** وقت و موعد مقرر. **وَعَد:** زمان تعیین شده. خداوند می فرماید: «إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِیقَاتُهُمْ» [دخان / ۴۰] «إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِیقَاتًا» [نبا / ۱۷] «إِلَى مِیقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ» [واقعه / ۵۰]. **مِیقَات:** مکانی که برای آن زمان خاصی مقرر شده است مانند مِیقَات حج.

**وعد:**

**وَفِدَتِ النَّارُ نَفْدًا وَفْدًا، وَفُودًا:** آتش برافروخته شد. **وفود:** هیزمی که به عنوان سوخت آماده شده است. خداوند می فرماید: «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ» [بقره / ۲۴] «وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ» [آل عمران / ۱۰] «النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ» [بروج / ۵].

**إِسْتَوْقَدَتِ النَّارُ:** آتش را روشن کردم. **أَوْقَدَ:** به همین معناست. «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا» [بقره / ۱۷] «وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ» [رعد / ۱۷] «فَأَوْقَدُ لِي يَا هَامَانَ» [قصص / ۳۸] «نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ» [مزمز / ۶]. **وَفْدَةُ الضَّيْفِ:** حذا: گرمای تابستان بدترین حرارتهاست. **إِنْقَدَ فُلَانٌ غَضَبًا:** در آتش غضب سوخت. **وَوَقَدَ:** مانند این که نار و اشتعال نیز برای درگیری و جنگ استعاره آمده است. «كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ» [مانده / ۶۴] و گاهی این واژه برای درخشش استعمال شده است. مانند **إِنْقَدَ الْحَوْوَرُ وَالذَّهَبُ:** طلا و جواهرات می درخشند.

«وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ» [انعام / ۶۰] «قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ» [سجده / ۱۱] «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُم» [نحل / ۷۰] «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ» [نحل / ۲۸] «تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا» [انعام / ۶۱] «أَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ» [يونس / ۴۶] «وَتَوَفَّاهُ مَعَ الْأَنْبِرَارِ» [آل عمران / ۱۹۳] «وَتَوَفَّاهُ مُسْلِمِينَ» [اعراف / ۱۲۶] «تَوَفَّيْنِي مُسْلِمًا» [يوسف / ۱۰۱] «يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ سُبُّكَ وَالرَّافِعُكَ إِلَيَّ» [آل عمران / ۵۵] گفته شده است: مراد از **توفی** در آیهی شریفه بالا، بردن او به آسمان است نه مرگ.

ابن عباس می گوید: مراد از **توفی**، مرگ است چون که خداوند او را قبض روح کرده، سپس زنده اش گردانید.

**وقب:**

**الوقب:** همانند چاله و گودی در چیزی می باشد. **وقب:** در سوراخ وارد شد. **وقبت الشمس:** خورشید غروب کرد. «وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ» [فلق / ۳].

**إِنْقَاب:** پنهان کردن شیء. **وقب:** صدای سم اسب. **قَبِهَ وَفَبَه:** آن را قطع کرد.

**وقت:**

**الوقت:** پایان وقت مشخص شده برای کار. لذا همیشه این واژه برای مقدار اندازه گیری شده استعمال می شود. مانند **وقت کذا:** برای آن زمانی را معین کردم. «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [نساء / ۱۰۳] «وَإِذَا أُرْسِلَ أَقْتَتَ» [مرسلات / ۱۱]

وحد

فقط در مورد گرفتاری ها و ناملايمات استعمال می شود و بیشتر مواردی که در قرآن لفظ «وقع» آمده در مورد عذاب و سختیهاست. مانند: «إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» [یس ۱-۲]. «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ» [معارج ۱] «فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» [حاقة ۱۵].

وفر:

الوفر: کم شنوایی. وفرت ادنه تغرونوفر گوشش سنگین است.

ابوزید می گوید: وفرت سوفر فی موقوره: به کسر قاف آمده است.

خداوند می فرماید: «وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ» [فصلت ۵] «وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا» [انعام ۲۵].

وفر: بار سنگین بر پشت الاغ و استر مانند بار شتر.

اوفرته: بار سنگین بر دوش او نهادم. نحله موفره و موفره: نخل پر ثمر.

وفاز: آرامش و بردباری. هو و مور و وفاز و متوفر: حلیم و آرام است.

«مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا» [نوح ۱۳]. فلان دوفره: او با عظمت است. «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»

[احزاب ۳۳] گفته شده: مأخوذ از وفاز می باشد و گروهی قائلند که از ماده ی ومرت

اقر و فراهه معنای نشستم، می باشد. وفیز: گله ی بزرگ گوسفند. گویا وقار و آرامش خاصی بر آنها حاکم است چون بسیار آرام حرکت می کنند.

وقع:

الوقوع: ثبوت شیء و سقوط آن. وقع المضاف و قوعا: پرنده سقوط کرد و به زمین افتاد. واقعه

و فوع الفول: محقق شدن گفته و سخن.

«وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا» [نمل ۸۵] یعنی عذابی که به خاطر ظلمشان وعده داده شده بود، حتمی و ثابت است. خداوند می فرماید: «وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ» [نمل ۸۲].

یعنی هرگاه نشانه های وقوع قیامت آشکار شود.

«قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ» [اعراف ۷۱] «أَنتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ» [یونس ۵۱] «فَلَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» [نساء ۱۰۰] و استعمال لفظ و فوع در اینجا تأکید برای وجوب است مانند اینکه فرمود: «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» [روم ۴۷] «كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» [یونس ۱۰۳] و فرمود: «فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» [حجر ۲۹] که عبارت است از اقدام ملائکه برای سجده بر آدم.

وقع المطر: باران بارید. مواقع العیت: محل ریزش باران. فواقعه فی الحرب: درگیری و این واژه کنایه از جماع نیز می باشد. اضاغ: در مورد اسقاط و نیز هجوم دفعی در

ی ف ی

**الوفایة:** نگهداری شیء از آنچه اذیت و آزار می‌رساند. **وقیت الشیء** اقبه وقایه و وفاء: آن را حفظ کردم.

«فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ» [انسان / ۱۱]، «وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ» [دخان / ۵۶]، «وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ» [رعد / ۳۴]، «مَالِكٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ» [رعد / ۳۷]، «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» [تحریم / ۶]. **تقوی:** حفظ و صیانت از نفس در مورد چیزهایی که از آن بیمناکیم و تحقیق آن همین است که ذکر شد. پس خوف را گاهی تعبیر به تقوا و گاهی از تقوا تعبیر به خوف نموده‌اند که این تسمیه برحسب اقتضای مقتضی می‌باشد.

و در عرف شرع تقوا عبارت است از حفظ نفس از آلوده شدن به گناه که این مهم با ترک منہیات و بعضی از مباحات حاصل می‌گردد که روایت شده است: «**الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَمِنْ رَمَحِ حَوْلِ الْحَمَى فَحَقِيقٌ أَنْ يَفْعَ بِهِ**»<sup>(۱)</sup> حلال و حرام مشخص و معرفی شده می‌باشند. پس هرکس در لبه‌ی پرتگاه مشغول چریدن باشد سزاوار است که در درّه سقوط کند. خداوند می‌فرماید: «فَمَنْ آتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» [اعراف / ۳۵]، «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا» [نحل / ۱۲۸]، «وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا» [زمر / ۷۳] و چونکه برای تقوا منازل و درجاتی قرار داده

جنگ آمده است. **وقع الحديد:** صدای آهن. **وقعت الحديد اقعها وقعا:** آهن را با چکش کوبیدم و هر افتادن شدید را اینگونه تعبیر کرده‌اند. غیبت و بدگویی در انسان نیز از همین معنا استعاره گرفته شده است.

**حافر الوقف:** گودال عمیق و به چاله‌ای که آب در آن جمع می‌شود **وفیحة** گفته شده است که جمع آن **وقاف** می‌باشد. محل نشستن پرندگان را **موقف** می‌گویند.

**نوقف:** زخم پشت شتر. نوشته و امضاء کردن نامه و سرگذشت نیز از همین باب استعاره گرفته شده است.

و ف ف

**وقفت القوم أوقفهم وقفا:** آن قوم را متوقف کردم. **واقفوههم وقوا:** به همین معناست.

خداوند می‌فرماید: «وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُؤُونَ» [صافات / ۲۴].

**وقفت الدار:** خانه را وقف کردم. **وقف:** کناره‌ی باریکی از عاج یا شاخ است. **حماز موقف بأرساعه:** الاغی که با بستن دست و پایش از حرکت باز ایستاده است. مانند این که می‌گویی: **فروى محفل:** اسبی که سفیدی در دستانش وجود دارد. **موقف الإنسان:** جایی که می‌ایستد. **مواقفة:** ایستادن بر سر امری که دیگر همراهانش بر آن اتفاق نموده‌اند. **وقیفة:** حیوان وحشی که رم داده شده و صیاد آن را در گوشه‌ای به دام انداخته و شکار می‌کند.

می رود. لذا اگر پیمانی را با کسی منعقد کردی می گویی: **اكدت** اما اگر قسم یاد نمودی با فعل **وكدت** بیان می نمای.

**وكد و كده:** قصد رفتن به سوی او کرده و متخلق به اخلاق او گردید.

**وكر:**

**الوكر:** زدن و دفع کردن، سیلی نواختن. «فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ» [قصص / ۱۵].

**وكل:**

**النوكل:** این که دیگری را از سوی خود نائب گرفته و به او اعتماد نمایی.

**وكل بر وزن فعمل** و به معنای **مفعول** می باشد. خداوند می فرماید: «وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا» [نساء / ۸۱]. یعنی این که خداوند متولی امور توست، برایت کفایت می کند پس او برای تو وکالت می نماید و به همین معناست آیه ی شریفه: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» [آل عمران / ۱۷۳]. «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ» [انعام / ۱۰۷] یعنی تو موکل و نگهدارنده ی اینان نمی باشی. مانند این که فرمود: «لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ» ﴿﴾ «إِلَّا مَنْ تَوَلَّى» [غاشیه / ۲۲ - ۲۳]. «قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ» [انعام / ۶۶]. «أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا» [فرقان / ۲۳]. «أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا» [نساء / ۱۰۹] یعنی چه

کسی تکیه گاه ایشان خواهد بود؟

**نوكل:** بر دو وجه است: گاهی گفته می شود: **نوكلت لفلان**. عهده دار مسائل او

شده، خداوند می فرماید: «وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ» [بقره / ۲۸۱]. «أَتَّقُوا رَبَّكُمُ» [نساء / ۱] «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ» [نور / ۵۲]. «وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ» [نساء / ۱]. «أَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ» [آل عمران / ۱۰۲] و بحث در مورد هر کدام از این الفاظ به بعد از این کتاب واگذار می گردد.

**اعى لان كد:** به واسطه ی آن چیز نفس خود را حفظ کرد. خداوند می فرماید: «أَفَمَنْ يَسْتَبِقِي يَوْمَهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [زمر / ۲۴] هشداری بر سخت بودن عذابی است که بر این گروه نازل می شود و سزاوارترین چیزی که باید از عذاب خداوند در قیامت حفظ شود صورت است. لذا خداوند می فرماید: «وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ» [ابراهیم / ۵۰]. «يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ» [نمر / ۴۸].

**وكد:**

**وكدت القول والعمل:** آن کار و سخن را محکم کردم. **اكدته:** آن را مستحکم نمودم. خداوند می فرماید: «وَلَا تَقْضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا» [نحل / ۹۱]. **تاكيد:** تسمه ی چرمی که با آن زین را می بندند که به آن توكيد نیز گفته می شود.

**وكان:** ریسمانی که گاو را هنگام دوشیدن، به آن می بندند. خلیل می گوید: استعمال **اكدت** در مورد پیمان و عهد سزاوارتر است. **و وكدت:** در مورد سخن به کار



شدم و **وَكَلْتَهُ فِتْوَاكَ لِي**: من او را وكيل خود ساختم پس او قبول وکالت نمود.

**تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ**: به معنای بر او اعتماد کردم. خداوند می فرماید: «فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» [توبه / ۵۱]، «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» [طلاق / ۳]، «رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا» [ممتحنه / ۴]، «وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا» [مائده / ۲۳]، «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا» [نساء / ۸۱]، «وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ» [مودة / ۱۲۳]، «وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ» [فرقان / ۵۸]، **وَأَسَلُ فُلَانًا**: کار خویش را تباہ و به دیگری اعتماد کرد. **تَوَاسَلُ الْفُؤَادُ بِهِ**: یکدیگر اعتماد و تکیه کردند. **رَحِلَ وَكَلْتَهُ تَكْلَةً**:

در کار خود به دیگری اعتماد کرده بود. **وَكَالُ مِي الدَّابَّةِ**: حیوانی که تا دیگران حرکت نکنند، راه نمی رود و چه بسا وكيل به معنای كفيل تفسیر شده باشد و وكيل اعم است چون که هر كفيل، وکیل می باشد اما هر وکیل، كفيل نیست.

## ولج:

**الْوُلُوجُ**: داخل شدن در جای تنگ.

خداوند می فرماید: «حَتَّى يَلِجَ الْجَحَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ» [اصراف / ۴۰]، «يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ» [حج / ۶۱] هشداری است بر ترکیبی که خداوند عالم در مورد هستی مبنی بر طولانی شدن شبها در مقابل روز و به عکس قرار داده که این امر به حسب تفاوت جایگاههای طلوع و غروب خورشید امکان پذیر می باشد.

**وَلِجَةٌ**: کسی که انسان به او اطمینان و اعتماد پیدا کند در حالی که وی مورد اطمینان نباشد. **فَلَانٌ وَلِجَةٌ فِي الْفُؤَادِ**: خود را منسوب به گروهی دانست که از ایشان نیست. خواه انسان یا غیر انسان باشد.

خداوند می فرماید: «وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً» [توبه / ۱۶] مانند این که فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ» [مائده / ۵۱].

**رَحِلَ حَرْحَةً وَلِجَةً**: مردی که زیاد داخل و خارج می شود.

## وکا:

**الْوَكَا**: نگهدارنده ی شیء. گاهی واژه ی **وکا**، اسم است برای چیزی که اشیاء را در آن محکم کرده و حفظ می کنند.

**اَوَكَاتُ فُلَانًا**: برای او متکا گذاشتم. **تَوَكَأَ عَلَى**

**العَصَا**: بر عصای خویش تکیه داده و جای خود را استوار کرد. خداوند می فرماید: «هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا» [طه / ۱۸]. در روایت

است که: **كَانَ بَوَكِي بَيْنَ الصَّوِّ وَالْمَرْوَةِ**: یعنی بین صفا و مروه سعی می نمود.

همانگونه که سقاها بعد از پر کردن مشکها سریع حرکت می کنند و گفته می شود: **اَوَكَيْتُ النِّسَاءَ**: مشک را پر کردم. ولی واژه ی **اَوَكَاتُ الْمَاءِ** در اینجا استعمال نمی شود.

## ولد:

**الْوُلْدُ**: فرزندان. برای مفرد و جمع و کوچک و بزرگ استعمال می شود. خداوند می فرماید:



همه‌ی اینها را فتنه و بعضی را دشمن معرفی نموده است. گفته شده: **وَلَدٌ** جمع **وِلْد** است مانند **أَسَدٌ** و **أَنْسَدٌ** و جایز است که **وَلَدٌ** مفرد باشد مانند **مَخْلٌ** و **مِخْلٌ** و **عَرَبٌ** و **غَرَبٌ**: نقل شده است که «**وَلَدُكَ مِنْ دَفَى عَقِيكَ**» و آیه‌ی شریفه اینگونه قرائت شده که: «مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ» [نوح/۲۱].

### ولق:

**الولق:** شتاب کردن. **ولق الرجل بلقى:** دروغ گفت. آیه‌ی «**اذْهَبْ فَوَيْلٌ لَكَ مِنَ الْهَيْكَلِ**» [نور/۱۵] به کسر لام قرائت شده یعنی به سرعت دروغ می‌گوئید که مأخوذ از قول:

**جاءت الإبل تلقى:** شتر تند آمد می‌باشد.

**اولق:** کسی که جنون و پریشانی دارد. **رجل مألوق ومؤلوق:** مرد شتاب زده، **ناقه ونقى:** شتر تیزرو، **ونقة:** غذایی که از گوشت چاق باشد. **ولقى:** نیزه‌ی نوک تیز.

### وهب:

**الهبه:** این که اموال خویش را بدون عوض به تصرف دیگری در آوری. **وهبه هبة وموهبة وموهبا:** به او بخشیدم. «**وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ**» [انعام/۸۴]. «**أَلْحَقْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ**» [ابراهم/۳۹]. «**إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لِكَ غُلَامًا زَكِيًّا**» [مریم/۱۹].

چون که فرشته الهی واسطه‌ی رساندن این هدیه بود، آن را به خویش نسبت داده است و «**لِهب لك**» نیز قرائت شده است که منسوب

«**فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ**» [نساء/۱۱] «**أَتُنِي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ**» [انعام/۱۰۱] به فرزند خوانده نیز **ولد** گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید: «**أَوْ تَتَّخِذُهُ وَلَدًا**» [قصص/۹]، «**وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ**» [بلد/۳].

ابوالحسن می‌گوید: **ولد:** فرزند پسر و دختر را گویند. و **ولد:** اهل خانه و عیال هستند. **ولد فلان:** متولد شد. «**وَأَلْسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ**» [مریم/۳۳]، «**وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ**» [مریم/۱۵] پدر را **والد** و مادر را **والدة** و هر دو را **والدین** گفته‌اند. «**رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ**» [نوح/۲۸]. **ولید:** کسی که تولدش نزدیک است، اگر چه دراصل به کسی که زمان تولدش دور یا نزدیک باشد اطلاق می‌گردد. همانگونه که میوه‌ای که زمان چیدنش فرا رسیده را **حنی** می‌گویند.

اگر فرزند بزرگ شود واژه‌ی **ولد** بر او اطلاق نمی‌شود. جمع **ولد**، **ولدان** می‌باشد. «**يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا**» [زمر/۱۷].

**وليدة:** در بین عامه‌ی مردم به کنیز زاده اطلاق می‌شود.

**لدة:** کودک همسال با دیگری، **فلان لدة فلان:** او همزاد فلانی است. **فلان نزنه:** که دراصل این واژه **ولدة** بود که واو آن حذف شده است.

**بولد الشيء من الشيء:** حصول چیزی به واسطه‌ی اسباب خاص.

**ولاد:** جمع **ولد** می‌باشد. «**إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ**» [تغابن/۱۵]، «**إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ**» [تغابن/۱۴]. خداوند

همدیگر به گونه‌ای که بین آن دو چیز فاصله نشود و این واژه برای قرب مکانی و نزدیک بودن از حیث نسبت و آئین و دوستی و یاری و اعتقاد استعاره گرفته شده است.

**ولایه:** یاری رساندن اما **ولایه** سرپرستی امور و گفته شده است: **ولایه و ولایه** به مانند **دلالة و دلالة** می‌باشد و در حقیقت معنای هر دو سرپرستی امر می‌باشد.

**ولی و مولی:** در همین معنا استعمال می‌شوند و هر دو واژه در معنای فاعلی یعنی **مواولی** و در معنای مفعولی یعنی **مواولی** به کار می‌روند. به مؤمن گفته می‌شود که او **ولی** الله است اما این معنا به نام **مولاه** به کار نرفته بلکه در مورد پروردگار گفته می‌شود که: **الله تعالی ولی المومنین و مولاهم**. اما در مورد اول خداوند می‌فرماید: **«اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا»** [بقره/ ۲۵۷].

**«إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهِ»** [اعراف/ ۱۹۶]، **«وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ»** [آل عمران/ ۶۸]، **«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا»** [محمد/ ۱۱]، **«نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ»** [انفال/ ۴۰]، **«وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى»** [حج/ ۷۸]، **«قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ»** [جمعه/ ۶]، **«وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ»** [تحریم/ ۴]، **«ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ»** [انعام/ ۶۲] و **واژه‌ی ولی** که در آیه **«وَمَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ»** [رعد/ ۱۱]

به خداوند می‌باشد که همین معنا حقیقت را شامل می‌شود و معنای اول از باب توسعه است. خداوند می‌فرماید: **«فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا»** [اعراف/ ۲۱]، **«وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ»** [ص/ ۳۰]، **«وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ»** [ص/ ۴۳]، **«وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا»** [مریم/ ۵۳]، **«فَهَبَ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا»** [یسر/ ۵-۶]، **«رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ»** [فرقان/ ۷۴]، **«وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً»** [آل عمران/ ۸]، **«وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَتَّبِعِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي»** [ص/ ۳۵]. خداوند عز و جل به **واهب و وهاب** توصیف می‌شود. به این معنا که هرکس را به اندازه‌ی استحقاقش نعمت می‌بخشد. **«إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا»** [احزاب/ ۵۰].

**انهاب:** قبول کردن هدیه. در حدیث است که **«لقد همت ان لا اتب الا ما قرنی او انصاری او تقی»** (۱) قصد کرده بودم جز از قرشی یا انصار و یا ثقیفی هدیه‌ای را نپذیریم.

**وهج:**

**الوهج:** شعله ور شدن نور و گرما از آتش. **وهجان** به همین معناست. خداوند می‌فرماید: **«وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا»** [نبا/ ۱۳] خورشید را نورانی قرار دادیم. **قد وهجت النار نوهج، وهج بهج و بوهج، نوهج الحوهر:** جواهرات درخشید.

**ولی:**

**الولاء والتوالی:** جمع شدن دو چیز یا بیشتر با

آمده به معنای **ولی** می باشد و خداوند ولایت مومنان و کافران را در آیات متعددی نفی کرده است. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» [مانده / ۵۱]، «لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ» [توبه / ۲۳]، «وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ» [اعراف / ۳]، «مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» [انفال / ۷۲]، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ» [متحنه / ۱]، «تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَسِّ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ» [توبه / ۶۷]، «إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» [اعراف / ۳۰]، «إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» [اعراف / ۲۷]، «فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ» [نساء / ۷۶] و همانگونه که بین ایشان دوستی و ارتباط قائل شده برای شیطان نیز سلطنت و سیطره‌ی بر ایشان را قرار داده است. «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ» [نحل / ۱۰۰] اما ارتباط آنان را در آخرت نفی فرموده است. لذا در مورد دوستی کفار با یکدیگر فرمود:

«يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوَلَّىٰ عَنْ مَوَلَّىٰ شَيْئًا» [دخان / ۴۱]، «ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ» [عنکبوت / ۲۵]، «قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ» [قصص / ۶۳] و گفته شده است اگر واژه‌ی **تولی** متعدی به نفسه باشد اقتضای معنای ولایت را دارد که از نزدیک ترین معانی به این واژه است.

**ولیت سمعی کذا، ولیت عیبی کذا، ولیت وجهی کذا** با گوش، چشم و صورتم به او روی کردم. خداوند می فرماید: «قُلْتُ لَوْلَيْكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا» [بقره / ۱۲۴]، «قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [بقره / ۱۴۴] اما اگر واژه‌ی **تولی** لفظاً یا تقدیراً متعدی به **من** گردد مقتضای معنای اعراض ترک نزدیکی خواهد بود. مثال برای اعراض:

«وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» [مانده / ۵۱]، «وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» [مانده / ۵۶].

اما به معنای ترک قرب به خدا: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ» [آل عمران / ۶۳]، «إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ» [غاشیه / ۲۳]، «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا» [آل عمران / ۶۴]، «وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ» [محمد / ۳۸]، «فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» [متابین / ۱۲]، «وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ» [انفال / ۴۰]، «فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [آل عمران / ۸۲].

است. «الَّتِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [احزاب / ۶]. «إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ» [آل عمران / ۶۸]. «فَاللَّهُ أُولَى بِهِمَا» [نساء / ۱۳۵]. «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِغَضُّهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ» [انفال / ۷۵] و گفته شده است: آیه‌ی: «أُولَى لَكَ فَأُولَى» [قیامه / ۳۴] از همین باب می‌باشد. به این معنا که عقاب حق تو به تو نزدیک است و گفته شده است: این فعل متعدی و به معنای قرب است و نیز گفته شده: به معنای بیزاری است.

**ولی النبی - النبی، اولی النبی، نبیا آخر:** آن دو شیء را پشت سر هم قرار دادم.

**ولاء فی العنق:** ارثی که انسان به سبب آزادی برده، از وی، می‌برد و از بیع **ولاء** و بخشیدن آن به دیگری نهی شده است.

**مولا:** پیاپی بودن دو شیء.

### وهن

**الوهن:** سستی از حیث خلقت یا اخلاقی.

«قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي» [مریم / ۴]. «فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ» [آل عمران / ۱۴۶]. «وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ» [لقمان / ۱۴] هر چه طفل در رحم مادر رشد می‌کند ضعف و سستی مادر بیشتر می‌گردد.

«وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ» [نساء / ۱۰۴]. «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا» [آل عمران / ۱۳۹]. «ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ» [انفال / ۱۸].

**نولی:** گاهی جسمی و گاهی هم به ترک شنیدن و امثال امر است. خداوند می‌فرماید: «وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ» [انفال / ۲۰] کاری را انجام ندهید که مشمولان آیه‌ی: «وَأَسْتَعْشُوا نِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا» [نوح / ۷] آن را مرتکب شدند و قول آنان را که می‌گفتند: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ» [فصلت / ۲۶] آن را گوش فرا ندهید.

**ولاء دسر:** شکست خورده و فرار کرد. خداوند می‌فرماید: «وَأِنْ يُقَاتِلْكُمُ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ» [آل عمران / ۱۱۱]. «وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ» [انفال / ۱۶] و فرمود: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا» [مریم / ۵] یعنی به من فرزندی عطا کن که از اولیاء تو باشد.

و آیه‌ی: «خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي» [مریم / ۵]. گفته شده مراد پسر عمویش می‌باشد و نیز گفته شده مراد: دوستانش هستند که مریم از آنان می‌ترسید.

«وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلَّ» [اسراء / ۱۱۱] که با «مِنْ الذَّلَّ» نفی ولی نموده است چون که بندگان صالح خداوند اولیاء الهی هستند که دوستی آنها با خداوند بر مبنای استیلائی پروردگار بر ایشان است و آیه‌ی: «وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا» [کهف / ۱۷]. **ولی:** بارانی که پشت سر هم می‌بارد. **مولی:** آزاد کننده‌ی بنده، بنده‌ی آزاد شده، هم پیمان، پسر عمو، همسایه، سرپرست.

**فلان اولی بکد:** او سزاوارتر به آن چیز

**وهی:****الوهی:** شکاف در پوست یا لباس و غیره.**وهت عزالی الحاح بها:** ابرها به وسیله

باران از هم جدا شدند. خداوند می‌فرماید:

«وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ»

[حافه/۱۶] و به هر چیزی که پایه هایش

سست و متزلزل گردد، **فقد وهی** گویند.**وی:****وی:** کلمه‌ای که برای حسرت و ندامت وتعجب بر زبان جاری می‌شود. **وی لعبدالله:**

وای بر این بنده‌ی خدا.

«وَيَكُنَّ اللَّهُ يُبْسَطُ الرِّزْقُ لِمَنْ يَشَاءُ»

[نقص/۸۲]، «وَيَكُنَّ لَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ»

[نقص/۸۲]. **وی زید:** وای بر زید،**وبك:** در اصل **وبك** بوده که لام آن حذف

شده است.

**وبل:**اصمعی گوید: **وبل:** کلمه‌ای زشت و

ناپسند است که برای افسوس استعمال

می‌شود.

**وونی:** برای حقیر شمردن کسی است.**ویح:****ویح:** برای ترخم است و کسی که قائلاست **وبل** نام وادی در جهنم است، مرادشاین نیست که **وبل** در لغت برای این معنا

وضع شده بلکه مقصود این است که هرکس

که خداوند در موردش این معنا را به کار برد

مستحق عذاب جهنم می‌باشد و جایگاه

ابدیش **وبل** خواهد بود. خداوند می‌فرماید:

«قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا

يَكْسِبُونَ» [سفره/۷۹]، «وَقَوْلٌ لِّلْكَافِرِينَ»

[ابراهیم/۲]، «وَقَوْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ» [جاثیه/۷]،

«قَوْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا» [مریم/۳۷]، «قَوْلٌ لِّلَّذِينَ

ظَلَمُوا» [زخرف/۶۵]، «وَقَوْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ»

[مطففین/۱]، «يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا» [یس/۵۲]،

«يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ» [انبیاء/۴۶]، «يَاوَيْلَنَا إِنَّا

كُنَّا طَاغِينَ» [قلم/۳۱].

و خداوند تبارک و تعالی آگاه تر به مراد

خویش می‌باشد.

\*\*\*

# باب الیاء

نَسَسَ

نَسَسَ الشَّيْءُ يَنْسِسُ: خشک شد.

**نَسَسَ**: گیاه خشک و هر چیزی که در آن رطوبتی بوده و از بین رفته است. **نَسَسَ** مکانی که دارای آب بوده اما خشک شده است. خداوند می‌فرماید: «فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا» [طه / ۷۷]. **نَسَسَ**: از ساق پا تا مچ که گوشت کم تری دارد.

بَسَمَ

**بَسَمَ**: جدا شدن فرزند از پدرش قبل از رسیدن به بلوغ و در سایر حیوانات مرگ و جدائی از مادر را **بَسَمَ** گویند. «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى» [ضحی / ۶]. «وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا» [انسان / ۸] جمع آن **بَسَامَى** می‌باشد. «وَأَتُوا آلِ يَتَامَى أَمْوَالَهُمْ» [نساء / ۲۰]. «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِ يَتَامَى» [نساء / ۱۰]. «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ آلِ يَتَامَى» [بقره / ۲۲۰] و به هر چیزی که تنها و منفرد باشد **یتیم** گویند. گفته می‌شود: ذُرَّةُ يَتِيمَةٍ: مروارید بی نظیر و پربها که از ماده‌ی اصلی اش جدا شده است و گفته شده: بَسَمَ يَتِيمَةٍ: خانه‌ی دور افتاده و یا قیمتی که تشبیه به مروارید ارزشی شده است.

يَدَ:

**يَدَ**: دست. اصل آن **يَدَى** بوده و جمع آن **يَدَي** و **يَدَى** می‌باشد و وزن **افعل** در جمع **فعل**

بیشتر استعمال می‌گردد. مانند **افلس** و **اخلف**. و گفته شده: **يَدَى** مانند **عبد** و **عبيد** می‌باشد و این وزن در جمع **فعل** آمده مانند: **أَزْمَنَ** و **أَجَلَّ**. خداوند می‌فرماید: «إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ» [مائده / ۱۱]. «أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا» [اعراف / ۱۹۵].

**يَدَانِ**: اصل آن **يَدَى** بر وزن **فعل** بوده است. **يَدَمَه**: به دست او زد. **يَدَ** برای نعمت استعاره گرفته شده است.

**يَدَمَتِ** **الله**: به او نیکی کردم و جمع آن **يَدَايِدَ** و **يَدَى** می‌آید.

شاعر می‌گوید: **فَانْ لَهُ عِنْدِي بَدَا وَأَنْعَمَا** واژه‌ی **يَدَ** برای در اختیار داشتن و مالکیت هم استعمال شده است مانند **هَدَاغِي يَدَ فُلَانٍ**: در تصرف اوست.

خداوند می‌فرماید: «إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَهْدَةُ النِّكَاحِ» [بقره / ۲۳۷]. **وَقَعَ فِي يَدِي عَذْلٌ**: در چنگال عدالت گرفتار شد و گاهی برای قدرت به کار می‌رود: مانند **يَدَانِ** **يَدَ عَلِيٍّ كَذَا**: بر آن چیز قدرت و سلطه دارد. **مَالِي بَكَدَا يَدَ مَالِي** به **يَدَانِ**: بر آن توانایی ندارم. شاعر می‌گوید:

فَاعْمَدَ لِمَا تَعْلُو قَمَالَكَ بِالَّذِي

لَا تَسْتَطِيعُ مِنَ الْأُمُورِ يَدَانِ

این واژه به روزگار تشبیه شده و برای آن

تصوّر دست شده است مانند:

**بد الدهر:** دست روزگار، **بد المسد:** دست قدرت و همچنین است معنای باد در قول شاعر:

**بد الشمال رماها**

که این تسمیه به جهت قدرت و تندى باد شمال است.

و گفته شده است: **ابا يذك: من پشتيان تو هستم، وصع بد في كذا:** آن كار را شروع كرد، **بد مطلقه:** دست و دل باز است و به همگان عنايت و بخشش دارد. **يد مغلوله:** بخيل است. لذا فرمود: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» [مائده/ ۶۴]. **فصحت بدى عن كذا:** از آن دست كشيدم و آيه‌ي: «إِذْ أَيْدِيكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ» [مائده/ ۱۱۰] يعنى تو را تقويت كردم. «فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ» [بقره/ ۷۹] نسبت كتابت به دستان ايشان اشاره به جعل كردن كتاب الهى مى‌باشد. مانند اين كه قول و گفتار به دهان دشمنان نسبت داده شده است كه فرمود: «ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ» [توبه/ ۳۰] كه اشاره به اختلاف ايشان در گفتار مى‌باشد.

«أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا» [اعراف/ ۱۹۵]، «أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ» [ص/ ۴۵] اشاره به نيروى موجود در دست و چشمان است و آيه‌ي: «وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ» [ص/ ۱۷] يعنى داراى قوت بود. در آيه‌ي: «حَتَّى يُفْطُوا الْجَزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» [توبه/ ۲۹] يعنى در برابر نعمتى كه در شهرهايشان

مستقر و ساكن هستند جزيه مى‌پردازند و **عن يده** در موضع حال است.

گفته شده: بلکه آيه در مقام اعتراف به اين حقيقت است كه قدرت شما بر ايشان غلبه دارد. يعنى ذلت را مى‌پذيرند.

**خذ كذا اثر دي بدن:** اين را به جاى آن بپذير. **فلان يد فلان:** يارى گر و ناصر اوست و به اولياء الهى گفته مى‌شود: **هم ايدى الله** و به همين لحاظ فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» [فتح/ ۱۰] لذا دست رسول خدا ﷺ **يد الله** است پس چون قدرت رسول بر تمام مشركان فائق آيد، قدرت خداوند نيز بر تمام قدرت ها چيره دارد و مؤيد اين مطلب روايتى است كه فرمود: **لا يزال العبد يتقرب الى نالوافل حتى أحسه** **فاذا أحسه كت سفعه الذي سمع به وبصره الذي نصر به و دده التي بطن بها** <sup>(۱)</sup> بنده با اداء نوافل به من تقرب مى‌جويد تا جايى كه من او را دوست مى‌دارم پس چون دوستدار او شدم گوش او مى‌شنوم تا با آن بشنود و چشمش مى‌گردد تا با آن بيند و دست وى مى‌گردد تا با آن عنايت نمايد.

و فرمود: «مِمَّا عَمِلْتَ أَيْدِيْنَا» [يس/ ۷۱] «لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ» [ص/ ۷۵] عبارت است از عهده دارى آفرينش كه جز با ابداع و قدرت لايزال حضرت حق امکان‌پذير نمى‌باشد و لفظ **يد** به اينجا اختصاص يافته تا معنا بهتر تصوّر



ورزیدند. **وَدَّ** **بَدَدَ** **فِي** **فَعْلِهِ**: از جواب دادن خودداری کرد و گفته شده: آیهی شریفه فوق بدین معناست که انگشتان را بر دهانتان گذاشته و در مقابل پیامبران سکوت کرده و دعوتشان را اجابت ننمایید و نیز گفته شده: نعمت‌های الهی را با زبان تکذیب نمودند.

## سب

**الر**: آسانی که در مقابل **عِزِّ** به معنای سختی قرار دارد. خداوند می‌فرماید: «يُرِيدُ اللَّهُ يَكُفُّمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يَكُفُّمُ الْيُسْرَ» [سفره/ ۱۸۵]، «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [طلاق/ ۷]، «وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا» [کهف/ ۸۸]، «فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا» [ذاریات/ ۳].

آسان شد. «فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [سفره/ ۱۹۶]، «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ» [زمل/ ۲۰] یعنی هر مقداری که در توان و استعداد شماست از قرآن قرائت نمایند.

**اِبْرَتِ الْعَرَاةِ وَنَرَبِ فِي كَدٍّ**: آن امر بر زن آسان گردید. «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ» [قمر/ ۱۷]، «فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ» [مریم/ ۹۷]، **بِی**: سهل. «فَسَيُسِّرُهُ لِّلْعُسْرَى» [بلبل/ ۷]، «فَسَيُسِّرُهُ لِّلْعُسْرَى» [بلبل/ ۱۰].

در اینجا اگر چه لفظ **بِی** به معنای آسانی استعمال شد، اما به معنای لفظ بشارت در مورد وعده‌ی عذاب الهی است که فرمود: «فَيَسِّرُهُمْ يَعْذَابِ آلِيمٍ» [آل عمران/ ۲۱].

گردد. چه این که دست شریف‌ترین اعضائی است که نزد ما می‌تواند از عهده‌ی انجام کاری برآید و این که معنا را به آسانی بتوانیم تصوّر کنیم و از تشبیه نمودن آن بهره‌ییم.

و گفته شده: معنای آیه عبارت است از اینکه به نعمتی که برای اینان در نظر گرفتیم با دست قدرت خویش او را آفریدم و بآه در آیه به مانند بآه در جمله‌ی **فَجَعَلَهُ بِالْكَسْرِ** نمی‌باشد بلکه از قبیل جمله‌ی **حَرَجَ بَصَا** است یعنی در حالی خارج شد که شمشیرش را در دست داشت. به این معنا که در حالی او را خلق نمودم که با او دو نعمت دنیوی و اخروی همراه بود که اگر این دو نعمت را مراعات نماید به سعادت بزرگ نائل می‌شود. و آیه‌ی: «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» [فتح/ ۱۰] یعنی نصرت و نعمت و قدرت او مافوق تمام قدرت‌ها و یاری‌ها و نعمت‌ها می‌باشد.

**وَحُلْ بَدِي وَبِرَافَةِ بَدِي**: مرد و زن پیشه‌ور. اما آیه‌ی «وَلَكَّمَا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ» [اعراف/ ۱۴۹] یعنی چون پشیمان شدند گفته می‌شود: **سَقَطَ فِي بَدَدٍ وَاسْقَطَ** که عبارت از تحسّر و ندامت می‌باشد. به این معنا که از شدّت حسرت دستانش را به هم می‌فشارد، همانگونه که خداوند می‌فرماید: «فَأَصْحَحْ يَغْلِبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَتَقَفَ فِيهَا» [کهف/ ۴۲]، «فَرَدَّوْا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ» [ابراهم/ ۹] از آنچه که به آن مأمور شده بودند امتناع



علم آمده است بلکه مقصود این است یأس اهل ایمان اقتضا دارد که بعد از آگاهی به منتفی شدن هدایت عامه‌ی مردم، حاصل گردد. بنابراین ثبوت ناامیدی، مقتضی ثابت شدن علم ایشان به هدایت شدن تمام مردم است.

### یقین:

**الیقین:** از صفات علم و بالاتر از معرفت و درایت و مانند آن است. گفته می‌شود: **علم یقینی** اما هرگز **معرفة یقینی** استعمال نمی‌گردد و یقین عبارت است از ثابت شدن فهم از شیء با ثبات حکم آن است. خداوند می‌فرماید: «عِلْمُ الْيَقِينِ» [تکواثر/۵]، «عَيْنَ الْيَقِينِ» [تکواثر/۷] و «حَقُّ الْيَقِينِ» [واقعه/۹۵] که بین این سه حالت تفاوت‌هایی وجود دارد که در جای دیگر به تفصیل از آن بحث شده است.

### استیقن و ائقن به آن یقین پیدا کرد.

فرمود: «إِنْ تَنْظُرُوا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَقِينَ» [جاثیه/۳۲]، «وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤَقِنِينَ» [ذاریات/۲۰]، «لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» [بقره/۱۱۸] و «وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا» [نساء/۱۵۷] اینگونه نیست که مطمئن باشند یقیناً او را به قتل رسانده‌اند بلکه گفته‌ی آنان از روی حدس و گمان است.

### الیم:

**الیم:** دریا. «فَالْقِيَّةِ فِي الْيَمِّ» [فصص/۷]. **یَمَمْتُ كَذَا وَیَمَمْتُهُ:** آهنگ او کردم. خداوند

**یسر و میوز:** آسان و نرم. خداوند می‌فرماید: «فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا» [اسراء/۲۸] و واژه‌ی **یسر** در مورد شیء اندک به کار می‌رود. اما بنا بر معنای اول آیه‌ی شریفه: «يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا» [احزاب/۳۰] و «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» [حج/۷۰] بر معنای آسان حمل گردیده شده است.

و آیه‌ی «وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا» [احزاب/۱۴] بر معنای شیء اندک حمل شده است.

**یسره و یاز:** بی‌نیازی. خداوند می‌فرماید: «فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» [بقره/۲۸۰]. **یسار:** چپ که در برابر یمین «راست» قرار دارد که با کسر «یاء» نیز تلفظ شده است.

**یسرات:** دست و پای چابک، **میسرهم** از واژه‌ی **یسر** اخذ شده است.

### یأس:

**الیاس:** ناامیدی. **یسی و استیاس:** ناامید شد که مانند **عجب و استعجب و سحر و استحرمی** باشد.

خداوند تعالی می‌فرماید: «فَلَمَّا اسْتِئْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا» [یوسف/۸۰]، «حَتَّى إِذَا اسْتِئْأَسَ الرُّسُلُ» [یوسف/۱۱۰]، «قَدْ يَسْأُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسْأَلُ الْكُفَّارُ» [ممتحنه/۱۳]، «إِنَّهُ لَيَبُوءُ كُفُورًا» [مود/۹]، «أَفَلَمْ يَيَّاسِ الَّذِينَ آمَنُوا» [رعد/۳۱] که گفته شده به این معناست: که آیا نمی‌دانند؟ البته در اینجا مراد این نیست که یأس و ناامیدی به معنای

می فرماید: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [نساء/ ۴۳]،  
**تَيْمَنَهُ بِرُحْمِي**: قصد ضربه زدن با نیزه فقط به  
 او را داشتم. **يَمَام**: پرنده ای کوچک تر از  
 پرنده ی صحرایی.

**يَمَامَة**: اسم زن است که شهر **يَمَامَة** به همین  
 جهت نامگذاری شده است.

**يَمَن**:

**اليَمِين**: دست راست که استعمال آن در  
 مورد خداوند در آیه ی شریفه: «وَالسَّمَاوَاتُ  
 مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» [زمر/ ۶۷] همانند استعمال  
**يَد** در مورد خداوند است و اختصاص  
 واژه ی **يَمِين** در اینجا و نیز واژه ی زمین در  
 مورد **قِبْلَة** در آیه ی شریفه: «وَالْأَرْضُ  
 جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [زمر/ ۶۷] را باید در  
 جایگاه خود مورد بحث قرار داد.

و آیه ی: «إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ»  
 [صافات/ ۲۸] یعنی از جهتی خواهید آمد که  
 حق است و ما را از آن منصرف می کنید و  
 آیه ی: «لَاخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ» [حافه/ ۴۵] یعنی  
 ما آن را منع کرده و دفع می نمائیم که تعبیر از  
 اخذ به یمن در اینجا به مانند جمله ی: **حَد**  
**بِیَمِينِ فُلَان**: او را مانع شو می باشد.

و گفته شده: به این معناست که او را به  
 بهترین وجه از آن کار بازدار و خداوند  
 می فرماید: «وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ» [واقعه/ ۲۷]  
 یعنی اهل سعادت و خجسته که این تعبیر  
 برحسب استعمال «یمن» درباره ی با برکت  
 بودن و «شمال» در مورد بدبختی و شومی

نزد عرف می باشد و واژه ی **يَمِين** برای  
 خوشبختی و خوش قدمی استعاره گرفته  
 شده است و به همین معناست آیه ی شریفه  
 «وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ» [\*] «فَسَلَامٌ  
 لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ» [واقعه/ ۹۰ - ۹۱].

و شعر زیر،

إِذَا مَا رَأَيْتُ رُفِعَتْ لِيَمَجْدٍ

تَلَقَّاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ

به معنای فوق حمل شده است.

**يَمِين** در انعقاد قرارداد استعاره از دست  
 راست است به اعتبار این که پیمانکار با  
 دست دادن آن را تأیید می کند.

خداوند می فرماید: «أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا  
 بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [نمل/ ۳۹]. «وَأَقْسَمُوا  
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» [نور/ ۵۳].

«لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ»  
 [سفره/ ۲۲۵]. «وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ  
 عَهْدِهِمْ» [توبه/ ۱۲]. «إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ»  
 [توبه/ ۱۲].

**يَمِينُ اللَّهِ**: سوگند به خدا. اضافه ی آن به  
 خدای عزوجل به جهت سوگند یاد کردن به  
 نام اوست.

**أُولَى الْيَمِينِ**: کسی که بین تو و او عهد و  
 پیمانی منعقد شده است. اما قول **مَلِكٌ يَمِينِي**،  
 رساتر از قول **هِي يَدِي** می باشد. لذا خداوند  
 می فرماید: «مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» [نور/ ۳۳] و  
 رسول خدا ﷺ فرمود: «الْحَزْرُ الْأَسْوَدُ يَمِينٌ

دیگر را می‌طلبید. گاهی موارد واژه‌ی «یوم» با «ای» ترکیب شده و گفته می‌شود، «یومئذ» مانند آیه‌ی شریفه: «قَدْ لِكَ يَوْمَئِذٍ عَسِيرٌ» [مذثر/ ۹] و گاهی معرب و یا مبنی می‌باشد و اگر این کلمه مبنی باشد به خاطر اضافه شدن به «ای» است.

یس:

یس: گفته شده به معنای ای انسان می‌باشد و صحیح این است که «یس» از حروف تهجی و همانند حروف مقطعه در اوّل سوره‌های دیگر است که «یاء» حرف ندا و در مورد بعید استعمال می‌شود و اگر در مورد خداوند استعمال شود مانند «یارب» تنبیهی است بر این که خواننده، از خداوند و یاری و توفیق الهی دور است.

\*\*\*

پایان ترجمه کتاب مفردات الفاظ قرآن در تاریخ ۱۴/۴/۸۷ مطابق با اول رجب ۱۴۲۹ هـ ق شب میلاد مسعود شکافنده علوم، حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

الله»<sup>(۱)</sup> دست کشیدن به حجر الاسود، پیمان بستن با خداوند است و مسلمانان با آن به سعادت و قرب الهی نائل می‌شوند. واژه‌ی یمن به معنای برکت نیز می‌باشد. گفته می‌شود: «هو ميمون النية» مبارک و خوش قدم است. ميمنة: سمت راست.

ینع:

ینع الثمرة ینع ینعا میوه رسید.

اینبأ یناعا و هی یناعة و مؤنعة: پخته شد.

خداوند می‌فرماید: «أَنْظَرُوا إِلَيَّ شَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ» [انعام/ ۹۹]. ابن ابی اسحاق آیه را «وینعه» قرائت نموده که جمع ینع و به معنای هر چیز رسیده و کامل شده می‌باشد.

یوم:

الیوم: از هنگام طلوع خورشید تا غروب را روز گویند و گاهی به پاره‌ای از وقت، هر مقدار که باشد یوم گویند. خداوند می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ» [آل عمران/ ۱۵۵]، «وَأَلْقُوا إِلَيَّ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ» [نحل/ ۸۷] و فرمود: «أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ» [بقره/ ۲۵۴] و آیاتی دیگر، و «وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ» [ابراهم/ ۵] که اضافه کردن آیام به خداوند از باب احترام و عظمت روزهایی است که خداوند نعمت هایش را بر بندگان افاضه فرموده است و فرمود: «قُلْ إِنَّا لَنَكْفُرُونَ بِآلِذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ» [نصلت/ ۹] که تحقیق سخن مجالی



## منشورات قرآنی نشر نوید اسلام

داشته باشد از اینرو موسسه انتشاراتی نوید اسلام اهتمام خاصی به چاپ این کتاب مبذول داشته است اولاً حروف ۲۸ گانه را با اندیکس همراه ساخته است که پیدا کردن مطالب وقت زیادی به خود اختصاص ندهد ثانیاً در دو رنگ به چاپ رسانده است روی همین ظرافت کاریها مورد رغبت و علاقه‌ی محققان قرار گرفته است به حدی که کشورهای مصر و لبنان و دیگر مناطق عربی از همین چاپ بهره می‌گیرند این کتاب در ۹۳۶ صفحه وزیری قرار دارد و تا کنون به چاپ هفتم نیز نائل آمده است.

### ۴- معجم اعراب القرآن

معجم اعراب القرآن تألیف دکتر طنطاوی یکی از کتابهای رایج و معروف قرآنی است که در ترکیب آیات قرآنی مورد نیاز طلاب و دانشجویان معارف قرآنی قرار دارد. این کتاب شریف با چاپ نفیس در دو رنگ و با کاغذ اعلا در قطع وزیری و در ۷۸۰ صفحه به چاپ رسیده است و در اثر استقبال قرآن پژوهان به چاپهای مکرر نائل آمده است و به کشورهای عربی نیز صادر می‌گردد.

### ۵- فرهنگ واژگان قرآن همراه با تجوید کامل

این کتاب با ترجمه لغات و مفردات قرآن همراه تجوید کامل به ترتیب سوره‌ها است دانشجویان و طلاب محترم می‌توانند از این کتاب بهره کافی ببرند.

### ۶- تفسیر روایی نورالتقلین و تفسیر شریف

البرهان هر دو در دست ترجمه و اقدام می‌باشد اگر لطف و عنایت ربّانی همراهی فرماید در آینده نزدیک صورت عملی به خود خواهد گرفت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

تلفن: ۰۲۵۱/۷۷۲۳۲۶۲

همراه: ۰۹۱۲۳۵۵۶۱

مدیریت انتشارات: ۱۳۸۷/۱/۱

www.Navideslam.pib.ir

انتشارات نوید اسلام از آغاز تأسیس اهتمام ویژه‌ای به ترویج فرهنگ قرآن کریم و اهل بیت عظیم مبذول داشته است به حدی که نوع منشورات آنرا، معارف قرآنی و نشر فضایل و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام تشکیل داده است و چون کتاب «مفردات راغب» در عرصه‌ی علوم قرآنی است از اینرو بخش اول منشورات خود را محض آشنایی قرآن پژوهان گرامی اعلام می‌دارد شاید جوینده‌ای گمشده‌ی خود را بدینوسیله دریافت نموده باشد.

### ۱- ترجمه فارسی تفسیر شریف صافی (۶ جلد)

این کتاب اثر ماندگار فقیه و حکیم نامور آیت الله ملا محمد محسن فیض کاشانی (متوفی ۱۰۹۱ هـ ق) است که نخستین بار در ۶ جلد وزیری به زبان شیرین فارسی ترجمه و توسط این انتشارات عرضه شده است.

در این اثر ارزنده علاوه بر ترجمه رسا از قرآن کریم با بیش از ۱۲ هزار حدیث کوتاه یا بلند از پیشوایان معصوم علیهم‌السلام پیرامون تفسیر و توضیح آیات و احیاناً تاویل آیات آشنا می‌شوید چاپهای متعدد این اثر قرآنی با استقبال گسترده‌ای روبه رو بوده است.

### ۲- تفسیر کبیر مبعج الصادقین ملا فتح الله کاشانی

این تفسیر که یکی از ذخائر باز مانده از قرن دهم هجری است به علت سنگینی الفاظ و عبارات عملاً مهجور شده بود اخیراً با آسان سازی عبارات و ایجاد تیتراها از سوی این موسسه در ۵ جلد وزیری آماده چاپ می‌باشد.

### ۳- المعجم المفهرسی (الفاظ القرآن الکریم)

معجم مفهرس در راهیابی الفاظ قرآن کریم یکی از کتابهای کلیدی و ضروری هر محقق می‌باشد که می‌خواهد در جستجوی آیات کریمه، به سهولت و آسانی بدون صرف وقت بیشتر به گمشده‌ی خود دسترسی پیدا نماید

این کتاب مورد لزوم هر قرآن پژوه می‌باشد ضرورت دارد در کنار مطالعات خود همراه